

قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات
اور انکی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ

قصص القرآن

جلد سوم و چہارم

تالیف

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی

رفیق اہل ندوۃ المسکین دہلی

قصص القرآن

سوم و چہارم

جس میں انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات کے علاوہ باقی قصص قرآنی،
اصحاب القریہ، اصحاب الجند، حضرت لقمان ؑ، اصحاب سبت،
اصحاب الرس، بیت المقدس اور یہود، ذوالقرنین، سید سکندری،
اصحاب الکہف والرقیم، سبا اور سبل عرم، اصحاب الاخدود، اور اصحاب الفیل
وغیرہ کی مکمل اور محققانہ تفسیر و تشریح کی گئی ہے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے واقعات و حالات کا مبصرانہ و
محققانہ بیان۔

تالیف

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی

رشی اعلیٰ ندوۃ المستفین دہلی

اردو بازار ایم ای جیل روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

فہم القرآن

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیو باروی

۲۰۰۲

دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، فون ۷۶۸ ۲۲۱۳

E MAIL: ishaat@digicom.net.pk

خلیل اشرف عثمانی

منظور احمد

نام کتاب

مصنف

کمپیوٹرائزڈ، ایڈیشن

ناشر

باہتمام

کمپوزنگ

غٹے کے پتے

• دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، فون ۷۶۸ ۲۲۱۳

• ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴

• مکتبہ دارالعلوم، ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴

• بیت القرآن، اردو بازار، کراچی

• ادارۃ اسلامیات، ۱۹۰ تارکلی، لاہور

• ادارۃ اسلامیات، موہن چوک اردو بازار کراچی

فہرست مضامین حصہ سوم و چہارم

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۴۵	صحاب سبت	۹	پیش لفظ
۴۵	قرآن عزیز اور اصحاب سبت	۱۵	صحاب اہل بیت
۴۵	سبت اور اس کی حرمت	۱۵	سورۃ القلم اور اصحاب الجنتہ
۴۷	واقعہ کی تفصیلات	۱۶	واقعہ سے متعلق اقوال
۵۱	تعیین مقام	۱۶	تشریح
۵۱	زمانہ حادثہ	۱۷	موعظت
۵۲	چند تفسیری حقائق	۱۹	مومن و کافر
۴۵	حقیقت مسخ	۱۹	سورۃ کہف اور مومن و کافر کا واقعہ
۵۸	حضرت ابن عباسؓ اور عکرمہؓ کا مکالمہ	۲۰	واقعہ کی تشریح
۶۰	مسخ شدہ اقوام کا انجام دنیوی	۲۲	بصائر
۶۰	بصائر	۲۵	صحاب قریہ یا اصحاب یسین
۶۵	صحاب الرس	۲۵	صحاب قریہ اور قرآن عزیز
۶۵	رس	۲۵	واقعہ
۶۵	قرآن عزیز اور اصحاب الرس	۲۸	واقعہ سے متعلق اقوال
۶۵	صحاب الرس	۲۸	نقد و تبصرہ
۶۹	قول فیصل	۳۰	رحمن
۷۰	موعظت	۳۰	موعظت
۷۱	بیت المقدس اور یہود	۳۳	حضرت لقمانؑ
۷۱	تمہید	۳۵	قرآن عزیز اور حضرت لقمان
۷۲	بیت المقدس	۳۷	نبوت یا حکمت؟
۷۹	شرارت یہود کا پہلا دور	۳۸	چند تفسیری مطالب
۸۲	غلامی سے نجات	۳۹	حسن خلق
۸۸	شرارت یہود کا دوسرا دور	۳۹	تواضع
۸۸	حضرت یحییٰؑ کا قتل	۴۰	کبر و غرور
۸۹	پاداش عمل	۴۱	حکمت لقمان
۹۰	تیسرا زرین موقعہ اور یہود کی روگردانی	۴۲	مواعظ
۹۱	ابدی ذلت و خسران		

۱۴۰	تحقیق - ۸	۹۲	بصائر
۱۴۱	یا جوج و ماجوج	۹۵	ذوالقرنین
۱۵۱	سد	۹۵	تمہید
۱۶۰	یا جوج و ماجوج کا خروج	۹۵	زیر بحث مسائل اور علماء اسلام
۱۷۵	کیا ذوالقرنین نبی تھے	۹۸	ذوالقرنین
۱۷۷	بصائر	۹۸	ذوالقرنین سے متعلق سوال کی نوعیت
۱۸۱	اصحاب الکلبف والرقیم	۱۰۰	ذوالقرنین اور سکندر مقدونی
۱۸۱	قرآن عزیز اور اصحاب الکلبف والرقیم	۱۰۱	استدراک (حاشیہ)
۱۸۳	کلبف و رقیم	۱۰۲	ذوالقرنین اور اذواء یمن
۱۸۹	واقعہ	۱۰۸	علماء سلف کی رائے
۱۹۰	واقعہ کی تاریخی حیثیت	۱۱۷	متاخرین کی رائے
۱۹۲	تفسیری حقائق	۱۱۸	یہود قریش اور انتخاب سوالات
۲۰۲	نتائج و عبر	۱۲۰	ذوالقرنین اور انبیاء بنی اسرائیل کی پیشین گوئیاں
۲۰۷	سبا اور ییل عرم	۱۲۳	خو رس اور تاریخی شواہد
۲۰۷	تمہید	۱۲۵	مغربی مہم
۲۰۸	سبا	۱۲۶	مشرقی مہم
۲۱۳	نام یا لقب	۱۲۶	تیسری (شمالی) مہم
۲۱۳	زمانہ حکومت	۱۲۶	فتح بابل
۲۱۴	سبا اور طبقات حکومت	۱۲۸	خو رس کا مذہب
۲۱۶	مکارب سبا و ملوک سبا	۱۳۱	ایران قدیم کا مذہب
۲۱۶	وسعت حکومت	۱۳۱	ایران اور مذہب زردشت
۲۱۷	طرز حکومت	۱۳۲	ذوالقرنین اور قرآن عزیز
۲۱۷	سبا کی عمارت	۱۳۶	تطبیق - ۱
۲۱۸	سبا کا تمدن	۱۳۷	تطبیق - ۲
۲۱۹	سدا مارب	۱۳۷	تطبیق - ۳
۲۲۱	جَنَّاتٍ عَنْ یَمَیْنٍ وَ شِمال	۱۳۷	تطبیق - ۴
۲۲۲	اہل سبا اور خدا کی نافرمانی	۱۳۸	تطبیق - ۵
۲۲۳	ییل عرم	۱۳۸	تطبیق - ۶
۲۲۳	یہلی سزا	۱۳۹	تطبیق - ۷

۲۹۳	حصہ چہارم	۲۲۷	دوسری سزا
۲۹۵	دیناچہ	۲۳۰	چند تاریخی مباحث
۲۹۷	پیش لفظ	۲۳۲	چند تفسیری مباحث
۲۹۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۲۳۵	ننان و غیر
۳۰۰	قرآن عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۲۳۷	اصحاب الاخدود (یا) قوم تیج
۳۰۲	عمران و دہنہ	۲۳۷	اخدود؟
۳۰۳	مریم علیہا السلام کی ولادت	۲۳۷	اصحاب اخدود اور قرآن حکیم
۳۰۵	دہنہ اور ایشاخ	۲۳۹	واقعہ کی تفصیلات
۳۰۵	مریم علیہا السلام کا زہد و تقویٰ	۲۴۴	انتقاد
۳۰۵	مقبولیت خداوندی	۲۴۸	تیج
۳۰۵	کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟	۲۴۸	عرب کی دو حکایتیں
۳۰۸	نبیۃ النساء اور ابن حزم	۲۴۹	چند تفسیری نکات
۳۱۳	کیا حضرت مریم علیہا السلام نبی ہیں	۲۵۳	بصائر و غیر
	آیت واصطفاک علی نساء العالمین کا مطلب	۲۵۷	اصحاب الفیل
۳۱۳	مطلب	۲۵۷	جیش
۳۱۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بشارات کتب سابقہ	۲۵۸	حکومت
۳۱۸	ولادت مبارک	۲۵۸	نجاشی
۳۲۳	بشارت ولادت	۲۵۸	مذہب و تمدن
۳۲۳	حلیہ مبارک	۲۵۸	جیش و یمن کی کشمکش
۳۲۳	بعثت و رسالت	۲۵۹	ابریہ الاشرم
۳۲۷	آیات بینات	۲۶۰	القلیس
۳۲۹	لائق توجہ بات اور حقیقت معجزات	۲۶۰	اصحاب الفیل
۳۳۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ	۲۶۳	قرآن اور اصحاب فیل
۳۳۴	حواری عیسیٰ علیہ السلام	۲۶۷	سورۃ الفیل اور بعض دیگر تفسیریں
۳۳۵	حواری عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن و انجیل کا موازنہ	۲۸۵	چند تشریحی مطالب
۳۳۷	نزول ماندہ	۲۸۶	بصائر و غیر
۳۵۱	”رفع الی السماء“ یعنی زندہ آسمان پر اٹھالیا جانا		
۳۶۳	قادیانی تلخیص اور اس کا جواب		
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی اور چند جذباتی		

۳۴۳	تورات اور بشارات	۳۷۳	باتیں
۳۵۹	منج سعادت	۳۷۴	وَلِكُلِّ شَيْءٍ لَّهُمْ كِتَابٌ
۳۶۱	تاریخ ولادت کی تحقیق	۳۷۶	حیات عیسیٰ
۳۶۳	نسب مبارک	۳۷۶	لِيَوْمَئِذٍ يَهْدِي اللَّهُ
۳۶۷	قیمہ	۳۸۰	حیوة و نزول عیسیٰ
	بت پرستی سے نفرت، خلوت پسندی اور	۳۸۷	حیات و نزول مسیح کی حکمت
۳۶۹	عبادت الہی کا ذوق	۳۹۴	واقعات نزول مسیح احادیث کی روشنی میں
۳۷۰	حقیقت وحی؟	۳۹۶	وفات مسیح
۳۸۰	صاحب وحی کی معرفت کی وجدانی دلیل	۳۹۷	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
۳۸۳	بعثت	۴۰۳	فَلَمَّا تَوَقَّعْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ
	حدیث بخاری اور بعض مستشرقین کی کوتاہ		حضرت مسیح کی دعوت اصلاح اور
۳۸۵	اندیشی	۴۰۵	بنی اسرائیل کے فرقے
۳۸۶	شریعت اور نبوت کا باہمی تعلق	۴۰۷	اناجیل اربعہ
۳۹۲	نبی اور مصلح	۴۱۲	قرآن اور انجیل
۳۹۷	کیفیت وحی	۴۱۴	انجیل اور حواری عیسیٰ
۳۹۹	کیفیت وحی اور بعض مستشرقین کی گمراہی	۴۱۶	حضرت مسیح اور موجودہ مسیحیت
۵۰۱	نزول وحی کا پہلا دور	۴۱۹	باپ
۵۰۱	نزول وحی کا دوسرا دور	۴۱۹	بیٹا
۵۰۲	اطمان و عورت و الرزق کی پہلی ل	۴۱۹	روح القدس
۵۰۴	دعوت و الرزق کی دوسری ل	۴۲۱	ازمنہ مظلمہ اور اصلاح کنیہ کی آواز
۵۰۴	بعثت عامہ	۴۲۳	قرآن اور عقیدہ تثلیث
	دعوت اسلام کا مجمل خاکہ اور حضرت جعفر		حضرت مسیح خدا کے مقرب اور
۵۰۵	کی تقریر	۴۲۳	برگزیدہ رسول ہیں
۵۰۷	قرآن اور تجدید دعوت	۴۲۴	حضرت مسیح نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے
۵۰۹	توحید	۴۲۸	لائق توجہ بات
۵۱۱	رسالت	۴۲۹	کفارہ
۵۱۳	یوم آخرت	۴۳۱	حضرت محمد
۵۱۹	اسراء (معراج)	۴۳۳	محمد اور قرآن
۵۱۹	تحقیق تاریخ و سنہ	۴۳۸	بشارات انبی

۵۹۵	واقعہ حدیبیہ	۵۲۰	قرآن عزیز اور واقعہ معراج
۵۹۶	بیعت رضوان	۵۲۱	احادیث اور واقعہ معراج کا ثبوت
۵۹۷	معادہ صلح	۵۲۱	واقعہ کی نوعیت
۵۹۹	فتح الا عظیم	۵۲۱	واقعہ معراج و اسرار اور قرآن عزیز
۶۰۰	حاطب بن یدعیہ کا واقعہ	۵۲۲	سورہ اسرار ائیں اور واقعہ معراج
۶۰۳	بت شکنی	۵۲۹	والجہاد اور واقعہ معراج
۶۰۳	رحمتہ للعالمین کی شان	۵۳۱	واقعہ کی تفصیلات
۶۰۴	خطبہ	۵۳۴	معراج میں رویت باری
۶۰۴	فتح مکہ اور قرآن عزیز	۵۳۵	ہجرت
۶۰۷	غزوہ حنین	۵۳۵	ہجرت حبش
۶۰۸	غزوہ حنین اور قرآن حکیم	۵۳۵	ہجرت مدینہ کے اسباب
۶۱۱	غزوہ تبوک اور قبول توبہ کا عجیب واقعہ	۵۳۷	ہجرت نبوی
۶۱۱	مالی استعانت	۵۳۷	دارالندوہ
۶۱۴	عذر خواہی	۵۳۸	قرآن عزیز اور ہجرت مدینہ
۶۱۴	معاشرتی مقاطعہ	۵۴۰	ہجرت
۶۱۴	ضبط و نظم کی عدیم النظیر مثال	۵۴۲	ختم نبوت
۶۱۴	عشق رسول اور صداقت اسلام کا حیرت انگیز معیار	۵۵۷	غزوات
۶۱۵	قبول توبہ اور سورہ توبہ	۵۵۷	غزوہ بدر
۶۱۶	قرآن عزیز اور غزوہ تبوک	۵۵۷	واقعہ
۶۱۷	اہم غزوات اور نتائج و بصائر	۵۶۳	دعائے نصرت
۶۱۷	بدر الکبریٰ	۵۶۳	نبی نصرت و امداد
۶۱۷	احد	۵۶۳	نتیجہ جنگ
۶۱۹	غزوہ احزاب	۵۶۵	جنگ بدر نے تاریخ عالم کا رخ بدل دیا
۶۲۰	صلح حدیبیہ	۵۶۶	قرآن عزیز کی روشنی میں غزوہ بدر پر دوبارہ نظر
۶۲۱	فتح مکہ	۵۸۵	غزوہ احد
۶۲۲	حنین	۵۸۷	حضرت حمزہ کی شہادت
۶۲۲	تبوک	۵۸۸	قرآن عزیز اور غزوہ احد
۶۲۵	تجنی	۵۹۱	غزوہ احزاب (غزوہ خندق)
۶۲۵	حضرت زید	۵۹۳	قرآن عزیز اور غزوہ احزاب

۶۳۷	موعظت	۶۲۷	انسدادِ تہمتی
۶۳۹	نباء فاسق	۶۲۹	خرافیہ داستان
۶۴۰	موعظت	۶۳۱	حاصل کلام
۶۴۱	مسجد ضرار	۶۳۱	بصائر
۶۴۲	موعظت	۶۳۳	بنو النضیر
۶۴۳	وفاتِ یٰہوٰصل بالرفیق الاعلیٰ	۶۳۴	قرآن عزیز اور بنو نضیر
۶۴۵	۶۳۵۶۳۴ عبرت موعظت		بصیرت
	۶۳۵		واقعہ آفک

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ هَذَا الدِّينِ الْأَزْهَرِ

قصص القرآن کی تالیف کے وقت یہ خیال تھا کہ اس موضوع سے عہدہ برآ ہونے کے لیے چند سو صفحات کا ایک جز کافی ہو گا لیکن اس وادی میں قدم رکھنے کے بعد میدان کی وسعت نے اس خیال میں انقلاب پیدا کر دیا اور رہوار قلم جس قدر آگے بڑھتا گیا میدان موضوع وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، تاہم تیسرے جزء پر اس موضوع کو مکمل کر دینے کا حتمی ارادہ تھا۔ مگر سعی بلیغ کے باوجود ناکام رہا اور اس تیسری جلد پر بھی حد تکمیل کو نہ پہنچ سکا اور چوتھی جلد کے اضافہ پر مجبور ہونا پڑا جو عنقریب ان شاء اللہ ہدیہ ناظرین ہو گی۔

قصص القرآن کا یہ تیسرا حصہ ہدیہ ناظرین ہے پہلے اور دوسرے حصہ کی افادیت اور قدیم و جدید علمی طبقوں میں ان کی مقبولیت خدائے برتر کا وہ فضل و کرم ہے جس کے اظہار شکر کے لیے میرے قلب و زبان دونوں قاصر ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ **قصص القرآن** کی اس جدید ترتیب و تدوین کے ساتھ اہل علم کا شغف مصنف کی محنت و کاوش کا نتیجہ نہیں بلکہ قرآن عزیز کی برکت و عظمت کا ثمرہ ہے۔ مسلمانوں کا کلام الہی کے ساتھ والہانہ ذوق اگر اس محنت کو مفید اور پسندیدہ سمجھتا اور اس کاوش کو بہ نظر استحسان دیکھتا ہے تو فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ وَ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُوْثِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ۔

قصص القرآن کے اس تیسرے جزء میں وہ تمام تاریخی واقعات سپرد قلم ہوئے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں قرآن عزیز نے عبرت و بصیرت اور پند و موعظت کے لیے بیان کئے ہیں۔

ان میں بعض وہ واقعات ہیں جن کے متعلق حریف اہل قلم خصوصاً متعصب مستشرقین یورپ **ان ہوا** **اساطیر الاولین** کہہ کر ان کو بے سرو پا داستان اور غیر تاریخی قصے ظاہر کرتے ہیں۔

اس لیے ان کے علی الرغم صحیح اور مستند اسلامی و غیرہ اسلامی تاریخی نقول کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن عزیز کے بیان کردہ یہ وقائع تاریخی حقائق ہیں اور ان کا انکار علمی حقائق کا انکار ہے اس سلسلہ میں ذوالقرنین، اصحاب الکہف، الرقیم، اصحاب الرس اور اصحاب الفیل کے واقعات خصوصی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن عزیز تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایت ثقلین کے لیے معاد و معاش کا مکمل نظام اور دین و دنیا کی رشد و ہدایت کا قانون کامل ہے اس لیے اس نے قوموں کے عروج و زوال اور مبداء و انجام سے متعلق اسی قدر حصہ بیان کیا ہے جو اس مقصد تذکیر و موعظت کے لیے مناسب تھا لیکن جب ایک تاریخ عالم کا طالب علم ان

برائین اور مست و مل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔

ہر ایسی روایت کی خرافت اور معاندین کے اعتراضات کی بھارت کو حقائق کی روشنی میں ظہور دیا گیا

ہے۔

تفسیر کی، حدیثی اور تاریخی مسائل اور ان سے متعلق مباحث و اشکالات پر بحث و نظر کے بعد سلف صالحین کے مسلک قدیم کے مطابق ان کی تحقیق اور ان کا حل پیش کیا گیا ہے۔

واقعہ ہزار قرائن میں مکتبی جہد ہوا ہے اس کو دوران بحث میں بیان کر دیا گیا ہے۔

مصنف و ان خصوصیات کے متعلق اس حد تک کامیابی نصیب ہوئی اس کا فیصلہ اسباب نظر و رائے ذوق کی

صوابدید پر ہے۔

”وما یوفیہی الا ما لہ وھو حسبی و نعم وکیل“

خادم ملت

محمد سعید قاسمی

شعبان ۱۳۶۳ھ

ڈسٹرکٹ جیل ملتان

پہلا چرائین

جہد، مکتبہ ایدیشن جس وقت نکلا تو کتاب کی جلد اول اور جلد دوم تقریباً ختم ہو گئی تھیں، بڑی جلد و جہد کے بعد ۱۳۶۳ھ میں یہ دونوں جلدیں تیار ہوئیں چھ ہی دن گزرے تھے کہ جلد سوم ناپید ہو گئی اس جلد کی کتابت آخری مرحلوں سے گزر رہی تھی کہ ملک میں ایک ہولناک اور خونخوار انقلاب رونما ہو گیا، دہلی میں قیامت برپا ہوئی اور ”ندوۃ المستغنیین“ تباہ ہو گیا، ارب کی دیگر مطبوعات کے لاکھوں روپے کے ذخیرے کے ساتھ اس کتاب کی ہزاروں ہمدیں بھی برباد ہو گئیں، اب کہ جلد سوم کا یہ دوسرا ایڈیشن پیش یا جا رہا ہے الحمد للہ، اور چہرہ مبارک کے نام باقی رہ گئی ہیں۔

ناظرین و معصومین! اس کتاب کا شمار ”ندوۃ المستغنیین“ کی مقبول کام اور مفید ترین کتابوں میں ہے اور اس سے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اس عظیم الشان کتاب کے تمام حصے ہر وقت موجود رہیں اور ارباب ذوق و زہمت قلم را بھائی نہ پڑے لیکن تجویز راجح بحالاستنبھی سنتیں۔

مری قدر و ثمن، ملی کی مقامی ایجنٹوں اور دیگر اہم ترسیل مشاغل میں ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ اس کے باوجود اب تک تصنیف و تالیف کے یہ وقت نہیں نکال سکے چنانچہ یہ ایڈیشن نظر ثانی کے بغیر بعینہ پہلی ہی ترتیب پر نکال رہا ہے فرق صرف یہ ہے کہ پہلا ایڈیشن ۲۱×۲۶-۲۱-۲۶ خط پر تھا ورنہ ۲۰×۲۶-۱۹ خط پر ہے اس

طرح کتابت نسبتاً نئی ہے اور حجم بھی بڑھ گیا ہے۔

پیش لفظ
نہدوۃ المصنفین
۸ ذی قعدہ ۱۳۶۷ھ
۲۴ ستمبر ۱۹۴۸ء

پیش لفظ

یقین تھا تیسرا ایڈیشن مولف مرامی کی نظر ثانی کے بعد نکلے گا، لیکن حالات نے اسکی اجازت نہ دی، کتاب بالکل ختم ہو چکی تھی اور نظر ثانی کے انتظار میں اسکی اشاعت ملتوی نہیں کی جاسکتی تھی۔ بنابرین یہ ایڈیشن بھی پہلے دو ایڈیشنوں کے مطابق نکل رہا ہے البتہ اس دفعہ کتابت اور تصحیح کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے جس کو ناظرین نمایاں طور پر محسوس کریں گے۔

پیش لفظ
نہدوۃ المصنفین
۱۳ ذی قعدہ ۱۳۶۷ھ

دیباچہ طباعت

جلد اول اور جلد دوم کی عکسی طباعت کے بعد برابر یہ کوشش رہی کہ جلد سوم اور جلد چہارم بھی اسی انداز پر آجائیں۔ معیار کی کتابت کا مرحلہ بھی آسان نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اس وقت عکسی کتابت کا مدار مشہور اور بہترین خطاط منشی محمد حلیق صاحب ٹونکی پر ہے منشی صاحب کی صحت ٹھیک نہیں رہتی اور ان پر کام کی پورش بھی زیادہ رہتی ہے، اس لیے وقت گزرتا گیا اور کام پورا نہ ہو سکا، شکر ہے اب کئی سال کے بعد جلد ثالث طبع آفسٹ قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور جلد چہارم بھی زیر کتابت ہے جس کا برا حصہ لکھا جا چکا ہے۔

نہدوۃ المصنفین کی نہایت اہم اور مقبول کتاب ہے جی چاہتا تھا کہ کتاب کی کتابت و طباعت بھی اسکی شان کے مطابق ہو خوشی کی بات ہے کہ یہ خیال عمل میں آگیا اور اس مشکل وقت میں بھی حسب منشاء کام ہو گیا کتاب کے مضامین و مباحث کے متعلق کچھ کہنا غیر ضروری ہے ہزاروں کی تعداد میں اسکی اشاعت ہو چکی ہے اور خواص و عوام سب ہی کے یہاں سے اسکو سند اعتبار و استناد مل چکی ہے، اس سلسلے میں بعض عجیب و غریب خواب بھی دیکھے گئے ہیں جن سے کتاب کے عقد اس، اہمیت اور مقبولیت کا اندازہ لگانے میں بصیرت افروز مدد ملتی ہے۔

دیگر خصوصیات کے علاوہ اس جلد کی ایک تاریخی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مصنف مرحوم نے انکی تائیفہ بڑا حصہ جیل خانے میں تیار کیا تھا، مرحوم ۱۹۴۲ء کے QUIT INDIA کے ہنگامہ خیز معرکے میں مجبوس کر دیے گئے تھے اور ڈسٹرکٹ جیل مراد آباد میں قیام پذیر تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی زمانے میں یہ اہم ترین خدمت انجام پائی، کتاب کا جتنا مسودہ تیار ہو جاتا تھا کسی نہ کسی طریقہ سے باہر آ جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کتابت کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، اب ہم آزاد ہیں لیکن عالمی کے اس وقت کی یاد تازہ رہتی ہے اب نہ مصنف مرحوم، نیا میں ہیں۔ اور نہ ڈسٹرکٹ جیل مراد آباد کی وہ ایمان افروز فضا باقی ہے۔ ~~کتاب~~ کا فیض البتہ جاری ہے اور ان شاء اللہ جاری رہے گا۔

مفتی محمد رفیع

ندوۃ المستفین، دہلی

۳ شعبان المعظم ۱۳۹۷ھ

۲۲ جولائی ۱۹۷۷ء

۱۔ افسوس ہے کہ اب اس اشاعت کے وقت حضرت مفتی عتیق الرحمن بھی وفات پا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین، فقط ناشر

استحاب جنت

● واقعہ متعلق اقوال

● موعظت

● سورۃ القلم اور استحاب جنت

● تشریح

تشریح استحاب جنت

سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے حسب حال ایک متن بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح باغ والوں نے خدیجہ بنت خویلد کو بھرا دیا اور اس کا حق ادا کرنے سے شکر تین گنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی نعمت کا ملہ کا اعتبار فرمایا اور ان کے رشتہ بہریت سے بڑی عظمیٰ بھیج کر عظیم ارشاد حسن کیا لیکن انہوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی اور انکار و مخالفت کے ساتھ اس نعمت و ارشاد کے جواب نہ دیا بھی وہی نتیجہ ہوا کہ اس نے جو باغ و امان کا پورا پورا نچہ ارشاد فرمایا

لَا يَدْخُلُهَا كَذِبٌ سِرٌّ سَحَابٌ سَحَابٌ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا فَتَصْحَحُ ۝

سَتُتَوَلَّى ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا صَائِفٌ مِّنْ رَّحْمَتِ رَبِّهَا وَهِيَ بَايُتُورٌ ۝ فَاصْصَحْ

كَاسَتَرَتْهُ ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ لَّا يَدْخُلُهَا غُلٌّ ۝ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

وَصَلَفَتْ ۝ وَهِيَ تَحْضِي ۝ لَّا يَدْخُلُهَا سُورٌ ۝ عَلَيْكُمْ مَسْكَنٌ ۝ وَغَدَا

عَلَى حَرِّ قَادِسٍ ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝

فَلَا يَدْخُلُهَا سُرٌّ ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝

فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝

فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝

فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝ فَسَدَّ بَصِيرَتُهَا ۝

بے شبہ ہم نے ان (عالمہ) کوئی طرح نہایت پس منہ پڑا دیا اور انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم حق ہوتے ہیں (انہیں بچوں) کو کائنات میں سے اور وہ انشاء اللہ بھی نہ کہتے تھے۔ پس جی وہ سوئی رہ گئی تھی کہ (ان کے باغ پر) تیرے پروردگار کی جانب سے چرنے والا پتھر آیا (یعنی عذاب جہنم سے وہ باغ پر ہوا گیا) پس صبح کو ایسا ہو گیا گویا جو سے کائنات پر پھینک دیا گیا ہے۔ (یعنی ہوئی) تو انہوں نے یہ دوسرے کو پکار

کہ ان حقیقی گناہ چاہتے ہو تو سہیہ چلے چلو اور وہ چلتے چلتے آپس میں چپے چپے بات کرتے جاتے تھے (کہ جدی کر) یہاں نہ ہو کہ کاتے وقت تم و فقیہ آجیہ میں اور اپنے گل کی وجہ سے بہت سہریہ (ہاں نصیت پر) پچنے اندازہ گا کر (کہ اس وقت تک فقیہ نہ پہنچ سکیں گے) پس جب اس کو (اس حال میں) دیکھا تو منے کے یقینا ہمارے دھجوں گے ہیں (یہ وہ مقام نہیں ہے، مگر جب غور سے دیکھا تو منے گئے) ہم (ہاں کے نفع کے) حرام رہ گئے۔ ان میں سے ایک بھلے آدمی نے کہا یہاں سے تم سے پہلے نہیں جاتھا کہ (اس نعمت ہی) ایسا خدا کی پوری بین نہیں کرتے (اب انجام بد ہے بعد اس کے ہمارے پروردگار اپنے پاؤں سے پیشہ ہم نے خود ہی اپنے کس پر ظلم کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے دھامت کرتے گئے) یہ کہ تو نے ہی ہم کو اپنے سے بیوں نہ بھجوا (اور بنے گئے بد قسمتی بلاشبہ ہم شورش تھے۔ جد تو قلع ہے کہ ہمارے پروردگار ہم کو اس نے ہتھ ہوں مٹا فرمائے۔ اب شبہ (اب) ہم اپنے پروردگار ہی کی جانب متوجہ ہیں (اب منہ وا) خدا کا عذاب کی طرف (چاہے) آجاتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ہونا کہ ہے کاش کہ وہ جان دیتے۔

واقعہ سے متعلق قرآن

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کے حالات کے مناسبت قرآن نے ایک مثال دی ہے کوئی واقعہ نہیں ہے۔ در سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے جو یمن کی ایک ہستی ضروہؓ میں پیش آیا جو کہ صنعت چھ میل پر وقع تھی۔ چنانچہ مفسرین نے اس واقعہ کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے۔

اہل کتاب میں سے ایک شخص بہت مالدار، صاحب زمین و املاک اور مرد نیک تھا، اپنی پیدوار میں سے فقر و مساکین پر کافی خرچ کرتا رہتا تھا، اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے چند بڑے وارت چھوڑے جب بھجوں و رعیتوں کے کائے کا وقت آیا تو ان لڑکوں نے آپس میں کہا ”ہمارا باپ تو بہت ہی بڑا قوی تھا کہ اپنی یہ کثیر دولت فقر و مساکین میں لٹا دیتا تھا، ہم ایسے پاگل نہیں ہیں کہ اپنی محنت کو اس طرح رائیگاں کر دیں اور صدق یہ ٹھہری کہ پھل اتارنے اور کھیتی کاٹنے کیلئے منہ اندھیرے چلو اور اتنی ثبات کرو کہ فقر و مساکین کو معصوم ہی نہ ہو سکے کہ رعیتوں پر اگر ہم کو تنگ کریں۔“

یہاں تو یہ خدا نارس بنجیل یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہماری دولت کو ذخیرہ کر کے ”کنز“ بنائیں وراں میں سے نہ خدا کا حق ادا کریں اور نہ خدا کے بندوں کا اور دوسری جانب خدا کے حکم سے رستہ ہی میں ان کی تمام سہز و شاد بکھیتی اور باغ تیز اور گرم سوا سے جل کر خاک ہو گئے، اب جو مشورہ کے مطابق یہ منہ اندھیرے وہاں پہنچے تو معاملہ دیگر گروں پایا اور کچھ نہ سمجھے اور آگے نکل گئے کہ شاید یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے مگر دوسرے نشانات دیکھ کر چوٹے اور اب سمجھے کہ یہ ہمارے نخل اور مشورہ کا نتیجہ ہے جو ہم نے شب گذشتہ میں حکم ہی کے خلاف غریبوں اور مسکینوں کا حق تلف کرنے کیلئے کیا تھا۔ اب حسرت سے بد قسمتی کا شکرہ کرنے اور خدا کو پکارنے لگے، مگر وقت نکل جانے اور پاداش عمل پالینے کے بعد یہ پکار بے سود ثابت ہوئی۔

تشریح

یہ مثال ہو یا واقعہ قرآن عزیز نے اس کے بیان میں تذکیر و تنذیر کا جو پہلو رکھا ہے وہ بہر حال اپنی جگہ ہے

اسلئے کہ ن آیات سے قبل قریش مکہ کی نافرمانیوں اور رسول اللہ کی بعثت سے انکار اور کفران کا ذکر کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ان کے ایک سردار ولید بن مغیرہ کی بد اعمالیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب ان کو ایک مثال دے کر یہ واقعہ سن کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اور خدا کی نعمت (قرآن) کے خلاف باہم سرگوشیاں کرنے قرآن کی عطا کردہ تعلیم متعلق حقوق اللہ و حقوق العباد سے ریز کر کے اپنی قوت و شوکت پر اترتے اور گھمنڈ کرتے ہوئے پیغمبر معصوم اور مسلمانوں کی تحقیر کرنے کا انجام دہی ہونے والا ہے جو ”باغ والوں“ کا ہوا اور یہ اسلئے کہ اول خدا کی جانب سے قانون امہل (مہلت دینے کا قانون) متکرمروں کو ڈھیل دیتا اور اصلاح حال کیلئے موقع عطا کرتا ہے مگر جب کوئی قوم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ خدا کی اس مہلت و اپنی باطل پرستی سیئے صداقت کی دلیل ٹھہرا کر صدیقین اور ان کی صداقت کی تحقیر و تذلیل پر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر اپنا ایک قانون گرفتار اپنا سخت پنہان پر جمادیتا اور ان کو ہلاک و برباد کر کے کائنات کی عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کر دیتا ہے پھر اس وقت نہ حسرت کام آتی ہے نہ ندامت اور اس گھڑی نہ ایمان الہی مفید ہے اور نہ خدا کی انقیاد و اطاعت کا اعلان۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ○ (سورہ اعراف - ۱۵ - ۱۶)

اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں (یعنی وحی کے ذریعہ پیغمبر حق پہنچا دیتے ہیں پھر وہ بجائے اس کے کہ اس کی تعمیل کریں نافرمانی میں سررم ہو جاتے ہیں پس ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور (پاداش عمل میں) ہم انہیں برباد و ہلاک کر ڈالتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ہست و بود میں انسان کو اجتماعی حیات کیسے پیدا کیا ہے اور حاجات انسانی کو یک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ یہ کارخانہ باہمی اشتراک و امانت کے بغیر نہیں چل سکتا اور چونکہ اجتماعی زندگی افراد ہی سے بنتی اور سنورتی ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ ان کی نشوونما اور بقا و حیات کا ایسا قانون مقرر کیا جائے جس کی بدولت افراد انسانی کے درمیان رشتہ اخوت و مودت قائم ہو سکے اور کسی وقت بھی رقابت اور تنافس پیدا نہ ہونے پائے لہذا حق تعالیٰ نے اس نظام کی تکمیل کے لئے معاشی زندگی سے متعلق دو حقوق مقرر فرمائے، ایک حق معیشت اور درجات معیشت۔ حق معیشت کا قانون یہ ہے کہ اس عالم میں ایک جاندار بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو حق معیشت سے محروم ہو یہ ہر شخص کا انفرادی حق ہے کہ وہ زندہ رہے اس لئے حق معیشت میں یہاں سب مساوی ہیں اور کسی کو کسی پر تفوق و برتری حاصل نہیں ہے۔

دوسرا درجات معیشت کا مسئلہ ہے یعنی یہ ضروری ہے کہ معاشی زندگی کے لئے سب کو ملے مگر یہ ضروری نہیں کہ سب کو برابر ملے لیکن درجات معیشت کی اس کمی و بیشی اور تفاضل کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے وہ سب اس کا انفرادی حق ہے، نہیں بلکہ جو جس قدر زیادہ کمائے گا اسی قدر اس کی دولت میں اجتماعی حق زیادہ ہو گا اور پھر یہ اجتماعی حق دو قسم پر تقسیم ہو جاتا ہے ایک حق

اللہ اور دوسرے اہل العباد۔ پس جو شخص اپنی دولت و ثروت کو صرف انفرادی ملک سمجھتا اور اس میں حق اللہ اور حق العباد دونوں کا انکار کرتے ہوئے اس کے نشہ میں مست ہو کر احکام الہی سے بے پروا ہو جاتا ہے اس کا انجام کبھی بخیر نہیں ہوتا اور وہ خدا کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْسِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَنَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

عَذَابٍ أَلِيمٍ (۱۳۰)

وہ جو لوگ چاندی سونا اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے تو یہ لوگ و دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو۔

یہ دین منیعہ و اور قریشی سرداروں کو خدا نے ہمہ قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں اور پھر ان مادی ترقیات کے ساتھ ساتھ خاتم النبیا کی بعثت فرما کر ان کی روحانی نعمت کو بھی کامل و مکمل کر دیا تھا، لیکن ان بد بختوں نے شکر ادا کرنے کی بجائے ان نعمت کیا، آخر نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح ہاتھ والے اپنے ہاتھ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے اسی طرح غلامانہ بھی مادی اور روحانی نعمتوں سے محروم ہو کر ابدی ذلت و خسران کے مارے و رہتھ نہ پائے۔

سورہ کہف اور مومن کا ذکر کا ذکر
بصائر

اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعہ کے بعد ایک اور واقعہ کا ذکر فرمایا ہے یہ واقعہ دو انسانوں کے درمیان مناظرہ گفتگو کی شکل میں ذکر ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ اور ثمرہ بھی مذکور ہے۔ یعنی ایک کا طریقہ زندگی مومن کے اعتبار سے کامیاب رہا اور دوسرے کو ندامت و حسرت کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن عزیز نے اس واقعہ کو مثال کے طور پر کفار مکہ اور مسلمانوں کی جماعت کے حالات کو سامنے رکھ کر تذکیر اور نصیحت کے لئے بیان کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس طرح واقعہ درحقیقت دو آدمیوں (مومن و کافر) کے درمیان زمانہ ماضی میں پیش آیا تھا۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا ہے اسی طرح نزول قرآن سے قبل دو انسانوں کے درمیان یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے اور قرآن نے ان دونوں واقعات کو مشترکین مذہب کی تذکیر و تنذیر کے لئے بیان کیا ہے۔ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کتب احادیث و سیر اور تاریخ میں اس سے زیادہ کچھ اور موجود نہیں ہے ہذا وہی قابل مراجعت ہے۔

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا حَنَظِيمًا مِّنْ أَغْنَابٍ وَحَفَظْنَاهُمَا
بِنَحْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا رِوْعًا كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا
وَفَحَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ تَمْرٌ ج فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا
أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ
أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي
أَحَدًا ۝ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنَّا
أَقْلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝ فَعَلَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤَيِّسَ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا

حُسْنًا مِّنْ سَمَاءٍ فَصُحَّ صَعْدًا رُّعْنًا ۖ وَ يُصَحَّ مَاؤُهَا غُورًا ۖ وَ
نَسْتَطِيعُ لَهُ ضَلَا ۖ وَ أَحْطَ شَمْرَهُ فَاصْصَحْ يُغْتَبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْقَضَ فِيهَا
وَهُى حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَالَسْبَىٰ لِمَ أُشْرِكُ بِرَبِّىَ ۖ أَخَذَ ۖ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ فَتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصَرًّا ۖ هَٰذَا نَبِيُّهُ تَبَ ۖ لُحِقَ
هُوَ حَبِيبٌ نَّوَا وَخَيْرٌ عَقْبًا

اور (اب پیغمبر) کوں ویب مثال مندو، و آدمی تھے ان میں سے ایب پیت ہم نے غور نے او بان میا بر
ایب بر او را بھجور کے رختوں کا احاطہ تصانیق کی زمین میں جیتی تھی پس ایسا ہوا کہ دونوں بان بچوں سے مد
کے ورید وار میں کسی طرح کی بھی نہ ہونی ہم نے ان کے درمیان (آب پاشی کے لئے) ایب ندی جاری
کردی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی وہ ائمہ ہو گیا۔ تب ایب بن (محمدؐ میں آکر) اپنے دوست سے (بے
خوش حیاں میں نہ تھیں) باتیں کرتے کرتے ہوں انہیوں میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتن
بھی بڑھتا رہتا ہے پھر وہ (یہ باتیں کرتے ہوئے) اپنے بان میں گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا۔
اس نے کہا ”میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاہ آب بان بھی دیران ہو سکتا ہے مجھے تو قلع نہیں کہ قیامت کی گھڑی پر پ
ہوئی ورنہ یہ ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ گیا تو (میرے سے کیا نکلا ہے) مجھے ضرور (وہاں
بھی) اس سے بہتر ٹھکانا ملے گا“ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا اور ہا ہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ”یہ تم اس
سکی کا کار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر فتنہ سے پیدا کیا اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا۔ زمین
میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی مدد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شکریہ نہیں کرتا
ورجہ جب تم اپنے بان میں آئے (اور اس کی شاہیاں نکلیں) تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ
پاتا ہے اس کی مدد بخیر ہوتی ہے نہ نہیں کر سکتا اور یہ جو تمہیں دھانی کے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور اواد
مقرر تھا میں تو (اپنے مقرر نہ ہو) یا جب ہے میرا پروردگار مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ جنت)
دید و تمہارے بان پر آسمان کے ایسی اندازوں ہوتی بات اتار دے کہ وہ چمیل میدان ہو کر رہ جائے یا پھر
برہائی کی کوئی اور صورت نکل آئے مثلاً اس کی نہر کا پانی بلکل نیچے اتر جائے اور تم کی طرح بھی اس تک نہ
پہنچ سکو اور پھر (ایک لمحہ) ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت (برہائی کے) حیرے میں آگئی وہ ہاتھ مل مل کر فسوس
کے گائے بان باغوں کی ویشی پر میں نے یا پھر شرعی یا تھا (وہ سب برہائی ہو گیا) ورنہ باغوں کا جس ہوا کہ
ٹھیک برہائی زمین کے برہائی میں اب وہ کتاب ہے اس کا ش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شکریہ نہ
کرتا ورنہ بھوکولی جتنا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ برہائی سے جیت
سکتا۔ یہاں سے معروض ہو گیا کہ فی حقیقت سارا اختیار اللہ ہی کیلئے ہے وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے اور
ن کے ہاتھ بہتر انجی مہر ہے۔

ان آیات سے قبل یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں ان کیلئے جہنم کی آگ ہے اور جو مؤمنین ہیں ان کیلئے

ہر قسم کی خوش عیشیاں اور ابدی باغ (جنت) ہے اس کے بعد تیات زیر بحث میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو منکرین ہیں ان کے لئے صرف آخرت ہی کی محرومیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اس دنیا میں بھی عنقریب ناکامیوں و ربہ بختیوں سے دوچار ہونے والے ہیں ان کا یہ گھمنڈ کہ ان کو ہر قسم کی رفاهت اور خوش عیشی حاصل ہے اور وہ مال و دوست کے مالک ہیں اور ان کا جتن بھی بہت طاقتور ہے بہت جلد خاک میں مل جانے والا ہے اور مومن اپنی موجودہ تنگ حالی پر دل گیا اور بددین نہ ہوں کہ وقت آپہنچا ہے کہ ان کی یہ بے چارگی و بے بسی ہمہ قسم کی عزت و طاقت سے بدل جائے گی، نیز یہ کہ دنیا کی خوش عیشی چلتی چلتی چھانٹ جائے گی اس پر بھروسہ بیکار ہے وہ جب مینے پر آتی ہے تو محو کی بھی دیر نہیں لگتی اور دنیا کی وحالت بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔

چنانچہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے قرآن نے یہ مثال دی کہ یوں سمجھو کسی جگہ دو آدمی تھے ایک کو خدائے تعالیٰ نے دنیوی عیش و عشرت کے کل سامان دے رکھے تھے اور دوسرا تنگ دست اور پریشان حال تھا۔ وہ خدا کا منکر اور دوست کے نشہ میں چورا اپنے نادار دوست سے غرور و نخوت کے ساتھ یہ ہتار ہتا ہے کہ میری یہ دولت و شہمت پائدار ہے کوئی طاقت نہیں کہ اس کو مجھ سے چھین لے اور ایک تو ہے کہ افلاس اور تنگی میں سرگرداں رہا ہے مفلس دوست اگرچہ تنگ دست تھا مگر خدائے برتر کا سپار سنا تھا اس نے جواب میں کہا ”اپنی دولت کے نشہ میں اس درجہ مغرور نہ ہو کون جانتا ہے کہ لمحوں میں یہ سے کیا ہو جائے اور اس کو خبر ہے کہ وہ مجھ کو ان بخششوں سے نواز دے جس پر آج تو غرور کر رہا ہے آخر کار یہی ہوا کہ اس کے وہ تمام باغ جن کی شادابیوں اور عطربیزیوں پر اس کو گھمنڈ تھا اچانک جل بھن کر خاک ہو گئے اور کن جہاں چمن زار تھا آج وہاں ویرانی کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا۔“

اس مثال میں حق تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی جماعت سے متعلق وہی نقشہ کھینچا ہے جو عرب کے حوال کے ٹھیک ٹھیک مطابق تھا کیونکہ ان کے یہاں اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہ تھی کہ تانستان کے بہتر سے بہتر باغ ہوں ان کے چاروں طرف کھجور کے گنجان درخت لگے ہوں درمیان میں نہر کے ارد گرد سرسبز شاداب کھیتیاں ہوں اور یہ سب کچھ مشرکین مکہ کو میسر تھا اور مسلمان اس وقت ان ظاہری نعمتوں سے محروم تھے۔

بہر حال یہ واقعہ ہو یا مثال تذکیر و تنذیر کے جس مقصد کی خاطر بیان کی گئی ہے اس کے پیش نظر مشرکین مکہ مسلمانوں کے باہمی تقابل کا نہایت ہی جامع اور کامل نقشہ ہے قریش مکہ کے غرور و نخوت کا یہ حال تھا کہ اول تو پیغام ہدایت پر کان ہی نہ دھرتے تھے اور اگر کبھی سننے پر آمادگی ظاہر بھی کرتے تو یہ شرط لگاتے کہ جب تک ہم محمد کے پاس بیٹھیں۔ اس وقت تک ان خستہ حال مسلمانوں میں سے کوئی ہمارے برابر نہ بیٹھے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری خستہ توہین ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ دولت و شہمت غیر فانی اور ہماری یہ کروفر ابدی ہے اس لئے مسلمانوں کو کمزور اور تنگ دست دیکھ کر ان کا مضحکہ کرتے اور حقیر و ذلیل سمجھتے تھے۔

پس قرآن عزیز نے لطیف اور معجزانہ اسلوب کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں ایسے ناسازگار حالات کے وقت ان کی کامرانی اور مشرکین کی ناکامی کے اس انجام کی خبر دی ہے جو کچھ عرصہ بعد ہونے والا تھا چنانچہ جو سعید و وحیں تھیں انھوں نے سمجھا اور حق کی آغوش میں خود کو سپرد کر دیا اور جن کی شقاوت و بد بختی پر مہر لگ

چکی تھی ان کا تھوڑے عرصہ بعد ہی وہ اسے تنک انجام ہوا جس کے لئے یہی کہا جاسکتا ہے

حسرة الدنيا ولا حيرة دالت هو الحسرة ان الحسرة

اور شاہ عبدالقادر (رحمہ اللہ) ان آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

”پہلے وقت میں ایک شخص ہمدار مر گیا، دو بیٹے رہے، برابر ماں باپ، ایک نے زمین خریدی، دوسری طرف میوے کے باغ لگانے بیچ میں کھیتی اور ندی کاٹ کر ان پر لڑائی کہ مینہ نہ ہو تو بھی نقصان نہ آوے اور مدد و جد یہ ہو گیا، بیوی اور نوکر رکھے، مدد دینا درست کر آسودہ مزاران کرنے لگا دوسرے نے سب مال مدد رہ میں خرچ کیا، آپ قناعت سے بیحد رہا۔“ (۱)

معلوم نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے واقعہ کی یہ تفصیل کہاں سے اخذ فرمائی ہے کتب سیر و روایت اور تاریخ کے اوراق تو اس بارہ میں خاموش ہیں اور ”پھوٹا منہ بڑی بات“ حضرت شاہ صاحب نے اس واقعہ میں جس طرح دونوں کا تقابل ظاہر فرمایا ہے قرآن کا ظاہر سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اس لئے کہ مرد مومن نے کافر کے غرور کا جواب دیا اور کافر نے جو اس کے افلاس پر طعنہ دیا وہ ہرگز اس صورت حال کے مناسب نہیں ہیں کہ مومن حقیقتہً مال دار تھا مگر اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا اور ایسا ہوتا تو مومن، کافر کے سوا جواب کا اسلوب دوسرا ہی ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۱) دنیوی نعمتیں دو گھڑی کی دھوپ اور چاند کی چاندنی ہیں ناپائیدار اور فانی، پس عقل مند وہ ہے جو ان پر کھمبہ نہ کرے اور ان کے بل بوتہ پر خدا کی نافرمانی پر آمادہ نہ ہو جائے اور تاریخ کے ان اوراق کو پیش نظر رکھے جن کی آغوش میں فرعون، نمرود، ثمود اور عاد کی قبور انہ طاقتوں کا انجام آج تک محفوظ ہے۔

سَبَرُوا فِي نَارِضٍ فاصْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

زمین کی یہ آبرہ اور چہرہ دیکھو کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوا؟

(۲) حقیقی عزت ایمان باللہ اور عمل صالح سے بنتی ہے دولت اور ثروت اور سطوت و حشمت دنیوی سے حاصل نہیں ہوتی، قریش مکہ کو ثروت و سطوت دونوں حاصل تھیں مگر بدر کے میدان میں ان کا انجام بد اور دین و دنیا کی رسوائی کو کوئی روک نہ سکا، مسلمان دنیا کے ہر قسم کے سامان عیش سے محروم تھے مگر ایمان باللہ اور عمل صالح نے جب ان کو دینی و دنیوی عزت و حشمت عطا کی تو اس میں کوئی حائل نہ ہو سکا۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

حقیقی عزت اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے لئے ہی ہے مگر منافقین اس حقیقت سے نا آشنا ہیں۔

(۳) مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے تو غرور اور تکبر کی بجائے درگاہ الہی میں جبین نیاز جھکا کر اعترافِ نعمت کرے اور دل و زبان دونوں سے یہ اقرار کرے کہ خدایا اگر تو یہ عطا نہ فرماتا تو ان کا حصول میری اپنی قوت و طاقت سے باہر تھا یہ سب تیرے ہی عطا و نوال کا

صدق ہے۔

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا مَنَّا اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا:

الْكُتْرُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

جنت کے پوشیدہ خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ بندہ اعتراف کرے کہ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔

یعنی جس شخص نے زبان سے اس کا اقرار کیا اور دل میں اس حقیقت کو جائز کر لیا اس نے گویا جنت کے مستور خزانوں کی کنجی حاصل کر لی۔

اس کے برعکس کافر کی حالت یہ ہے کہ اس کو جب دولت و ثروت اور جاہ و جلال میسر آ جاتے ہیں تو خودی میں آکر مغرور ہو جاتا ہے اور جب کوئی خدا کا نیک بندہ اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب خدا کا فضل ہے اس کا شکر ادا کر تو وہ اڑ بڑکتا ہے

أَوَيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي

یہ خدا کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ میری اپنی دانائی اور علم کا نتیجہ ہے

پس مومن اور کافر کے لئے خدا کی جانب سے بھی الگ الگ جواب ملتے ہیں، جن کو سورہ مومنوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

أَبْحَسُّونَ أَنَّما نُجِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنِئِ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشِيَّةِ رَبِّهِمْ مُسْتَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُوبُهُمْ وَحِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ سَالِقُونَ

(مومنوں - ۱۸-۱۹)

یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم سے اس لئے ان کی امداد کر رہے ہیں کہ بھلائی پہنچانے میں سرگرمی دکھائیں؟ نہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے (کہ ان کے بارے میں حقیقت حال دوسری ہے یعنی قانونِ امہل کام کر رہا ہے) اور جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ریقین رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتے جو اس کی راہ میں جتنا چھ دے سکتے ہیں بلا تامل دیتے ہیں اور (پھر بھی) ان کے دل ترساں رہتے ہیں، کہ اپنے پروردگار کے حضور لوٹنا ہے تو بلا شبہ یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کیلئے تیز گام ہیں اور یہی ہیں جو اس راہ میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔

(۴) سعید وہ ہے جو انجام سے قبل حقیقت انجام کو سوچ لے اور انجام کار سعادت ابد کی دوسری پائے اور شقی و بد بخت وہ ہے جو انجام پر غور نہ کرے بغیر اول غرور و نخوت کا اظہار کرے اور اس کے انجام بد کو دیکھنے کے بعد ندامت و حسرت کا اظہار کرے۔ یہ ندامت و حسرت اس وقت کچھ کام نہ آئے چنانچہ اس واقعہ یا مثال میں بھی منکر و مبین شقاوت پیش آئی۔

وَأَحْيَيْتُ بَتْمَرِهِ فَأَصْبَحَ بَقَلْبُ كَفْبِهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى

عُرْوَتِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيَ أَحَدًا (کہندہ ۱۵ ج ۵)

اور اس کی دوست (ثمرات) بھیے میں آئی اور جب کہ اس کے باغ کی ٹپیاں زمین پر گر کے بر ہو گئیں تو ہاتھ مل مل کر بہت رو گیا فسوس میں نے ان پر کتنی بیشہ دوست نہ ف کی تھی وہ سب برباد ہو گئی اور حسرت کے ساتھ کہتا تھا کاش کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کوشش نہ ٹھہراتا۔

اور یہی روز بد فرعون کو دیکھنا پڑا کہ وقت گزرنے پر اس نے وہی کہا کہ اگر عذاب کے مشاہدے سے پہلے موسیٰ کی نصیحت مان لیتا تو اس دردناک عذاب کی نذر نہ ہوتا۔

حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ○

(۱۶ ج ۵)

یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے اب کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوا اس ایک ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ (اللہ نے جواب دیا) اور اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور توفساد یوں میں سے تھا۔

جانب قرآنی اور جانب تفسیری

اصحاب قریہ اور قرآن عزیز ✽ ✽ ✽
 واقعہ سے متعلق اقوال ✽ ✽ ✽
 موعظت

قرآن عزیز اور قرآن عزیز

قرآن عزیز (سورہ یسین) میں ایک بہت ہی مختصر واقعہ مذکور ہے جو آیت پر ختم ہوتا ہے اور سورہ کی نسبت سے اسکو ”واقعہ اصحاب یسین“ اور آیات کے اسلوب بیان کے مطابق ”واقعہ اصحاب قریہ“ کہتے ہیں۔

واقعہ

قرآن عزیز نے اس واقعہ کے متعلق صرف اس قدر بتایا ہے کہ گزشتہ زمانہ میں ایک بستی میں کفر و شرک اور شر و فساد کو دور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کیلئے اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کو مامور کیا انھوں نے اہل قریہ کو حق کی تلقین کی اور صراطِ مستقیم کی جانب دعوت دی لیکن بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تب ہم نے ایک ہادی کا اور اضافہ کر دیا اور وہ تین ملکر ایک جماعت ہو گئے اب ان تینوں نے ان کو یقین دلایا کہ بے شبہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں مگر انھوں نے نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی اور ہم بھی آدمی پھر تمہارے اندر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیئے گئے یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے، انھوں نے کہا کہ خدا اسکا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں وہ دانا و بینا اس کو خوب جانتا ہے مگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیں اور راہ حق دکھا دیں بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تم نے خواہ مخواہ ہمارے یہاں آکر گڑ بڑ پیدا کر دی اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تم تینوں کو مار ڈالیں گے یا سخت قسم کی تکالیف میں مبتلا کر دیں گے انھوں نے جواب دیا خدا کی نافرمانی کر کے نحوست تو تم خود اپنے اوپر لا چکے ہو، اس سے زیادہ نحوست اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیر خواہی تک کو قبول نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ حد سے گزرتے جاتے ہو؟

بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا اس نے جب سنا کہ بستی والے خدا کے رسولوں کو جھٹا رہے اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو عجلت کے ساتھ وہاں آپہنچا جس جگہ یہ گفتگو ہو رہی تھی اور کہنے لگا اے قوم خدا کے پیغمبروں کی پیروی کر، ان مقدس لوگوں کی پیروی سے کیوں منہ موڑتی ہے جو تجھ سے اس خدمت حق کا کوئی معاوضہ تک نہیں طلب کرتے اور جو خدا رسیدہ اور ہدایت مآب انسان ہیں بتاؤ میں کیوں

اس ایک خدا کی ہی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کو نیست سے بہت کیا ہے اور مرنے کے بعد میں اور تم سب اس کی جانب واپس جانے والے ہیں تم جو ان پر مزید انسانوں کی تکذیب کر رہے ہو تو میں دریافت کرتا ہوں کہ یہ مجھ کو خدا واحد کے سوائے معبودان باطل کو اپنا خدا مان لینا چاہیے کہ ان وہ ذات واحد جو نہایت ہی مہربان اور رحم وال ہے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان معبودان باطل کی نہ سفارش کار کر ہو سکے اور نہ وہ اس نقصان سے مجھ کو بچ سکیں اگر تمہارا مقصد یہ ہے تو ایسی صورت میں بلاشبہ میں تو سخت گمراہی میں پھنس جاؤں گا ہذاکان ہوں مرنے کو کہ تم ان مقدس انسانوں کی بات مانو میں تو اس ذات پر ایمان لے آیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔

قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں نیک مرد کی یہ پر از ہدایت گفتگو سنی تو غیظ و غضب میں آگئی اور اس کو شہید کر ڈالا۔

واقعہ کا اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جبرائیل کی جزائیں اس کو جنت عطا کی اور جب اس نے اپنا پاک مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وجد آفریں انداز میں کہنے لگا کاش کہ میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو مغفرت کا کیسا بیش بہا تحفہ عطا فرمایا اور میرا کس درجہ اعزاز و اکرام کیا ”پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس مرد نیک کی قوم کی بدکرداری پر ان کو ہلاک کرنے اور سزا دینے کے سنے ہمیں آسمان سے کسی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا اور وہ جہوں کے تہوں بجھ کر رو گئے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شہیدان بد بختوں نے خدا کے رسولوں کو بھی شہید کر ڈالا تھا۔ جیسا کہ انھوں نے ان کو دھمکی دی تھی اور اگرچہ قرآن عزیز میں یہ مذکور نہیں ہے مگر اس مرد شہید کے ذکر کے بعد چونکہ ان رسولوں کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لئے قریش یہی شہادت دیتا ہے“

وَضُرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا
 إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ فَأَوْ مَا
 أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ
 قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا مِنَ اللَّعَٰلِ الْمُبِينِ قَالُوا
 إِنَّا نَطَّيَّرُكُمْ بِكُم لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
 قَالُوا صَٰئِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ نَلَّ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِفُونَ وَحَٰءَ مِنْ
 أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَّسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مِنْ نَّاسٍ
 يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ○ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ إِلَٰهِي فِطْرَتِي وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ اتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهَةً إِنْ تُرِيدُنِيَ الرِّحْمَانُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي
 شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ إِبْرَاهِيمَ إِذَا لَفِيَ ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ○ إِنِّي آمَنْتُ

بِرَّكُمْ فَاسْمَعُونَ - قِيلَ ادْخُلِ الْحَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا
عُمِرْتُ لِرَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ نَعْدِهِ مِنْ
خُدَّاءَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ
خَامِدُونَ ○

(اے پیغمبر! ان (مشرکین مکہ) سے بستی والوں کا واقعہ بیان کر جب کہ ان کے پاس خدا کے رسول آئے۔
جب صورت ہوئی کہ ہم نے اول ان کے پاس دو بھیجے تھے تو انھوں نے ان کو جھٹلایا تب ہم نے ان دونوں کو
تیسرے کے ذریعہ سے قوت و عزت عطا کی، اب ان تینوں نے بستی والوں سے کہا ”ہم یقین دلاتے ہیں کہ
ہم خود نے تمہارے پاس بھیجا ہے“ بستی والوں نے کہا ”بجز اس بات کے کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان
سو کون سی ایسی خوبی ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور رحمن نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا سوائے تم صاف
جھوٹے ہو، ان تینوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم یقیناً خدا کے فرستادہ ہیں اور ہمارے ذمہ
صرف واضح اور صاف طور پر خدا کا پیغام پہنچانا ہے زبردستی قبول کرنا دینا ہمارا کام نہیں ہے بستی والے کہنے
لگے ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں پس اگر تم اس (تبلیغ) سے باز آئے تو ہم تم کو سزا کر دیں گے اور سخت
تسک کا عذاب چھائیں گے“ انھوں نے کہا تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ وابستہ ہے کہ تم کو جو نصیحت
کی جاتی ہے اسکو نحوست کہتے ہو بلکہ تم تو حد سے زبرد رہے ہو اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا
ہو آیا اور اس نے کہا ”اے قوم تم خدا کے رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے اپنی نیک ہدایت
پر کوئی جرات طلب نہیں کرتے اور مجھے کیا بات مانع ہے کہ میں صرف اپنے پیدا کرنے والے ہی کی پرستش نہ
کروں اس کی پرستش جسکی جانب ہم تم کو لوٹ جانا ہے کیا میں اس ذات واحد کے سوائے باطل معبودوں کو خدا
بنالوں کہ اگر رحمن مجھ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ان باطل معبودوں کی نہ کچھ سفارش چل سکے اور نہ وہ اس
مضرت سے بچ سکیں میں اگر ایسا کروں تو کھلائم اور ہوں۔ بیشک میں تو اپنے اور تمہارے پروردگار پر ایمان
لے آیا۔ تم خوب کان لگا کر سن لو تب اسکو ہماری جانب سے کہا گیا جنت میں بے سزا داخل ہو جا اس نے کہا
کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے پروردگار نے مجھے مغفرت کا کیسا اچھا تحفہ دیا اور مجھ کو ان لوگوں میں
شامل کر دیا جن کو اس نے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے اور ہم نے اسکی موت کے بعد اسکی قوم پر ایمان سے کوئی
شکر سزا دینے کیلئے نہیں اتارا اور ہم کو ایسا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، (انکی سزا کیلئے) اور کچھ نہیں تھا
مگر ایک ہولناک جج، پس وہ وہ ہیں مجھ کر رہ گئے۔ (یعنی ہلاک ہو گئے)۔

مفسرین اور ارباب سیرت اس واقعہ کے زمانہ اور تفصیلات میں اس درجہ مشکوک اور متردد نظر کرتے ہیں کہ
ان کے بیانات روایات سے واقعہ کی تعیین ناممکن ہو جاتی ہے اس لئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں قرآن عزیز نے اپنے
مقصد عظمیٰ ”موعظت و عبرت“ کے پیش نظر جس قدر بیان کیا ہے وہ ایک صاحب بصیرت کے لئے کافی و شافی
ہے خدا کی اس سر زمین پر حق و باطل کے جہاں بہت سے واقعات ہو گزرے ہیں اور اس پیر فلک نے اس سلسلہ
میں جتنے ورق بھی لائے ہیں ان میں ایک یہ واقعہ بھی اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ہو گزرا ہے، بستی،
نیک مرد اور مقدس رسولوں کے نام معلوم ہوئے تب اور نہ ہوئے تب نفس واقعہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا،

کیونکہ تاریخ کے جن اوراق نے نوح اور قوم نوح ہود اور عاد، صالح اور شمود، ابراہیم اور قوم لوط، موسیٰ اور فرعون، عیسیٰ اور بنی اسرائیل کے معرکہ حق و باطل کے تفصیلی حالات و واقعات کو اپنے سینہ میں آن تک محفوظ رکھا ہے اس میں اگر اس واقعہ کا بھی اضافہ ہو جائے جس کا مختصر و مجمل ذکر قرآن و عزیز نے کیا ہے تو ان کی حیرت کی بات اور تعجب کا مقام ہے۔

واقعہ کا اصل یہی تو ہے کہ چند مقدس پیغمبروں نے ایک بار اور و مخلوق کو سیدھا راستہ دھانے کی و شش کی اور اس نے از رو خدا و مہر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ خدا سیدھا بادیوں کو قتل کر دینے سے بھی باز نہ رہے تو اس قسم کے واقعات کو تاریخ نے صرف بنی اسرائیل ہی میں اتنی بار دہرایا ہے کہ تاریخ اقوام و ملل کا حق آگاہ ایک محکمہ بھی اسے متعلق تردد نہیں کر سکتا۔

ابن حقیق بروایت کعب احبار، وہب بن منبہ و عبد اللہ بن عباس نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ شہر نکہ (شام) کا ہے، اس شہر کے لوگ بت پرست تھے اور ان کے بادشاہ کا نام انطکیس بن انطکیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدیت کے لئے تین پیغمبروں صادق، صدوق اور شلوم کو بھیجا اور شہر کی آخری سمت سے جو نیک مردان کی تائید کیئے آیا اس کا نام حبیب تھا پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ عابد و زاہد اور مرتاض تھا، اور شہر کے کنارے عبادت میں مصروف رہتا تھا اور کسی کا قول ہے کہ وہ ریشمی یا سوتی کپڑا بننے کا کام کرتا تھا اور اور صاحب صدقات و خیرات تھا۔ غرض ان کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے بہت قدیم زمانہ کا ہے اور قدامت کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت مسیح کے زمانہ کا ہے اور شہر انطاکیہ ہی کا واقعہ ہے حضرت مسیح نے اپنے تین حواری شمعون، یوحنا اور پولس کو وہاں بھیجا تھا کہ جا کر ان کو حق کی دعوت دیں اور پیغام الہی میں گمراہی شہر نے قبول نہ کیا اور ان کی ہی بستی کے ایک نیک مرد نے جب ان کو قبول حق کی ترغیب دی تو انھوں نے اس کو قتل کر ڈالا اور پاؤں سے چل کر اس کی نعش کی توہین کی اس شخص کا نام حبیب تھا اور یہ نجاری (بزھئی) کا پیشہ کرتا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر چیخ کا مذاب مسلط کر دیا کہتے ہیں کہ جبریل فرشتہ نے ایسی ہولناک چیخ کی کہ اہل بستی اس کو سن کر جس حالت میں بھی تھے اسی حالت میں مر کر رہ گئے۔ (حدیث صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۹، ۲۳۰)

یہ روایت یا اقوال کعب احبار اور وہب بن منبہ کی اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں حتیٰ کہ ابن حقیق کے پاس ان کیلئے مکمل و مسلسل سند بھی نہیں ہے اس لئے کہہ کر بیان کرتا ہے اور اس قسم کی روایات میں خواہ مخواہ حضرت عبد اللہ بن عباس کا نام آجنا اور تفسیری قصص و حکایات کو بغیر سند ان کی جانب منسوب کر دینا تو ایک عام بات ہو گئی ہے۔

یہ ہم نے اسلئے کہا کہ ہر دو واقعات اپنے تفصیلی جزئیات کے لحاظ سے غیر تاریخی ہیں بلکہ بعض تاریخی مسلمات کی تردید کرتے ہیں اور قرآن عزیز کے ظاہر سیاق کے بھی خلاف ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث و مؤرخ

حافظ حماد بن ابی شیبہ تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے واقعہ پر تو یہ مشتمل اعتراض واقع ہوتا ہے کہ شہر اٹھائیہ ان چار مسیحی شہروں میں سے ہے جن کے متعلق بائبل علماء میں و تارخ یہ ثابت ہے کہ وہ دعوت مسیح کے مرکز شمار کیے جاتے ہیں اسلئے کہ بائبل زماں ان شہروں میں جس وقت دعوت مسیح پہنچی ہے انھوں نے برضا اور غبت اس پر لبیک کہا ہے اور وہ مسیحی پیغام سنے مدد و معاون ثابت ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ مسیحیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ چار مقامات مقدس مقامات ہیں اور بطریق (پیائے اعظم) کا دارالخلافہ القدس (بیت المقدس) اٹھائیہ، اسکندریہ اور روما (انلی) بیت المقدس اسلئے کہ وہ مسیح کا وطن ہے اور اٹھائیہ اسلئے کہ یہ پہلا شہر ہے جس کی کل آبادی ایک ہی وقت میں حضرت مسیح پر ایمان لائی اور اسکندریہ اسلئے کہ یہ پہلا شہر ہے جس کے باشندوں نے نصیح و توحشتی کے ساتھ یہ منظور کیا کہ مسیحی مقدسین بطریق (پوپ) مطران، اسقف، قسبیس، شماس، اور راہب یہاں اپنے اختیارات کے ساتھ قیام کریں گے اور روما اسلئے کہ قسطنطنیہ اعظم کا دارالاسطنت تھا کہ جس نے عیسائی مذہب کو نئے سانچے میں ڈھال کر فروغ دیا اور دعوت مسیح سے قبل بھی کسی تاریخی شہادت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اٹھائیہ کسی زمانہ میں غضب الہی سے پرہیز و تہجد کر دیا گیا تھا اور بعد میں پھر بارہ نقی شہر بن گیا۔ ہذا بہ واقوال کے مطابق اس واقعہ کو اٹھائیہ سے وابستہ کرنا صحیح نہیں ہے۔

اور قنادہ کی روایت پر مسطورہ بالا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کا ظہر سیاق یہ بتا رہا ہے کہ معذب ہستی کی ہدایت کے لئے جو برگزیدہ انسان بھیجے گئے تھے وہ حضرت مسیح یا کسی دوسرے نبی کے فرستادہ یعنی رسول خدا کے قاصد و اپنچی نہ تھے بلکہ براہ راست خدا کے پیغمبر اور نبی تھے اس لئے کہ اگر وہ حضرت مسیح کے فرستادہ ہوتے تو قرآن عزیز خدا اور اس جانب کوئی اشارہ کرتا مگر ایسا نہیں ہے بلکہ تمام آیات میں ان کے متعلق فقط ارسلنا (ہم نے ان کو بھیجا) استعمال کیا گیا ہے بلکہ رسولوں اور شہر کے باشندوں کے مکاتبات کے جسے واجب ہی بغیر کسی تاویل کے واضح مطلب ادا کرتے ہیں جب کہ ان کو براہ راست خدا کا رسول مانا جائے۔

وہ یہ کہ ان برگزیدہ انسانوں نے جب خود کو رسول ظاہر کیا تو اہل شہر ان پر وہی پرانا اعتراض وارد کرنے لگے جو ہمیشہ منکرین رسول کہتے چلے آئے ہیں انھوں نے کہا تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو پھر رسول کیسے ہو سکتے ہو اور رحمن نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا تم جھوٹ کہتے ہو کہ تم پر خدا کا پیغام نازل ہوتا ہے پس اگر وہ خود خدا کے رسول نہیں تھے بلکہ حضرت مسیح کے حواری تھے تو باغی و کافر کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ جواب میں یہ نہ کہتے اللہ

خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں بلکہ جواب یہ دیتے کہ ہم تو خدا کے پیغمبر عیسیٰ کے قاصد ہیں اور تم کو دعوت حق دینے آئے ہیں۔ رہا انسان ہونے کا معاملہ تو اللہ کے پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں۔ فرشتے یا کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہوتے۔“ (نور بنی ۲۱، سورہ صافات ۱۸۰، ۱۸۱)

ابن کثیر نے اس موقع پر ایک تیسرا اعتراض بھی کیا ہے مگر وہ چونکہ ہمارے نزدیک خود محل نظر ہے اس لئے نظر انداز کر دیا گیا۔

طہانی نے مجمع میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں

کہ تین ہستیوں میں جو انبیاء کی نقیب بنائی ہیں ایک موسیٰ کے نقیب یوشع اور —
 اصحابِ یمن حضرت عیسیٰ کے نقیب اور قیس کے نبی ارم کے نقیب ہیں۔۔۔
 تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے ہی وابستہ ہے مگر
 محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف بلکہ ناقابلِ اعتماد ہے۔ اس نے اس کی سند میں ایک راوی حسین الاشقر ہے
 اور یہ کذاب اور متروک الحدیث ہے۔ (مجاہدین)
 امام بخاری نے اگرچہ اس واقعہ سے متعلق کوئی روایت نہیں بیان فرمائی مگر نبیہؑ میثمہؑ کے تذکرہ میں
 اس واقعہ و حضرت عیسیٰ سے مقدم رکھا ہے اور آیت و نقل کر کے صرف صلِ غایت بردیہ ہے، اس
 سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن کثیر اور امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح سے قبل کا ہے اور
 غائبانہ بھی صحیح ہے۔

الحی صل واقعہ کی جزئی تفصیلات کچھ بھی ہوں قرآن نے اس سلسلے میں جو حصہ نقل کیا ہے وہ اس کے مقصد
 عظمیٰ کو پورا کرتا اور اہل مکہ اور اربابِ بصیرت کو عبرت و بصیرت کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور
 خاتمہ الانبیاء کے پیغامِ رشد و ہدایت سے اصحابِ قریہ کی طرح منہ موڑ کر خسر الدنیا والآخرۃ کا سبب نہ بنیں۔
 اِنَّ هٰی ذٰلِكَ لِعِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِی الْاٰلْسَابِ

اصحابِ قریہ اگرچہ مشرک اور بت پرست تھے۔ مگر ان میں مذہبِ حق کی کچھ جھلک موجود تھی اور ان کے
 یہاں رحمن کا تصور پیدا تھا کیا عجیب ہے کہ بمصادیقِ آیت و
 کوئی قوم ایسی نہیں کہ جہاں ہمارا اندر نہ پہنچا ہو وہ اس دعوت سے قبل حصہ تک کسی پیغمبرِ صادق کے پیرو
 رہے اور آہستہ آہستہ زمانہ دراز کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے ہوں۔

(۱) ہدایت و منادیت کے معاملہ میں ہمیشہ سے اہل باطل کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ خدا کا پیغمبر انسان نہیں ہونا
 چاہیے بلکہ کسی مافوق الفطرت ہستی کو ”رسول اللہ“ ہونا چاہیے اسی لئے قومِ نوح سے لے کر محمد
 رسول اللہ کی امت دعوت تک ہر ایک روہ نے سب سے پہلے اسی پر تجب یا نفرت کا ظہور کیا کہ یہ
 کیسے ممکن ہے کہ ہماری ہی طرح کا انسان اور لوازماتِ بشری کا محتاج انسان خدا کا پیغمبر ہو۔ چنانچہ اصحاب
 قریہ کی طرح محمد سے مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا

مَالُ هٰذَا الرَّسُوْلُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسْوَاقِ
 یہی کیسا رسوں ہے کہ ہماری ہی طرح کھاتا پیتا اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

أَنشُرْ يَهْدُونَا

یہا انسان ہماری ہدایت کریں گے

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ حَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا لَأَنفَعَنَا اللَّهُ شَرًّا
رَسُولًا

اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی ہدایت (دنیا میں) ظاہر ہوتی تو صرف اسی بات نے لوگوں کو یہا
نے سے روکا کہ متعجب ہو کر رہنے لگے یہا اللہ نے (ہماری طرح کا) ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔
مگر ان کے اس جاہلانہ سوال کا قرآن عزیز نے یہ فیصلہ کن جواب دے کر ہمیشہ کیلئے اس بحث کا خاتمہ کر دیا
فَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَكَّا رَسُولًا

اے پیغمبر کہہ دے کہ اگر ایسا ہوتا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے
ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ پیغمبر بنا کر اتار دیتے۔

یعنی اس سوال کی بنیاد ہی بے وقوفی پر مبنی ہے اس لئے کہ جب دنیا میں انسان بس رہے ہیں اور فرشتوں کی
بادیاں نہیں ہیں تو پھر ان کی ہدایت کے لئے رسول اور پیغمبر بھی انسان ہی ہونا چاہیے نہ کہ فرشتہ۔
(۲) جہاں شر و فساد اور فتنہ و گمراہی کے جراثیم بہ کثرت موجود ہوتے ہیں وہاں خیر و سعادت کی بھی کوئی روح
ضرور نکل آتی ہے اور وہ کلمہ حق کی تائید میں جان کی بازی لگا دینے سے بھی ریز نہیں کرتی چنانچہ جس
شرح اصحاب یسین کی حمایت میں شہر کے آخری حصہ سے ایک نیک مرد نکل آیا اور اس نے اپنی قوم کو
نصیحت کی اور اس صدمہ میں جان دی اسی طرح حضرت موسیٰ کے قیام مصر کے زمانہ میں بھی شہر
کے دور دراز سے ایک نیک مرد بھاگ کر آیا تھا اور اس نے موسیٰ کی حفاظت جان کے لئے نیک
صلاح دے کر اپنا فرض ادا کیا تھا۔

ذٰلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤَيِّبُهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

(۳) حق و باطل کے معرکہ میں حق کی حقانیت اور باطل کی بطلان کا ایک کھلا ہوا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ حق
جوں جوں دلائل و براہین کی روشنی میں اپنی صداقت کو جلوہ گر کرتا جاتا ہے باطل اسی درجہ زیادہ مشتعل
ہو کر اور حق کی روشنی سے خیرہ ہو کر دلائل کی جگہ جنگ و جدل پر آمادہ ہو جاتا ہے مگر حق کے پرستار اس
کی مطلق پروا نہیں کرتے بلکہ وفور جوش اور داہانہ شوق کے ساتھ حق پر جان قربان کر دیتے ہیں، چنانچہ
اصحاب قرآن کا واقعہ اس کی بولتی ہوئی شہادت ہے۔

حضرت لقمان ابن صلی اللہ علیہ وسلم

تقریباً ۱۰۰۰

لَقْمَن	قرآن عزیز اور حضرت لقمان
نبوت یا حکمت، چند تفسیری مطالب	حکمت لقمان
مواضع	

تقریباً ۱۰۰۰

لقمان یا حکیم لقمان، اہل عرب کے یہاں ایک مشہور شخصیت ہے لیکن اس کے باوجود ان کے حالات و خاندان و نسب سے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور اس اتفاق کے علاوہ کہ وہ ایک بہت بڑے دان (حکیم) تھے اور ان کے حکیمانہ اقوال صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے درمیان معروف و مشہور تھے ان سے متعلق باقی امور میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔

اور یہ اس لئے کہ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو ما و ثانیہ (قوم ہود علیہ السلام) میں ایک نیک بادشاہ ہو گزرا ہے اور خالص عرب نژاد ہے ابن جریر ابن کثیر، کبھی جیسے مورخین کی رائے یہ ہے مشہور لقمان حکیم (افریقائی النسل تھا اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت میں آیا تھا چنانچہ یہ حضرات اس کا نسب نامہ اور حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

هو لقمان بن عنقا بن سدون او لقمان بن ثار بن سندون

(روض الالف، ج ۱ - ابن کثیر، ج ۲ و تفسیر ابن کثیر، ج ۳)

وہ لقمان بن عنقا یا ثار بن سندون ہے اور کہتے ہیں کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تھے اور پستہ قد بھری بدن سیاہ رنگ تھے ہونٹ موٹے حکمت سے حصہ وافر مولا فرمایا تھا اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں عہدہ قضا پر مامور ہو گیا تھا۔

عن ابن عباس قال كان عبدا حبشيا نجارا - وعن جابر بن عبد الله قال كان لقمان

قصيرا فطش من النوبة - (روض الالف، ج ۱ - ابن کثیر، ج ۲ و تفسیر ابن کثیر، ج ۳)

حضرت ابن عباس سے منقول ہے فرماتے تھے کہ لقمان حبشی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان پستہ قد موٹے ہونٹ والے نوبہ کے قبیلہ سے تھے۔

وعن سعيد بن المسيب كان لقمان من سودان مصر دا شاعر اعطاه الله الحكمة

ومعه اسبوة - (روض الالف، ج ۱ - ابن کثیر، ج ۲ و تفسیر ابن کثیر، ج ۳)

اور سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں کہ لقمان مصری سوڈانی تھے اور ان کے بونٹ بہت موٹے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو رچہ نبوت نہیں عطا کی مگر حکمت و دانائی سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔

عن عبد الرحمن بن حرملة قال جاء اسود الي سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعد لا
حرب من حل انت اسود فانه كان من اخير الناس ثلثة من السود بلال و مهجع موسى
عمر حصي لله عنه و لقمان انحكمت كان اسود يومئذ متافرا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲)

مہاجر بن حرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سعید بن مسیبؓ کے پاس آکا اور چھ سوال کیا انھوں نے فرمایا تو اس بات سے اس نے یہ نہ ہو کہ کا حبشی ہے اسلئے کہ سوڈانیوں میں تین آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوتے ہیں بدن، حضرت عمرؓ کا نام، مہجع اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ب بہت موٹے اور بھدے تھے۔

اور مشہور مورخ اور صاحب مغازی محمد بن اسحق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد سے یعنی عرب بادوی نسل سے تھے اور غلام نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے۔

قال وهب فلما مات شداد بن عاد صار الملك الي اخيه لقمان بن عاد و كان اعطى
الله لقمان ما لم يعط غيره من الناس في زمانه اعطاء حاسة مائة رجل و كان طويلا
لا يقارب اهل زمانه

وہب بن منبہ کہتے ہیں جب شداد بن عاد کا انتقال ہو گیا تو حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے انسانوں میں کسی کو نہیں عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سو انسانوں کی برابر اور اک وحاشہ عطا فرمایا تھا اور وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔

قال وهب قال اس عباس كان لقمان بن عاد من الملقاط بن السلد بن وائل بن
حمير نبيا غير مرسل۔ (کتاب التحداد ص ۷۰)

وہب کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ لقمان بن عاد کا نسب نامہ یہ ہے "ملطاط بن سلد بن وائل بن حمیر" اور وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے۔

اور ظفیر یہ ہے کہ ابن جریر اور ابن کثیر بھی اپنی تائید میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ہی کا قول نقل کرتے ہیں اور ابن اسحق بھی ان ہی کے قول کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں اور معاصر مؤرخین میں سے مصنف ارض اقرآن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ بل شبہ عاد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں اور بہت بڑے حکیم و دانائے تھے اور عرب لقمان کے نام سے جو "صحیفہ" منسوب تھا وہ ان ہی لقمان عاد کا ہے۔ اور وہ اپنے اس دعویٰ کے مختلف دلائل میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ شاعر جاملی سہمی بن ربیعہ کے یہ اشعار اس حقیقت کو بخوبی واضح کرتے ہیں۔

غذی بهم و ذا جدون

اهلکن طسما و بعده

و "حی لقمان" والتقود

و اهل جاش و مارب

”حوادث زمانہ نے قبیلہ رستم کو اور اسکے بعد ذاجدون شاد یمن کو اہل جاش و مارب و اور قبیلہ لقمان و مہناویہ“

اس کے بعد فرماتے ہیں

اس دوسرے شعر سے نہ صرف لقمان کا عرب ہونا ظاہر ہوتا ہے بلکہ ایک قبیلہ کا مالک یمن کا باشندہ اور عظمت و شوکت میں سب کا مقابل اور یہ تمام باتیں لقمان عا پر صادق آتی ہیں۔

عاقبت ایک قصہ جو ۸ اجزے میں مذکور تھا اس میں چند حسب ذیل فقرے ہیں

ہم پر وہ پہلا حکومت کرتے ہیں جو مینہ خیا سے بہت دور اور شریوں و رزاقینہ و اب تھے اور ہوان

شریعت کے مطابق ہمارے واسطے پیدا ہوتے تھے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے۔

یہ ہم ان تخریفات کا غلط سے جو کاغذ پر نہیں پتھر پر لکھے پائے گئے ہیں یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ حنیفہ لقمان کے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ (درشن القرآن ج ۱ ص ۱۸۱)

حضرت لقمان کی تعلیم

حضرت لقمان کا ذکر قرآن عزیز نے بھی کیا ہے اور قرآن کی ایک سورۃ کا نام اسی تقریب سے سورہ لقمان ہے اور اگرچہ اس نے اپنے پیش نظر مقصد کی خاطر ان کے نسب و خاندان کی بحث میں جانا پسند نہیں کیا تاہم ان کے حکیمانہ مقولات کا جس انداز میں ذکر کیا ہے اس سے لقمان کی شخصیت پر ایک حد تک روشنی ضرور پڑتی ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس کو بیان کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ مسطورہ باب دوم و آیوں میں سے کون سی رائے صحیح قرار میں قیاس ہے۔

وَقَدْ تَبَيَّنَ لِقْمَانَ الْحِكْمَةُ اِنْ شَكَرُ لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَمِيٌّ حَمِيْدٌ ۚ وَاِذْ قَالَ لِقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۚ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمِيْمًا اُمَّةً وَّهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَفَصْلًا ۚ فِیْ غَامِیْنِ اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَنِوَالِدَيْكَ ۚ اِنِّیْ اِمْبَصِيْرٌ ۚ وَاِنْ خَاھَدَاكَ عَلٰی اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِہٖ عِلْمٌ فَلَا تُصَعِّھُمَا ۚ وَصَاحِبٰھُمَا فِیْ سُبْحٰنٍ مَّعْرُوْفًا ۚ وَتَوَسَّلْ سَبِيْلَیْ اِنِّیْ اَمْرٌ حَرِيْصٌ ۚ فَاَنْبِئْکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ یٰ بُنَیَّ اِنَّکَ مُتَقَالٌ حَقٌّ مِّنْ حَرْدٍ ۚ فَتَکُنْ فِیْ صَحْرَةٍ اَوْ فِی السَّمَاوَاتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاْتِ بِہَا اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطَیْفٌ خَبِيْرٌ ۝ یٰ بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَحَسْبُ عَلٰی مَا اَصْنَعُ ۚ اِنَّ ذٰلَکَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ۚ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِنَاسٍ ۚ وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۚ وَاقْصِدْ فِی

مَشْبُوتٌ وَغَضُوضٌ مِّنْ صَّوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

اور بادشاہ ہمنے قہان کو حکمت عطا کی (اور کہا کہ) اللہ کا شکر اور وہ جس شخص کا شکر کرتا ہے وہ اپنے شخص کے فی مدد دیتے کرتا ہے اور جو انکار کرتا ہے تو اللہ بے پروا ہے مالک حمد ہے اور جس وقت قہان نے اپنے بیٹے کی نجات کرتے ہوئے ماں کے ساتھ بیٹے کا شکر کیا تو اللہ نے اسے بہت بڑا عظمیٰ بخشا۔ اور ہمنے حکم دیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں کہ انھیں جیسا اس کو پسند ہو اسے عظیمیٰ عظیمیٰ نہیں کرے اور اس کے اندر دودھ پالتے رہنا یہ ہے میرا شکر گزار بن اور اپنے والدین کا شکر گزار ہو۔ شکر میری ہی جانب کو ٹھاتا ہے اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر سختی کریں اس بارے میں کہ میرا شکر کیا ہے کہ جس نے متعلق وہ نادانی اور جہالت میں ہیں تو اس میں ان دونوں کی پیروی نہ کر اور نیوی زندگی میں نہ رہے ساتھ اچھا برتاؤ کر اور پیروی اس شخص کی کر کہ جو صرف میری ہی جانب رجوع کرتا ہے پھر میری ہی جانب تم سب کو دیتا ہے۔ پس میں اس وقت تم کو تمہارے لیے کی خبر دوں گا کہ میرے بیٹے بادشاہی کے دانہ کی برابر بھی کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور وہ پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمینوں میں نہیں جی ہو اللہ اس کو دے کرتا ہے۔ بے شک اللہ دقیق مشاہدہ کرنے والا خبردار ہے۔ اسے میرے بیٹے کا شکر نماز اور عظمیٰ کر جہاں کا اور برائی سے منع کر اور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بلاشبہ یہ عزائم امور میں سے ہے اور تو اپنے رخساروں کو دھوؤں سے (زر اور تمبہ) نہ پھیر اور زمین پر اتر کر نہ چلے بے شک اللہ تعالیٰ کی تمبہ اور سختی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو نرم و پست کر۔ بے شک مدد دہی کی آواز بہت ہی ناپسندیدہ آواز ہے۔ (قہان پ ۲۱)

ن آیات میں قہان نے اپنے بیٹے کو نصائح کی ہیں حکمت و دانائی کی باتیں بتائی ہیں ان میں ان باتوں پر بھی زور دیا ہے کہ

(۱) لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ازراہ غرور منہ موڑ دیا جائے۔
(۲) اور نہ خدا کی زمین پر آڑ کر چھو، یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے تعالیٰ مغرور اور آڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

(۳) ہمیشہ رفقہ میں متواضعانہ میانہ روی قائم رہنی چاہیے۔

(۴) اور آہ و رنج و غم میں نرم رکھو اس لئے کہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے اگر مرخت اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گندھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہوتی ہے۔

حکیم قہان، غلام ہوتے تو اپنے بیٹے غلام زادہ کو یہ نصائح نہ کرتے اس لئے کہ غرور و نخوت، خود بینی و شیخی، کبر و خستہ ایسے اوصاف ہیں جو بادشاہوں، شاہزادوں، متمول صاحب اقتدار انسانوں کے اندر ہی کثرت سے پائے جاتے ہیں اور یہ ناخدا ترس اور نشہ کوہست میں پور دولت مندوں ہی کا شیوہ ہو سکتا ہے اور یہ وہ تمام اوصاف و عادات ہیں جو عموماً متکبران اور جباروں کے لئے مخصوص ہیں غلام اور غلام زادہ کے لئے نہ ان کا موقع ہے نہ فرصت کیوں کہ ان کا وقت عزیز تو دوسروں کی نیاز مندی اور خدمت گزاری ہی کے لئے وقف ہوتا ہے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے اسی لئے یہ فرمایا ہے:

تواضع ز گردن فرازاں کتومت
گدا گر تواضع کند خوئے اوست

اس تفصیل کے بعد جو کہ قرآن عزیز سے ماخوذ ہے اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بلاشبہ لقمان حکیم اور لقمان عدا ایک ہی شخصیت ہے وہ عادتاً ثانیہ کے نیک نفس بادشاہ اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیرو تھے اور حبشی الاصل نہیں بلکہ عربی الاصل تھے اور صاحب سیرت محمد بن اسحاق کی نقل اور شارح جابلی سبکی بن ربیعہ کی شہادت اس مسئلہ میں صحیح اور رائج ہیں اور عادتاً ثانیہ کے زمانہ کے جبری قبیلہ میں جو کہا گیا ہے اس سے مراد وہی صحیفہ لقمان ہے جو عرب میں مشہور و معروف تھا۔

ممکن ہے کہ اس موقع پر ان مرفوعہ روایات کو پیش کر کے ہمارے دعویٰ کی تردید کی جائے جن میں نبی اکرم سے یہ منقول ہے کہ لقمان حکیم حبشی الاصل تھے مگر واضح رہے کہ صاحب جرح و تعدیل محدثین نے ان روایات کے رفع کو صحیح تسلیم نہیں کیا اور ان میں سے بعض کو ضعیف اور منکر قرار دیا ہے یعنی محدثین کے نزدیک نبی اکرم سے یہ منقول نہیں ہے کہ لقمان حبشی غلام تھے۔

بابت ثانیہ

اگرچہ محمد بن اسحاق کی روایت ”عن ابن عباس“ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے لیکن قرآن عزیز کا اسلوب بیان اس کی موافقت نہیں کرتا اس لئے کہ سورہ لقمان میں باوجود اس امر کے کہ ان کی بعض حکیمانہ نصائح اور بیخاندہ وصایا کا ذکر بصراحت مذکور ہے لیکن کسی ایک جملہ میں بھی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا کہ جو ان کی نبوت پر دلالت کرتا ہو اسی لئے جمہور کی رائے اس کے خلاف ہے بلکہ خود حضرت ابن عباس سے بھی دوسرا قول اس قول کے خلاف مذکور ہے چنانچہ ابن کثیر اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں

والمشہور عن الجمهور انه كان حكيما وليا ولم يكن نبيا وقد ذكره الله تعالى في القرآن فأنسى عليه وحكي من كلامه فيما وعطى له ولده الذي هو احب الخلق اليه۔ (تاریخ ابن کثیر، ج ۲، ص ۱۲۵)

اور جمہور کا مشہور قول یہ ہے کہ لقمان خدا کے ولی اور حکیم دانا تھے نبی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف کی اور ان کے اس کلام کو بیان کیا جس میں انھوں نے اپنے بیٹے کو جو کہ خدا کی مخلوق میں ان کے لئے سب سے زیادہ محبوب تھا نصیحت کی ہے۔

والقد اتينا لقمان الحكمة قال يعنى الفقه والاسلام ولم يكن نبيا ولم يوح اليه وهكدا يص على هذا غير واحد من السلف منهم مجاهد وسعيد بن المسيب وابن عباس والله اعلم۔ (تاریخ ابن کثیر، ج ۲، ص ۱۲۵)

یعنی دانا اور اسلام اور وہ نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی اور بہت سے سلف سے یہی ثابت ہے مثلاً مجاہد و سعید بن مسیب اور ابن عباس وغیرہ۔

(۱) حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو اہم نصیحت کی وہ شرک باللہ سے اجتناب اور توحید کا التماس ہے کیونکہ ”دین حق“ میں یہی وہ حقیقت ہے جو حنیف کو مشرک سے ممتاز کرتی ہے اور شرک ہی ایسا کناہ ہے جو کسی حالت میں بھی قابل بخشش نہیں مگر یہ کہ اس سے تائب ہو جائے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُوْنُ ذَلِكِ لِمَنْ يَشَاءُ .

بیشک جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو خدا نے تعز نہیں بخشے گا اور کفر و شرک کے علاوہ کناہ جس کیلئے چاہے کا بخش دے گا۔

(۲) حضرت لقمان نے شرک کو ”ظلم عظیم“ فرمایا ہے اس سلسلہ میں بخاری کی ایک روایت ہے وہ یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

خدا ان منافقات ان لوگوں کیلئے ہے جو ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ غلط مصلحت نہیں کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ بات بہت شاق گزری اور انھوں خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا تو کوئی شخص بھی نہ ہو گا جس نے خدا کے تعالیٰ کے احکام کے پیش نظر کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو تب نبی اکرم نے فرمایا:

انه ليس بذلك الم تسمع الى قول لقمن

(بخاری، کتاب التفسیر)

آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کیا تم نے لقمان کا یہ قول نہیں سنا ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا
بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آیت

کہاں۔

(۳) سورہ لقمان میں دو اہم مسائل سے غور کیا گیا اور پھر اس سے غور کیا گیا کہ

حضرت لقمان کے مقولات بیان کیے گئے ہیں اور درمیان میں

تک بطور حمد معترفہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے تو اس کے لئے وجہ مناسبت یہ ہے کہ جب قرآن نے ایک ایسے واقعہ کا ذکر کیا جس میں باپ نے بیٹے کو پسند و نصائح کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے امت مرحومہ کو یہ نصیحت کرنا ضروری سمجھا کہ جب کہ باپ اور ماں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیاوی اور اخروی کسی معاملہ میں بھی اولاد کو سب راہ دیکھنا نہیں چاہتے تاکہ انجام کار اولاد کو دکھ جھیلنا نہ پڑے تو اولاد کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ خدا کی صحیح اور حقیقی معرفت کے بعد سب سے زیادہ والدین کی خدمت اور ان کی رضا جوئی کو مقدم سمجھے حتیٰ کہ اگر والدین کافر و مشرک ہوں تب بھی اس کا فرض ہے کہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک تو اضع اور نیاز مندی کو ہاتھ سے نہ دے۔ ابنت ابروہ دین

منفرد و روشن مصلحتِ معجزوں میں کئی قسم کی غیروہ متنبہ
 میں یہ ارشاد فرمایا بشارت نے گویا رب اس لوگوں کے لئے جن کی حالت یہ ہے کہ ان میں
 معجزوں کو کوئی تعارف نہ کرے اور بس غائب ہو جائیں تو وہی تماشائے نہ کرے۔ حتیٰ کہ ان پر غائب
 ہر تاریک و پر کند و لختہ سے محفوظ۔

۱۔ اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَانٍ فِي قَلْبِهِ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَرَمٍ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 قلوب میں یہ قدر و مقدار جتنی غریب ہو گا۔
 عَنِ عَمْرِو بْنِ قَارِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ

عَنِ عَمْرِو بْنِ قَارِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اَنْتَ مَوْلَايَ اِنَّكَ تَمْنَىٰ مَنَالٌ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ

۲۔ اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَرَمٍ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَرَمٍ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَرَمٍ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَرَمٍ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَرَمٍ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَرَمٍ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَرَمٍ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ
 اِنَّ الْحَقَّ مِنْ كَرَمٍ دَرَهٍ مِّنْ كَرَمٍ

وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَمْنَىٰ
 الْجَمْعُ طَوْنًا

وز زمین پر اتراتا ہوا نہ چل تو اپنے اس انداز رفتار سے نہ زمین و پھر نہ گاہ اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک طویل ہو جائے گا۔ (ان ریل)

مغز و انسان کے انداز رفتار کو کس معجزانہ بلاغت کے ساتھ ادا کیا ہے گویا وہ اس طرح چلتا ہے کہ اپنی ارضی ہونے بلندیوں کے ذریعہ پہاڑوں کی بلندی سے بھی اونچا ہو جانا چاہتا ہے اور قدم کو اس طرح زمین پر رکتا ہے کہ گویا اس و پھر اگلے گام پر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ان میں سے کوئی بات بھی نہ کر سکے گا پھر بلا وجہ انداز بر چلنے کے کیا معنی؟

اور اس کے برعکس متواضع اور بااخلاق انسانوں کی یہ کیفیت ہے کہ:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْخَاطِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

اور جو رحمن کے بندے (یعنی حکم بردار بندے) ہیں وہ زمین پر وقار اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ (جہالت سے بچنے کیلئے) سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔
(ذوق پ ۱۹ ص ۶)

حضرت لقمان

گذشتہ طور میں یہ ذکر آچکا ہے کہ عرب میں حکمت لقمان کا کافی چرچا تھا اور وہ اکثر مجالس میں ان کے حکیمانہ اقوال کو نقل کرتے رہتے تھے چنانچہ تابعین صحابہ بلکہ نبی اکرم ﷺ سے بھی اس سلسلہ کے بعض اقوال منقول ہیں اور ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:

(۱) حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔

(۲) جب کسی مجلس میں داخل ہو تو اول سلام کرو پھر ایک جانب بیٹھ جاؤ اور جب تک اہل مجلس کی گفتگو نہ سن لو خود گفتگو شروع نہ کرو پس اگر وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو تم بھی اس میں سے اپنا حصہ لے لو اور اگر وہ انصوبیات میں مشغول ہوں تو وہاں سے علیحدہ ہو جاؤ اور دوسری کسی عمدہ مجلس کو حاصل کرو۔

(۳) اللہ تعالیٰ جب کسی کو امانت دے تو امانت کا فرض ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے۔

(۴) اب بیٹے خدا تعالیٰ سے ڈرو اور ریاکاری سے خدا کے ذکر کا مظاہرہ نہ کر کہ لوگ اس وجہ سے تیری عزت کریں اور تیرا دل حقیقتہً گنہ گار ہے۔

(۵) اب بیٹے جاہل سے دوستی نہ کر کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ تجھ کو اس کی جاہلانہ باتیں پسند ہیں اور انا کے غصہ کو بے پرواہی میں نہ ٹال کہ کہیں وہ تجھ سے جدائی نہ اختیار کر لے۔

(۶) واضح رہے کہ داناؤں کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا چاہتا ہو۔

(۷) اے بیٹے خاموشی میں کبھی ندامت اٹھانی نہیں پڑتی اور اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔

(۸) بیٹا ہمیشہ شر سے دور رہو تو شر تم سے دور رہے گا اس لئے کہ شر سے ہی شر پیدا ہوتا ہے۔

- (۹) مینا غیظ و غضب سے بچو اس لئے کہ شدت غضب دانائے قلب کو مردہ بنا دیتی ہے۔
- (۱۰) مینا خوش کلام بنو، طلاق و جدائی اختیار کرو تب تم لوگوں کی نظروں میں اس شخص سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤ گے جو ہر وقت ان کو داد و دہش کرتا رہتا ہے۔
- (۱۱) نرم خوئی دانائی کی جڑ ہے۔
- (۱۲) جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔
- (۱۳) اپنے والد کے دوست کو محبوب رکھو۔
- (۱۴) کسی نے لقمان سے دریافت کیا سب سے زیادہ صابر کون شخص ہے؟ کہا جس کے صبر کے پیچھے ایذا نہ ہو، پھر دریافت کیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جو دوسروں کے علم سے ذریعہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے پھر سوال کیا سب سے بہتر آدمی کون سا ہے فرمایا ”غنی“ غنی ”سائل نے پھر کہا غنی سے مالدار مراد ہے“ جواب میں کہا نہیں بلکہ غنی وہ ہے جو اپنے اندر خیر کو تلاش کرے تو موجود پائے ورنہ خود کو دوسروں سے مستغنی رکھے۔
- (۱۵) کسی نے دریافت کیا بدترین انسان کون سا ہے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو برائی کرتا دیکھ کر برا سمجھیں گے۔
- (۱۶) مینا تیرے دوست خوان پر ہمیشہ تم کو کاروں کا اجتماع رہے تو بہتر ہے مشورہ صرف علماء حق ہی سے لینا۔

- (۱) انسان اگر نبی معصوم اور پیغمبر بھی نہ ہو مگر حکمت و دانائی سے مشرف ہو تب بھی خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ عظیم الشان ہے، اسی لئے حضرت لقمان کو یہ عزت ملی کہ خدا نے تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ان کی ثناء و توصیف فرمائی اور امت مرحومہ کے لئے ان کی بعض ان نصائح اور وصایا کو نقل فرمایا جو انھوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں حتیٰ کہ قرآن کی ایک سورۃ ان کے نام سے منسوب ہوئی۔
- (۲) شرک باللہ تمام بھلائیوں کو مناسر انسان کو خدا کے سامنے خالی ہاتھ لے جاتا ہے اس لئے ہمیشہ اس سے پرہیز لازم ہے۔

- شرک جلی کی طرح شرک خفی بھی اعمال انسانی کو اس طرح کھالیتا ہے جس طرح گنگ لکڑی کو کھالیتی ہے اور شرک خفی میں رہا، نمائش اور شہرت پسندی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔
- (۳) والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عظمت کو اسلام میں اس درجہ اہمیت حاصل ہے کہ قرآن عزیز نے ان کو رب مجزی کہا ہے اور انکی خدمت اور انکے سامنے سر نیز جھکا دینے کو والدین کے اسلام کفر دونوں حالتوں میں ضروری قرار دیا ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر جلد جلد اپنے حق یعنی توحید باللہ کے ساتھ ساتھ حقوق والدین کا ذکر کیا اور ان کو تمام حقوق پر مقدم رکھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُنْعِنَنَّ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ ۚ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ

صَغِيرًا

اور حکم کر چکا تیرا رب کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں تو ان کو ”اف“ بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کاندھے جھکا دو نیاز مندانہ طریقہ پر اور کہو اے رب ان پر رحم کر جس طرح پالا انھوں نے مجھ کو چھوٹا سا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے اور تم نیک نفس ہو گے تو وہ رجوع ہونے والوں کو بخشا ہے۔ (بنی اسرائیل پ ۱۵)

اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق احادیث تو بہت کثرت سے ذخیرہ حدیث میں پائی جاتی ہیں حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (نسائی)

اصحابِ سبت

تشریح و تفصیل

قرآن عزیز اور اصحابِ سبت	سبت اور اس کی حرمت
واقعہ کی تفصیلات تعیین مقام	زمانہ
حادثہ چند تفسیری حقائق	حقیقتِ مسخ
مسخ شدہ اقوام کا انجام دنیوی	حضرت ابن عباس اور حکمرانہ کا مکالمہ
بصائر	

قرآن عزیز اور اصحابِ سبت

قرآن عزیز میں اصحابِ سبت کا ذکر سورہ بقرہ، نساء، مائدہ، اور اعراف میں کیا گیا ہے جس کی تفصیل ذیل کے نقشہ سے ظاہر ہوتی ہے:-

آیت	آیت	آیت	آیت
۱	بقرہ	۶۵-۶۶	۲
۲	نساء	۷۷	۱
۳	مائدہ	۶۰	۱
۴	اعراف	۱۶۳-۱۶۶	۴/۸

سبت اور اس کی حرمت

قصص القرآن کے گزشتہ مباحث میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ابراہیم کے زمانہ سے دینِ حنیف یعنی خدا کے سچے دین کی تعلیم کا سلسلہ ان کی دو شاخوں بنو اسمعیل اور بنو اسحاق کے ذریعہ قوموں اور ملکوں میں پھیلا ہے اسلئے ان دونوں سلسلوں میں ”شعائر اللہ“ کے متعلق یکساں اصول پائے جاتے ہیں۔ مگر حضرت اسحاق کے صاحبزادہ اسرائیل (یعقوب) کی اولاد نے جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے اپنے زمانہ کے انبیاءِ علیہم السلام سے اختلاف اور جھگڑے کر کے بعض معاملات میں تشدد اور سختی کے احکام اور بعض معاملات میں امت ابراہیمی سے جدِ احکام کا بار اپنے کاندھوں پر ڈال لیا تھا۔ مثلاً حضرت ابراہیم نے اپنی امت میں عبادتِ الہی کیلئے ہفتہ کے ساتھ دنوں میں سے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا، حضرت موسیٰ کے زمانہ یہود بنی اسرائیل نے اپنی روایتی کج روی کی بناء پر حضرت موسیٰ سے یہ اصرار کیا کہ ان کیلئے ہفتہ (سپتھر) کا دن عبادت و برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔

حضرت موسیٰ نے پہلے تو ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آجائیں اور مت ابراہیمی کے اس امتیاز کو جو خدائے برتر کے نزدیک پسندیدہ و مقبول ہے ”باتھ سے ضائع نہ ہونے دیں لیکن سب ان کا اصرار حد سے متجاوز ہو گیا تو وحی الہی نے موسیٰ کو یہ اطلاع دی کہ خدائے تعالیٰ ان کے اصرار پر بے نتیجہ میں جمعہ کی سعادت و برکت کو ان سے واپس لے لیتا اور ان کے مطالبہ کو منظور کرتے ہوئے ان کے ہفتہ (سنچر) کو جمعہ کا قائم مقام بنائے دیتا ہے لہذا اب آپ ان کو مطلع کر دیں کہ وہ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس و لحاظ کریں اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں، ہم اس دن میں ان کے لئے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار کو حرام کرتے اور اس کو صرف عبادت کے لئے مخصوص کیے دیتے ہیں۔

قرآن عزیز نے بھی مختصر الفاظ میں اس اختلاف کا ذکر کیا ہے جو انھوں نے ہفتہ میں عبادت کے لئے ایک دن مخصوص کرنے کے متعلق اپنے پیغمبر (موسیٰ) کے ساتھ کیا تھا۔

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ نِصْهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۶۵﴾

بیشک سبت کا دن ان لوگوں کیلئے (عبادت کا دن) مقرر کیا گیا جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے تھے اور یقیناً تیرا رب ضرور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس کے متعلق وہ اختلاف کرتے تھے اس میں حق کیا تھا اور باطل کیا؟

چنانچہ موسیٰ نے تقرر سبت (سنچر) کے بعد بنی اسرائیل سے عہد میثاق کیا کہ وہ اس کی حرمت کو برقرار رکھیں گے اور عبادت الہی کے سوا ان باتوں کو اس دن میں اختیار نہیں کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا ہے

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: ۱۵۴)

اور ہم نے ان (بنی اسرائیل) سے کہا: سبت (ہفتہ) کے بارہ میں حد سے نہ گزرنا (خلاف ورزی نہ کرنا) اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان کیا۔

حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”ہم دنیا میں سب سے آخر آئے واپس آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے خصوصاً اہل کتاب سے جو کہ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں ورنہ یہ (جمعہ کا دن) ہم سب سے پہلے ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا مگر انھوں نے اس کے متعلق اختلاف ظاہر کیا اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس (جمعہ کے دن) کو قبول کر لینے کی ہدایت و توفیق دی سو دنیا میں بھی وہ اس معاملہ میں ہم سے پیچھے رہ گئے اسلئے یہود کا روز عبادت جمعہ سے ایک دن بعد (سنچر) ہے اور نصاریٰ کا اسکے بعد (اتوار) کا دن ہے۔

عن ابی ہریرۃ وحذیفۃ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ :

۱۔ بخاری۔ شاہدوں اللہ نے اس حدیث کے معنی میں یہ بیان کئے ہیں کہ منجانب اللہ تو یہ حکم ہوا تھا کہ ہفتہ میں سے ایک روز عبادت کیے مقرر کر لو اور یسین امم کی فطرت پر چھوڑ دی گئی تھی۔ چنانچہ تمام امم کے مقابلہ میں صرف ہم نے ہی جمعہ کا انتخاب کیا۔

اصل اللہ عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت و كان للنصارى يوم الاحد فجاء اللہ با فہدانا اللہ لیوم الجمعة و السبت و الاحد و كذلك ہم تبع لما يوم القيمة نحن الاخرون من اهل الدنيا و الاولون يوم القيمة و المقصی بیہم قبل الخلائق۔ (مسلم)

حضرت یوہریرہ اور حضرت خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے نزر چکے جمعہ کے دن سے محروم کر دیا۔ سو یہودیئے سبت (سنچر) کا دن ٹھہرا اور نصاریٰ کے لیے اتوار کا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا اور جمعہ کے دن کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی اور اس طرح جمعہ سنچر اور اتوار علیحدہ علیحدہ امتوں کے لیے مقرر ہو گئے لہذا اسی طرح یہ سب امتیں قیامت کے دن ہماری تابع ہو گئی اور ہم جو دنیا میں آخر میں ہیں قیامت میں پاداش عمل کے اعتبار سے مقدم ہوں گے اور تمام مخلوق سے قبل ہمارا ہی فیصلہ ہو گا۔

سبت کی حرمت کے متعلق موسوی قانون میں بنی اسرائیل کو کیا ہدایات تھیں وہ تورات کے اس بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔

”پھر خداوند نے موسیٰ سے ہم کلام ہو کے کہا تو بنی اسرائیل کو فرما اور ان کو کہہ کہ تم میرے سبتوں کو مانو اس لئے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہارے قرونوں میں نشانی ہے تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں پس تم سبت کو مانو اس لئے کہ وہ تمہارے لئے مقدس ہے جو کوئی اس کو پاک نہ جانے وہ ضرور مار ڈالا جائے جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم سے کٹ جائے چھ دن کام کرنا لیکن ساتویں دن آرام کے لئے سبت ہی وہ خداوند کے لئے مقدس ہے پس بنی اسرائیل سبت کو مانیں اور اسے اپنی پشت و پشت عہد ابدی جان کے اس میں آرام کریں میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ علامت ابدی ہے۔ (خروج باب ۳ آیت ۱۲۔)“

۱۰۔ سبت

غرض ایک طویل مدت تک یہودی بنی اسرائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت (سبت) کی عزت و حرمت میں خدا کیلئے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے مگر آہستہ آہستہ ان کی کج روی اور متمردانہ سرکشی بروئے کار آتی گئی اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ”جو کہ حضرت موسیٰ کی معرفت سبت سے متعلق ان پر لازم کیے گئے تھے“ خلاف ورزی شروع کر دی اور اگرچہ شروع میں خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوتی رہی مگر شدہ شدہ اس نے علی الاعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لی اور بیخونی اور بیباکی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا بلکہ بہانے حیلے تراش کر اپنی اس بد عملی پر فخر کیا جانے لگا، تب خدا کے عذاب نے ان کو آپکڑا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے عہد مبارک سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے اس لئے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے اور اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے یہ لوگ ہفتہ

کے چھ دن مچھلی کا شکار سمیٹتے اور سبت کا روز عبادت الہی میں صرف کرتے اس سے قدرتی طور پر مچھلیاں چھٹے روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہہ میں پوشیدہ رہتیں اور سبت کے روز پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھیں۔ ساتھ ہی خدائے تعالیٰ نے اس طریقہ سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا حتیٰ کہ سبت کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا مشکل تر ہو گیا اور چھٹے دن یہ کیفیت رہنے لگی کہ گویا قلمزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا مگر سبت کے روز وہ اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آئیں کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے باسانی گرفت میں آسکتی تھیں۔

چھ دنوں تک تو یہ وہی حالت کو عہد آزما طریقہ پر دیکھتے رہے، آخر نہ رہ سکے اور ان میں سے بعض بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے حیلے ایجاد کر لئے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے حکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھا لیتے۔

چنانچہ بعض تو یہ کرتے کہ جمعہ کی شام کو قلمزم کے قریب رڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان رڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نکال دیتے اور جب سبت کے روز سطحِ آب پر مچھلیاں تیرنے لگتیں تو وہ دریا کے پانی کو گڑھوں دیتے تاکہ پانی رڑھوں میں چلا جائے اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ سے ان میں چلی جائیں اور جب سبت کا دن گزر جاتا تو یک شنبہ (اتوار) کی صبح کو ان مچھلیوں کو گڑھوں میں سے نکال کر کام میں لاتے۔

اور بعض یہ کرتے کہ جمعہ کے روز دریا میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ سبت کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے اور یہ سب اپنی ان تریبوں پر بحد مسرور نظر آتے تھے چنانچہ جب ان کے علماء حق اور مخلصین امت نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انھوں نے معتبر نہیں تو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو ہذا ہم اس کی تعمیل میں سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہیں اور اگرچہ ان کا دل اور ضمیر مذمت کرتا تھا مگر جبر روی یہ جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتی تھی کہ ہمارا یہ حیلہ خدا کے یہاں ضرور چل جائے گا۔

اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے احکام پر صداقت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور اسی نے شرعی حیلے نکال کر ان کے امتثال سے بچنا چاہتے تھے، گویا خود فریبی میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چند حیلہ جو انسانوں کی ان حرکات کا علم دوسرے حیلہ ساز افراد کو بھی ہوا اور انھوں نے بھی ان کی تقلید شروع کر دی اور آخر کار بستی کی ایک بہت بڑی جماعت بابل و بعل ان حیویوں کی تار میں سبت کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔

اس جماعت کی یہ ذلیل حرکات دیکھ کر بستی ہی میں سے ایک سعادت مند جماعت نے کمر بستہ چست کی اور ان کے مقابل آ کر ان کو اس بد عملی سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس طرح امر با معروف اور نہی عن منکر کے فریضہ کو ادا کیا مگر انھوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے تب سعادت مند جماعت کے وہ حصے ہو گئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بے کار ہے یہ باز آنے والے نہیں کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت باز آکر تائب ہو جائیں۔ لیکن جب کہ یہ شرعی حیلے تراش کر اپنی بد عملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ اس جماعت پر بہت

جہد خدا کا عذاب آنے والا ہے یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور یا کسی سخت عذاب میں مبتلا رہیں گے یا ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔

یہ کن سر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصہ نے کہا کہ ہم اس لئے ان وہر پر نصیحت کرتے رہنا چاہتے ہیں کہ فرائض قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور نبی عن المنکر کے فریضہ کو ادا کیا، لیکن انھوں نے کسی طرح نہیں مانا نیز ہم باپوس نہیں ہیں بلکہ توقع رکھتے ہیں کہ عجب نہیں کہ ان کو توفیق نصیب ہو جائے اور یہ اپنی بد عملی سے باز آجائیں۔

بہر حال حیدہ جو جماعت اپنے حیویوں پر قائم رہی اور سبت کی حرمت اور اس دن میں شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعاً نفل اور بے پرواہ ہو کر نڈر اور بے باک ہو گئی تب اپنا تک غیرت حق کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی یعنی خدا نے تعاقب کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل صورت و شکل کو حیلوں کے ذریعہ مستح کر دیا قانون پاداش عمل کے مطابق اسی طرح تمہاری صورت و شکل بھی مستح کر دی جاتی ہے تاکہ ”پاداش عمل اور از جنس عمل“ کے مظاہرے سے دوسرے لوگ بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں چنانچہ حضرت حق جل مجدہ نے ”کن“ کے اشارہ سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مستح کر دیا اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کا جو حصہ امر بامعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہا اس نے جب دیکھا کہ متمرد اور سرکش جماعت کی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر اس نے ان سے ترک تعاون کر لیا اور کھانا پینا اور خرید و فروخت غرض ہر قسم کا اشتراک باقی نہ رہے چنانچہ جس دن بد کرداروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو ان کے معاملہ کی اس جماعت کو کھنٹوں خبر نہ ہوئی لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ دُرُغوں سے لہذا وہاں جا کر دیکھ تو صورت حال اس درجہ عجیب تھی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔

سعادت مند جماعت نے باحسرت و یاس ان سے کہا کہ کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈرتے تھے انھوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہڈا اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا درد ناک نعرہ پیش کیا

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِّينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا
فِرْدَةً حَاسِبِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا نِيں يَدْبُهَا وَمَا خَفَّهَا وَمَوَعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ ۝ (سورہ صرہ ۶۵-۶۶)

اور (اے سرورہ یہود) تم بد شبہ (اپنے پیش روؤں میں سے) ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سبت کے بارہ میں احکام الہی کی حدود سے متجاوز ہو گئے تھے اور ہم نے ان سے یہ دیا تم ذلیل بندر ہو جاؤ پس ہم نے اس ہستی کے بد بخت لوگوں کو سرد و پیش کے لوگوں سے عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں سے نصیحت و

موعظت بنادیا۔

وَسَأْتِيهِمْ مِنَ الْقَرْيَةِ النَّبِيُّ كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرَ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَابُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا تَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ سَبُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا سَاءَ مَهِنَتُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا مُشَدِّدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ فَمَا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ أَنَحْنُمُ الَّذِينَ يَهْوُونَ عَلَى السَّوَاءِ وَأَاحَدُنَا الَّذِينَ طَمَعُوا بِعَذَابِ بَيْتٍ إِذَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا

فردہ حاسنین (سورہ مائدہ ۱۶۶-۱۶۷)

ور (اے پیغمبر) بنی اسرائیل سے اس شہر کے بارہ میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھا اور جہاں سبت کے دن واک خدا کی ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے سبت کے دن ان کی (مطلوبہ) مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی نہ کہ پاس آجائیں مگر جس دن سبت نہ مناتے نہ آئیں اس طرح ہم انھیں آزمائش میں ڈالتے تھے یہ سب ان نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے اور جب اس شہر کے باشندوں میں سے ایک مردہ نے (ان لوگوں سے جو نافرمانوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے) کہا تم ایسے لوگوں کو (بیچارہ) نصیحت کیوں کرتے ہو انھیں (نہ کی شقاوت کی وجہ سے) یہ تو خدا ہدایت کر دے گا نہایت سخت عذاب میں مبتلا کرے گا انھوں نے کہا "اسلئے کرتے ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے حضور معذرت کر سکیں (کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا) اور اس لئے بھی کہ شاید یہ لوگ باز آجائیں پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انھیں کی گئی تھیں تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا ہم نے ان لوگوں کو تو بچایا جو برائی سے روکتے تھے مگر شرارت کرنے والوں کو ایک ایسے مذاب میں ڈالا کہ محرومی و نامرادی میں مبتلا کرنے والا عذاب تھا یہ سب ان نافرمانیوں کے جو وہ کیا کرتے تھے پھر جب وہ اس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے جس سے انھیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا "بندر ہو جاؤ ذات و خوار کی سے ٹھہرا لے سونے۔"

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوءَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ

عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ (سورہ مائدہ ۶۰)

(اے پیغمبر) بہ دیکھئے کیا میں تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جزاء کے اعتبار سے کون سب سے بدترین ہو گا وہ شخص ہو گا جس پر خدا نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہو اور وہ جس میں سے اس نے بندہ اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیئے اور جس نے ان میں سے شیطان (یا بت) کی پوجا کی یہی ہیں بدترین مرتبہ والے اور سیدھے راستے سے بہت دور بھٹکے ہوئے (یعنی اے بنی اسرائیل ہم بدترین جزاء کے مستحق نہیں ہیں بلکہ تم ہو جن کے یہ کچھ اعمال و اطوار ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِمَّا قَدْ نَزَّلَ
نُطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَذْهَانِهَا أُولَٰئِكَ يُلْعَنُهُ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ سَبْتٍ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٢١﴾

اے اہل کتاب تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے تم پر اتاری ہے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تم پر
پاس ہے (یعنی تورات) اس سے پہلے ایمان افک کہ ہم چہروں کو منڈائیں اور ان کی پیٹھ پر نوحہ لکھیں یا تم پر
عنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی اور اللہ کا حکم چاہو کر رہے ہو۔

تعیین سبت

جس بستی پر حادثہ نزارا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن عزیز سورہ اعراف میں صرف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ساحل
بحر پر واقع تھی۔ مگر مفسرین نے اس کی تعیین میں متعدد نام دیے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت یہ نقل کی جاتی ہے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے اور ابن زید
کہتے ہیں کہ اس کا نام متنا تھا اور یہ مدینہ اور عینونا کے درمیان واقع تھا۔ (عربی - ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳)
دوسرے مجاہد قندہ سدکی، بکر اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ منقول ہے کہ
اس بستی کا نام مید تھا اور یہ بحر قلمزم کے ساحل پر واقع تھی عرب بغیر افیہ دان کہتے ہیں کہ جب کوئی شمس طور
مینا سے گذر کر مصر کو روانہ ہو تو طور سینا کی جانب ساحل بحر پر یہ بستی مٹی تھی یا یوں کہہ دیجئے کہ مٹی کا باشندہ نہ
مکہ کا سفر کرے تو راہ میں یہ شہر پڑتا تھا یہی قول رائج ہے۔ (مذہب - ۱۰۳)

زمانہ حادثہ

شہ عبدالقدور (نور اللہ مرقدہ) اور ان کے اتباع میں بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت
داؤد کے زمانہ میں پیش آیا ہے لیکن ابن جریر، ابن کثیر، ابو حیان اور امام رازی (رحمہم اللہ) جیسے جلیل
اقدار مفسرین کے طرز بیان اور خود قرآن عزیز کے اسلوب سے یہ قول صحیح نہیں معلوم ہوتا۔
اس لئے کہ قرآن عزیز نے اس واقعہ کو سورہ اعراف میں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے اور وہاں یہ بتایا ہے
کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اہل بستی تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک جماعت سرکش اور
عیدنافرانوں کو راہدایت پر قائم رکھنے کی سعی کر رہی تھی پس اگر یہ واقعہ حضرت داؤد کے زمانہ میں
پیش آیا تو یہ بات بعید از قیاس اور بعید از اسلوب قرآن تھی کہ وہ ایسے موقع پر جب کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی
جماعت پر مسخ کا عذاب مسلط ہونے کا ذکر کر رہا ہو اس زمانہ کے پیغمبر کا اس سلسلہ میں قطعاً کوئی ذکر نہ کرے اور
یہ نہ بتائے کہ نافرمان قوم کے اور ان کے درمیان کیا معاملہ پیش آیا نیز سلف صالحین سے بھی کوئی ایسی روایت
موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ یہ واقعہ حضرت داؤد کے زمانہ میں پیش آیا اور نہ تاریخی
س کے کوئی مواد بہم پہنچتی ہے۔ اس لئے مذکورہ الصدر جلیل المرتبت مفسرین نے بھی اس واقعہ سے
متعلق چاروں مقامات میں سے کسی ایک مقام کی تفسیر میں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ واقعہ حضرت داؤد

کے زمانہ میں پیش آیا پھر نہیں معلوم کہ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ کس جگہ سے اخذ فرمایا کہ یہ واقعہ داؤد کے زمانہ کا ہے ممکن ہے کہ انھوں نے سورہ مائدہ کی اس آیت سے یہ اندازہ لگایا ہو۔

لُعِنَ الدِّينُ كَفَرُوا مِنْ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۷۸﴾ (سورہ مائدہ: ۷۸)

داؤد عیسیٰ بن مریم کی زبانی بنی اسرائیل میں سے دو لوگ لعنت کیے گئے جنھوں نے کفر کیا اس لئے کہ وہ نافرمانی کے خور تھے اور حد سے نرے ہوئے تھے۔

مگر اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اول تو اس مقام پر بنی اسرائیل کی عام مگر ابی کا تذکرہ ہے۔ خاص سبت کا واقعہ زیر بحث نہیں ہے دوسرے اس میں صرف داؤد ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ ابن اثیر اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

سحر تعالیٰ (حل حلالہ) انہ لعن الکافرین من سی اسرائیل من دھر طویل فیما ابرہ علی داود نبیہ علیہ السلام وعلی لسان عیسیٰ ابن مریم بسبب عصیانہم للہ واعتدائہم علی حلقہ قال العوفی عن ابن عباس لعنوا فی التوراة والاسحیل وہی انزور وہی الفرقان۔ (مفسر بن کثیر جلد ۱)

لہٰذا خبر دیتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد کی زبانی زبور میں عرصہ دراز کے بعد لعنت کی گئی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بھی انجیل میں اس لئے کہ خدا کی نافرمانیوں، مسلسل ہر شیعوں اور مخلوق خدا پر ظلم کرنے کی وجہ سے اسی قابل تھے کہ ان پر لعنت ہوتی رہے (تاکہ دوسرے لوگ عبرت پزیر) عوفی کہتے ہیں کہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے منقول ہے وہ آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر توراة انجیل زبور اور قرآن سب ہی کتابوں میں لعنت کی گئی ہے۔
الحاصل قرآن کے اسلوب بیان اور جلیل القدر مفسرین کی شرح و تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب سبت کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد کے درمیانی زمانہ میں کی ایسے وقت پیش آیا جب کہ امید میں کوئی نبی موجود نہیں تھے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں کے علماء حق ہی کے سپرد تھا اس لئے قرآن عزیز نے صرف ان ہی کا تذکرہ کیا اور کسی نبی یا پیغمبر کا ذکر نہیں کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۱) سورہ بقرہ میں اصحاب سبت کے تذکرہ میں ہے ﴿لَعَنَ الدِّينُ كَفَرُوا مِنْ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ﴾
سے کیا مراد ہے اس کے جواب میں مفسرین کے متعدد اقوال میں سے بہتر قول حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے منقول ہے یعنی اس سے وہ بستیٰ مراد ہیں جو امید کے گرد و پیش آباد تھیں اور مشہور تابعی سعید بن جبیر کے قول سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے:

عن ابن عباس لما بین یديہا من القرى وما خلفہا من القرى۔ (مفسر بن کثیر جلد ۱)

ان عباس فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اید کے سامنے اور پیچھے جو بستیاں ہیں ان کیلئے ہم نے اس کو عبرت بنادیا۔

وقال سعيد بن جبیر ای من يحصرها من الناس يومئذ - (تفسیر ابن کثیر جلد ۱)
اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو لوگ تھے ایلہ کو ہم نے ان کیلئے سامانِ عبرت بنادیا۔
(۲) اسی واقعہ سے متعلق سورۃ اعراف میں ہے

كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو امتحان و آزمائش میں مبتلا کر دیا
یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے جمعہ کو یومِ عبادت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور سبت (سینچر) کے یومِ عبادت بنائے جانے پر موکی سے جھگڑا کیا تو ہم نے اگرچہ ان کی بات مان لی لیکن سبت کے معادہ ہم نے ان کو ٹری آزمائش میں ڈال دیا اور آزمائش کا یہ معاملہ مچھلی کے شکار سے متعلق تھا جس کی تفصیل تم سن چکے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔

ان الله اما افترض على بني اسرائيل اليوم الذي افترض عليكم هي عيدكم اليوم
الجمعة فخالصوا الى السبت فعظموه وتركوا ما امروا به كلما ابو الاروم السبت
ابتلاهم الله فيه۔ (ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں بنی اسرائیل کی عبادت کے لئے اسی طرح جمعہ کو فرض کیا تھا جس طرح ہم پر فرض کیا ہے مگر انھوں نے مخالفت کر کے اس کو سینچر کے دن سے بدل لیا اور اس کی عظمت کرنے لگے اور جمعہ کے بارہ میں جو حکم ان کو ما تھا اس کو نہ مانا پس جب وہ سبت پر آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سلسلہ میں آزمائش میں ڈال دیا۔

(۳) اسی سورۃ میں ہے بغذابِ بئیس بما كانوا يفسقون اسی آیت کی تفسیر میں دو احتمال بیان کیے جاتے ہیں ایک یہ کہ یہ اجمال ہے اس تفصیلی عذاب کا جو اگلی آیت

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

میں بیان ہوا ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اول اہل بستی پر ایک نوع کا عذاب آیا تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ یہ سمجھیں کہ وہ ان حیوانوں سے خدا کے احکام کی تعمیل نہیں کر رہے بلکہ اس کے حکم کو منسوخ کر رہے ہیں مگر انھوں نے اس عذاب سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی تب ان پر ”منسوخ“ کا عذاب آگیا جمہور پہلے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔

(۴) سورۃ مائدہ میں ہے ..... حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں کہ معذب گروہ کے نوجوان .... ”بندر“ کی شکل میں مسخ کیے گئے اور بوڑھے ”خنزیر“ کی صورت میں مسخ ہوئے۔ (ابن کثیر)

ن

(۵) سورہ بقرہ ۱۷۱ اور اعراف میں ہے
بندر یا خنزیر ہو جانے کا کیا معنی ہیں؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس سے مسخ حقیقی (صوری) مراد
سے اور مشہور تاہی مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مسخ معنوی مراد ہے یعنی وہ حقیقتہ بندر کی شکل میں تبدیل
نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے قلوب مسخ ہو گئے تھے۔

وَلَمْ يَسْحَبْ فِيهِمْ مِنْ حِمَارٍ وَلَا يَمَسُّهُمْ قَرْدٌ وَلَا مِثْلُ ضَرْبِهِ اللَّهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ سَوَادًا وَهَدًا سَدَّ حِمْدًا مِمَّنْ مُحَاهِدٌ وَقَوْلٌ غَرِيبٌ خِلَافَ الظَّاهِرِ مِنَ السِّيَاقِ

فی ہمد سحطہ و فی عسردہ (تفسیر سید محمد امجد علی)

مجاہد کہتے ہیں کہ ان کے قلوب مسخ ہو گئے تھے اور وہ واقعی بندر نہیں بن گئے تھے اور دراصل یہ ایک مشابہ
جیسا کہ قرآن میں یہ مشابہ ہے
یعنی اس کتاب کے قوراء و انجیل
پڑھنے اور چمکے کے مطابق عمل نہ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ گویا مدھے پر کتابیں مدی ہوئی ہیں مجاہد کا یہ
قول ان جانب صحیح سند سے ثابت ہے مگر یہ غریب اور اوپر اقوال ہے اور قرآن کے ان تمام مقامات
کے خلاف ہے جو مختلف سورتوں میں اس سلسلہ میں بیان کیے گئے ہیں۔

جمہور کے خلاف مجاہد اپنے اس قول میں منفرد ہیں اور یہ قول ظاہر قرآن کے بھی خلاف ہے اس سے کہ
سورہ بقرہ میں واقعہ مسخ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ عذاب جس طرح سرکش و منافق لوگوں کی
پاداش عمل سینے نہ وری تھا اسی طرح اس میں یہ بھی حکمت و مصلحت تھی کہ یہ لرزہ بر اندام کر دینے والا واقعہ
بروہ پیش کے رہنے والوں کیسے بھی سامان جہت بن جائے چنانچہ ارشاد

پس اگر مسخ کا یہ عذاب صرف مسخ قلوب تک محدود تھا تو بروہ پیش کے سینے والے سینے یہ اس طرح
سامان جہت و خوف بن سکتا تھا یونکہ قلب کے مسخ ہو جانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رشد و ہدایت کے
قبول سے محروم ہو جائے اور یہ بات دوسروں کی نگاہ میں مشاہد اور محسوس نہیں ہوا کرتی بلکہ ایک معنوی شے ہے
جس کو وہ انسان شرم و نیتجہ اور یقینی تجربہ کے بعد ہی معلوم کر سکتا ہے نیز عدم قبول ہدایت و نکار ہدایت کا
معاملہ تو یہ ان ہی لوگوں کے لئے مخصوص نہیں ہے یہ تو بہ پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کے وقت پیش آتا رہتا ہے
ہذا کر صحابہ سبت کی پیہم ہر شئی کی وجہ سے ان کے قلوب مسخ ہو گئے یعنی ان سے قبول ہدایت سبب نہ
ہوئی تو ان میں وہ یقیناً صحت بات پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے مسخ قلوب کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار
فرمائی

مد و ازین امر اس تعبیر سے صرف مسخ قلوب ہی مراد ہوتا تو بھی ظبا لغت یہ کہہ دینا کافی تھا کہ کوئی قرد و قردہ تم
بندر کی طرح ہو جاؤ یعنی جس طرح ”بندر“ انسان نما شہرہ خبیث حیوان ہے اسی طرح تم بھی ہو کہ صورت
انسان کی مگر قلب میں شہارت و خبیثت بندر کی ہی ہے اور قردہ کی صفت خاصین ذلیل و رسو بندر کے ضافہ
کی خصوصیت و رت نہیں تھی اسلئے کہ جب ان کی صورتیں بندر کی شکل میں مسخ ہو کر تبدیل نہیں ہو گئی تھیں تو

پھر یہ حکمت صحیح نہیں ہو سکتی کہ اُر فقط قرۃ (بندر) کہا جاتا تو ممکن تھا کہ کسی کے دل میں یہ شبہ باقی رہ جاتا کہ جب کہ بعض پابندِ رپائے والوں کی نظروں میں پیارے لگتے ہیں تو کسی انسان کے لئے صرف یہ کہہ دینا کہ وہ بندر کا سا لگتا ہے مذمت کے موقع پر کافی نہیں ہے اسلئے ضروری ہوا کہ کہہ کر یہ بتا دیا جائے کہ وہ محبوب بندر نہیں بلکہ ذلیل و رسوا بندر بنادے گئے۔

یہ حکمت تو جب ہی صحیح ہو سکتی ہے کہ ان انسانوں کو حقیقی طور پر بندر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا ہو اور چونکہ بعض لوگ بندر کی حرکات سے خوش ہو کر ان کو پالتے اور محبوب رکھتے ہیں لہذا ان معذب انسانوں کو بندر کی شکل میں بھی اس طرح مسخ کیا گیا کہ دیکھنے والا ان سے کھن کھانے اور ان کا اپنے قریب آنے بھی گوارہ نہ کرے۔

مجید کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ یہ اسی طرح ایک مثل ہے جس طرح عالم بے عمل کیسے مثل ہے یہ قول اسلئے درست نہیں ہے کہ قرآن عزیز نے بعض مواقع میں جو مثالیں بیان کی ہیں یا تو وہ ”مثل“ کہہ کر ہی بیان ہوئی ہیں مثلاً مسطورۃ بالا مثال یا منافقین کی مثال یا مثلاً جیسی مثال اور یاد ہاں ایسا صاف اور واضح قرینہ موجود ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اس جگہ حقیقت حال کو ”مثل“ کے پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے مثل آیت

وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ بَصَرِهِمْ عَصَاوَةٌ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص ہدایت کو ہدایت سمجھنے کے باوجود قبول نہیں کرتا وہ کانوں سے سنتا ہے مگر اس پر توجہ نہیں کرتا وہ حق کو آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر اس سے آنکھیں پھیر دیتا ہے اور اپنی زندگی کو مسلسل ایسی کجروی اور بغاوت پر قائم رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے گویا اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے پس یہاں یہ واضح قرینہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ کے نہ کانوں پر مہر لگی ہوئی تھی اور نہ دلوں پر اور نہ ان کی آنکھوں پر پردے لٹکے ہوئے تھے لہذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ عادت اللہ یہ جاری ہے کہ جو سمجھ رکھنے کے باوجود نا سمجھ بننا، شنوا ہونے کے باوجود ناشنوا ہو جاتا اور مینا ہونے کے باوجود حق سے نابینا بننا ہے اور اس حالت پر مصر رہتا ہے تو خدا نے تعالیٰ کی پاداش عمل کا قانون اس کے قلب سمع اور بصر کی اس استعداد کو سب کر لیتا ہے جو قبول حق کے لئے اس کو خلقت و پیدائش کے وقت عطا ہوئی تھی۔

لیکن زیر بحث مقام پر ”کو نو اقرۃ“ کو نہ صاف الفاظ میں ”مثل“ کہا گیا ہے اور نہ یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جو ”مسخ معنوی“ پر دلالت کرتا ہو۔ بلکہ ”خاسن“ کو قرۃ کیلئے صفت لانا اس کا قرینہ ہے کہ یہاں بلاشبہ ”مسخ حقیقی“ مراد ہے۔

نیز یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر اصحابِ سبت کا معاملہ محض مسخ معنوی کی حیثیت رکھتا ہے تو اس سے متعلق مثل بیان کرنے کے لئے قرۃ (بندر) اور خنزیر (خوک) میں سے کسی ایک حیوان کا ذکر کافی تھا اور ان دونوں میں سے شہادت اور خباثت میں جو زیادہ سمجھا جاتا ہو مثال کے طور پر صرف اسی کو بیان کر دینا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا بلکہ سورۃ مائدہ میں یہ بتایا کہ اصحابِ سبت میں سے کچھ تو بندر بنادے گئے اور کچھ خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْفَرْدَ وَالْحَمَارَ۔

یہ ہیں وہ جن کی بناء پر ابن کثیر ابن جریر ابن حیان، ابن تیمیہ، رازی آلوسی (رحمہم اللہ) جیسے متقدمین و

متاخرین جمیل اندر مفسرین مجاہد کے انفرادی قول و قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے خلاف قرار دیتے ہوئے جمہور کے قول کی تائید کرتے اور اصحاب سبت سے متعلق آیات میں مسیح حقیقی مراد دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن کثیر (رحمہ اللہ) حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) قتادہ بن ابی اسحاق (رضی اللہ عنہما) اور جمہور کے اقوال عقل کرنے کے بعد یہ تحریر فرماتے ہیں۔

(قلب) و عرض من ہذا السبق عن هؤلاء الأئمة ما خلاف ما ذهب إليه مجاہد

رحمہ اللہ من ان مسحہ اما کان معویلا صورا یا ان الصحیح انہ معوی صوری۔

(وہ عام)

میں بہتوں نے محمد تمسک کے بیانات کا ذکر کرنے سے یہ مقصد ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تمام باطل و باطل مجاہد کے قول کے مخالف ہیں کہ بنی اسرائیل کی زیر بحث جماعت کا مسیح صرف معنوی تھا حقیقی نہ تھا۔

یونہی کی بات یہ ہے کہ یہ مسیح معنوی و حقیقی دونوں حیثیت سے تھا۔ مسدہ کا یہ پہلا نقل سے تعلق رکھتا ہے رہا عقلی نقطہ نظر سے اس کے پیش نظر بھی بتا سکتا ہے کہ ایسا ہو جانا ممکن اور محال نہیں ہے اس لئے کہ اس مسدہ میں اگر عقلی استعجاب ہو سکتا تو صرف یہی کہ ایک حقیقت اس طرح دوسری حقیقت میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن تبدیل حقائق کا یہ مسئلہ قدیم و جدید فلسفہ کے مسلمات میں سے شمار کیا گیا ہے اور جدید فلسفہ کے نظریہ ارتقاء (THE THEORY OF REVOLUTION) کی اساس و بنیاد و تصوف اسی پر موقوف ہے کہ ایک حقیقت کا دوسری حقیقت میں تبدیل ہو جانا نہ صرف ممکن بلکہ کائنات بست و بود میں واقع اور درجات ارتقاء کے لحاظ سے ایک حقیقت کا دوسری حقیقت اختیار کر لینا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے پس اس لئے ارتقاء کے اصول پر ایک دوسرا یا شپازی قسم کا بندر اپنی حقیقت سے منتقل ہو کر نئی حقیقت میں بدل جاسکتا ہے تو انسان کا بندر کی حقیقت میں بدل جانا کیوں محال نظر آتا ہے۔

کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہر شے کا رد عمل (REACTION) ممکن بھی ہے اور واقع و مشاہد بھی تو تو اس اصول پر اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ جس طرح ایک ادنیٰ حقیقت اعلیٰ حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح کبھی خصوصی حالات و مواقع اثرات کی بناء پر اعلیٰ حقیقت ادنیٰ حقیقت میں منقلب ہو جاتی ہے تو عقلاء جدید کے پاس اس نظریہ کے انکار کے خون سے دل میں اور یہاں رد عمل (ری ایکشن) کیوں اپنا اثر نہیں کر سکتا؟

آئیے دنیا میں ایک حقیقت کا دوسری حقیقت میں بدل جانا نہ صرف نظریہ اور تھیوری تک محدود ہے بلکہ روزمرہ کھوں کی تعداد میں ہوتا رہتا اور مشاہدوں میں آتا رہتا ہے اور یہ اس طرح کہ یہ مسدہ صدیوں تک پیچیدہ رہا ہے کہ انسان کی پیدائش کا ابتدائی تخم (نقطہ) کن کن مدارج سے گزر کر انسان کی شکل اختیار کرتا ہے اور قرآن عزیز نے اس مسدہ میں جن مدارج کا ذکر کیا ہے مفسرین قدیم ان مدارج کے حقائق بیان کرنے میں یہ اجمال کا مہیتے رہے اور یہ وقت کی تحقیقات علمی جہاں تک قرآن کا ساتھ دیتی رہی ہیں اس کے مطابق کچھ تفصیلات دیتے رہے ہیں لیکن چونکہ یہ سب کچھ نظری و عملی حدود میں محدود تھا اس لئے قرآن عزیز کے بیان کردہ حقائق کی پوری شرح سامنے نہیں آتی تھی لیکن اب مسئلہ میں نظریات سے آگے بڑھ کر علمی تحقیقات نے مشاہدہ تک ترقی کر لی ہے اور رحمہ اللہ میں انسانی تخم پر انسان بننے تک جو تطورات و تحولات گزرتے ہیں ان کو

سائنس اور علم طب کے جدید آلات کے ذریعہ مشاہدہ کر کے صحیح طور پر معلوم کیا گیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قرآن عزیز نے اس سلسلہ میں نطفہ، علقہ، مضغہ کی جو تعبیرات ایک نبی امی کی معرفت سنائی تھیں حرف بحرف وہی صحیح اور حقیقت نفس الامر کے مطابق ہیں گویا علمی تحقیقات کو صدیوں تک اپنی جگہ سے حرکت کرتے کرتے مشاہدہ کی حد میں پہنچ کر آخر اسی جگہ ٹھہرنا پڑا جو قرآن واضح کر چکا تھا اور اس طرح علمی تحقیق کو اپنی جگہ سے ہٹا پڑا اور جب تک قرآن کے دینے ہوئے علم یقین کے ساتھ مطابقت نہ کر لی اپنی جگہ قائم نہ رہ سکی۔

”پیدائش جنین“ کا یہ مسئلہ نشو و ارتقاء کے جن نظریات پر قائم اور عالم مشاہدہ میں آپکا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نطفہ جب علقہ، مضغہ اور اسی طرح درجات طے کرتا ہے تو یہ اپنے ہر درجہ ادنیٰ میں ایک خاص حقیقت ہوتا ہے اور درجہ عالی میں منتقل ہو کر بالکل دوسری حقیقت بن جاتا ہے اور اسی طرح حقائق کا تحول و انقلاب ہوتا رہتا ہے لیکن یہ تمام انقلابات ایک مہینہ کے اندر اندر اس طرح ہوتے ہیں کہ گویا اس ابتدائی دور میں ایک انسان کا جنین بھی درجات کے لحاظ سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نباتات کا جنین ایک مچھلی کا ایک چارپائے کا ایک بندر کا اور اس دور کے آخر میں وہ بندر کی اسی قسم گوریل اور شہپازی کے جنین کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد دوسرے مہینے کے شروع میں ان تمام درجات نباتاتی و حیوانی میں ایک ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا ہو جاتا ہے کہ کل تک جو جنین حیوانات کی اسی قسم کے جنین کے مشابہ تھا ایک بیک انسانی حقیقت میں تبدیل ہونے لگتا اور ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کا مظاہرہ کر کے اعلان کرتا ۔ ۔ ۔ اور پھر

پورے سات مہینے تک اس جنین میں قدرت مختلف قسم کی نقاشیاں کرتی رہتی اور اس انسانی ڈھانچہ کو مکمل انسان بناتی رہتی ہے اور ”جنین انسانی“ میں جو انقلاب حقائق ہوتا رہتا ہے اور وہ ادنیٰ حقیقت چھوڑ کر اعلیٰ حقیقت اختیار کرتا رہتا ہے اگر بعض مرتبہ قدرت الہی اپنے مصالح کی بنا پر ۔ ۔ ۔ کا پورا مظاہرہ نہیں کرتی تو آپ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کے ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو بیل یا بندریا بن مائس کی شکل ہے بلکہ بعض مرتبہ بعینہ ان حیوانات کی ہی شکل کا بچہ عام وجود میں آ جاتا ہے تو یہ دلیل ہے اس امر کی کہ قدرت کی صناعی نے اس کو اس لئے اذھورا چھوڑ دیا اور مکمل انسانوں کی شکل میں اس حقیقت کو تبدیل نہیں کیا کہ چشم عبرت اس سے عبرت حاصل کرے اور خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا اور عقل و خرد عطا فرما کر کائنات سے ممتاز و مشرف فرمایا ورنہ خدا چاہتا تو ہم بھی رحم مادر میں اس طرح ہو کر رہ جاتے نیز اس حقیقت کی جانب بھی توجہ ہو سکے کہ خود انسان کا جنین بھی کن کن جاہائے حقائق کو ترک کر کے انسانی جامہ پہنتا اور تب انسان کہلانے کے قابل بنتا ہے۔

پس اگر تبدیلی حقائق کا یہ مظاہرہ روز و شب کائنات بحر و بر میں ہوتا رہتا ہے تو اگر ایک انسان کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ خاص حالات و تاثرات نے اس میں یہ رد عمل (ری ایکشن) پیدا کر دیا کہ وہ انسانی شکل و صورت کو چھوڑ کر جو کہ اس کی تخلیق کا سب سے بلند اور آخری انقلاب تھا اپنی خلقت کے اس پچھلے درجہ منقلب ہو گیا جو کہ حیوانی شکل سے متعلق ہے تو عقل و فلسفہ کا کونسا نظریہ اس کی تردید کر سکتا ہے؟

بہر حال ایک حقیقت کا دوسری حقیقت اختیار کر لینا عقدا کوئی مستبعد بات نہیں ہے جو مسئلہ مسخ پر وارد ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہ امر کہ یہ واقعہ درحقیقت پیش آیا نہیں سو اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے بلکہ علم تاریخ اور نقل

حقیقت سے متعلق ہے اور کہ قرآن کے علم یقین نے اس واقعہ کا بصراحت اظہار کیا اور جمہور سلف و خلف اس واقعہ کی تفسیر میں مسیح حقیقی کا اعتراف کرتے چلے آتے ہیں تو محض اس لئے کہ عام طور پر ہم ایسے واقعات کا مشاہدہ نہیں کرتے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کسی شے کے مشاہدہ نہ کرنے یا اس کے زیرِ نظر نہ آنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں وہ شے موجود نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی۔

مردہ ازیں مشہور طبیب اور ماہر فن زریہ رازی نے جذام (LEPROSY) پر بحث کرتے ہوئے اس کی مختلف اقسام میں سب سے زہری اور خراب قسم یہ بتائی ہے کہ جسم میں زہر پھیل کر خون اس درجہ فاسد ہو جاتا ہے کہ وہ اعصاب اور شریانیں میں شش پیدا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے مریض کا جسم ایک گھونے اور مکروہ صورت بندر کی طرح نظر آنے لگتا ہے اور اس درجہ پر پہنچ کر مرض لاعلاج ہو جاتا ہے۔ زکریا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مرض جذام کے متعلق ان کی یہ تحقیق ذاتی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اطباء یونان اور قدیم اہل فن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

ہذا کیا عجب ہے کہ بنی اسرائیل کی اس جماعت پر خدا تعالیٰ کا عذاب اس طرح نازل ہوا کہ ایک جانب تو ان کے قلوب مسخ ہو کر قلوب انسانی کے خواص سے محروم کر دیئے گئے اور دوسری جانب ان کے جسم بدترین جذام کے ذریعہ اس درجہ خراب کر دیئے گئے کہ وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل نظر آنے لگے۔

اور غالباً یہی وجہ ہے کہ صحیح احادیث میں یہ آتا ہے کہ جو قومیں حیوانات کی شکل میں مسخ ہوئی ہیں وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہیں۔ یعنی مسخ کا عذاب ان کے اندر و ظاہر کو اس درجہ فاسد اور گندہ کر دیتا ہے کہ وہ پھر جانبر نہیں ہو سکتیں اور جلد ہی موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں۔

اس مقام پر یہ شبہ پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر مسخ کو معنی اور صورت دونوں حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے تو اس سے تنسخ (آواگون) لازم آجاتا ہے حالانکہ یہ باطل اور فاسد عقیدہ ہے یہ شبہ اس لئے صحیح نہیں ہے کہ تنسخ میں روح (جیو) ایک قالب (کالبد) و چھوڑ کر دوسرے قالب میں چلی جاتی ہے اور انسانی اعمال نیک و بد کی باداش میں جون بدنے کا یہ سلسلہ ازل سے ابد تک یونہی قائم ہے اور رہیگا لیکن مسخ کی صورت میں نہ روح بدلتی ہے اور نہ قالب بدلتا ہے بلکہ وہی قالب (جسم) ایک خاص ہیئت اور حقیقت سے دوسری حقیقت و ہیئت میں تبدیل ہو کر موت کی نذر ہو جاتا اور دوسرے مردہ انسانوں کی طرح مالک حقیقی کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہونے کیلئے عالم برزخ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

تاریخ جناب ابن عباسؓ اور علامہ علامہ

مکرمہ جو حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے شاگرد رشید ذکی و فہیم اور جلیل القدر تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ ان کی گود میں قرآن عزیز کھلا ہوا رکھا ہے اور ان پر گریہ طاری ہے یہ دیکھ کر کچھ دیر تو میں ان کی عظمت کی وجہ سے دور بین رہا مگر

جب اس حالت میں ان پر کافی وقت گزر گیا تو مجھ سے نہ رہا کیا اور میں نے قریب جا کر بعد سہ ماہی عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے یہ تو فرمائیے کہ آپ کس طرح رو رہے ہیں؟ ابن عباسؓ فرمانے لگے میرے ہاتھ میں جو یہ ورق ہیں مجھ کو رو رہے ہیں میں نے دیکھا تو سورۃ اعراف کے ورق تھے پھر مجھ سے فرمایا تم یہ دو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا جانتا ہوں اسلئے بعد ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں بنی اسرائیل رست تھے ان کے یہاں سبت کے دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آجاتی تھیں اور سبت کے بعد پانی کی سطح میں بیٹھ جاتی تھیں اور بمشکل ایک دو ہاتھ اتارتی تھیں کچھ دن گزرنے پر شیطان نے ان میں سے بعض کو یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے سبت میں مچھلی کھانے کو منع فرمایا ہے مچھلی کے شکار کو نہیں منع فرمایا اسلئے انھوں نے یہ کیا کہ سبت کے دن خاموشی کے ساتھ مچھلیاں پکڑ لیتے اور دوسرے دن کھا لیتے۔ تب یہ حیلہ عام ہو گیا تو اہل حق نے انکو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ سبت کے دن مچھلی پکڑنا شکار کرنا اور کھانا سب منع ہے ہذا تم اس حیلہ جوئی کو چھوڑو ورنہ خدا کا عذاب تم پر بادِ مرڈا لے گا۔ مگر جب انھوں نے نہ مانا تو اس دوسری جماعت میں سے ایک جماعت اگلے ہفتہ ان سے جدا ہو گئی اور وہ مع اپنے اہل وعیال ان سے دور جا بسے اور ایک جماعت نے سبت کی خلاف ورزی کو برا تو جانا مگر منی لفین کے ساتھ ہی رہے سب اور ان سے ترک تعلق نہیں کیا چنانچہ داہنے بازو (ایمنون) یعنی ترک تحقیق کرنے والوں نے جب منافرانوں کو ڈانٹا اور عذاب الہی سے ڈرایا تو بیاں بازو (ایسرؤن) کہنے لگا ۔

تب (ایمنون) نے جواب دیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ با آخر ایک روز امیر یا معروف کرنے والی جماعت نے منی لفین کو مخاطب کر کے کہا کہ یا تو تم بازو آور نہ ہم یقین کرتے ہیں کہ کل تم پر ضرور کوئی عذاب نازل ہو کر رہے گا۔

اس کے بعد سرکشوں پر عذاب نازل ہونے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں وہ جماعتوں کے مآں انجام کا ذکر فرمایا ہے ایک سرکش اور متمرد انسانوں کی جماعت جو ہلاک اور مسیح کر دی گئی اور دوسری (ایمنون) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والی جماعت کہ اس نے نجات پائی اور عذاب سے محفوظ رہی لیکن تیسری جماعت یعنی ساکتین (ایس و ن) کا کوئی ذکر نہیں فرمایا اور میرے دل میں ان کے متعلق یہ خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان سے کہنا پسند نہیں کرتا یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے چونکہ باز رہے اگرچہ خود خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے لہذا وہ بھی کہیں عذاب کے تو مستحق نہیں قرار دیئے گئے اور سرکشوں کے زمرہ میں تو داخل نہیں کر لئے گئے) تب میں نے عرض کیا۔ میں آپ پر فدا ہو جاؤں آپ اس بارہ میں اس قدر پریشان نہ ہوں بلاشبہ یہ تیسری جماعت بھی نجات پانے والوں میں ہی رہی اسلئے کہ خود قرآن عزیزان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ انھوں نے نصیحت کرنے والوں سے یہ کہا کہ تم ایسی جماعت کو اسلئے نصیحت کرتے ہو جس کی بد اعمالیوں کی بناء پر خدائے تعالیٰ یا ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور یا کسی سخت عذاب میں ڈالنے والا ہے تو ان کے متعلق قرآن عزیز کی یہ تعبیر صاف صاف بتا رہی ہے کہ وہ ہلاک نہیں کیے گئے ورنہ تو ان کا ذکر بھی ہلاک ہونے والوں ہی کے ساتھ کیا جاتا نجات پانے والوں کے ساتھ نہ ہوتا۔ نیز یہ جماعت اس عمل بد کے بد کرداروں کی حرکات سے مایوس ہو کر ایسا کہتی تھی اسلئے بھی

مستحق عذاب نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سننا تو یحید مسرور ہوئے اور آیات کی اس تفسیر پر مجھ کو خدعت بخش۔

منسوخ شدہ اقوام کا انجام دنیوی

جو قومیں خدائے تعالیٰ کے عذاب سے مسخ کر دی جاتی ہیں وہ زندہ باقی نہیں رکھی جاتیں بلکہ تین دن کے اندر اندر ان کو فنا کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی نسل کا سلسلہ جاری نہ ہو اور دنیا میں ان کا وجود خود ان کے لئے بھی ۶ صد تک باعث ذلت و خواری نہ رہے چنانچہ صحیح روایات میں یہ بھر احت موجود ہے۔

عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله ﷺ عن القردة والحصارير من نسل اليهود فقال

لا ان الله لم يدع قوما قط فيمسخهم فکان لهم نسل ولكن هذا خلق کما فلما

عصب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم۔ (مسند احمد، ابو داؤد طرابلسی، مسند)

حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ہم نے دریافت کیا کہ یہ بندرو خوک منسوخ شدہ یہود کی نسل میں سے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ کی لعنت مسط کرتا ہے تو اس کی نسل نہیں چلاتا لیکن یہ جانور خدا کی مستقل مخلوق ہیں۔ لہذا جب خدا کا غضب یہود پر نازل ہوا تو ان کو ان جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقاوان القردة والخنزير کانت قمل ذلك۔

(مسند احمد، ابو داؤد طرابلسی، مسند)

اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مسخ کرتا ہے تو نہ ان کو باقی چھوڑتا ہے اور نہ ان کی نسل چلتی ہے اور بندر اور خوک تو مسخ کے واقعہ سے قبل بھی موجود تھے۔

عن ابن عباس قال ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة ايام ولم ياكل ولم يشرب ولم

ينسل۔ (ابن کثیر، ج ۱)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ انسان تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور نہ انھوں نے اس درمیان میں کھایا پیا اور نہ ان کی نسل کا سلسلہ چلا۔

(۱) امر بالمعروف ونہی عن المنکر عظیم الشان فریضہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد عظیم بھی اسی فرض کو پورا کرنا ہے اور جب کسی قوم اور امت میں کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو تو پھر علماء امت کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس فرض کو انجام دیں۔ چنانچہ قرآن عزیز اور صحیح احادیث نے بھی امت م حومہ کو اس فرض کی جانب بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے اور تعمیل کرنے والے کو اجر و ثواب کی بشارت اور ترک کرنے والے کو مستحق عقاب و عید قرار دیا ہے۔

كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
تم دنیا کی بہترین امت ہو جو کائنات انسانی کے لئے پیدا کی گئی ہے تاکہ ان کو بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری
باتوں سے باز رکھو۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۝
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس
لئے کہ وہ نافرمانی کرتے اور خدا کی حدود سے تجاوز کرتے تھے وہ بری باتوں سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے اور
ان کے یہ کردار بہت ہی برے تھے۔

عن عدی بن عمیرۃ یقول سمعت رسول اللہ ﷺ ان اللہ لا یعدب العامة بعمل
الخاصۃ حتی یروا المنکر بین ظہرا بیہم وہم قادرون علی ان یمکروہ فلا یمکروہ
فاذا فعلوا ذلک عذب اللہ الخاصۃ والعامة۔

عدی بن عمیرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے بلاشبہ اللہ تعالیٰ خاص خاص لوگوں کی بد
عمالیوں پر عام لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرتا جب ان لوگوں کے سامنے کہ جو ان برائیوں کو روکنے پر
قدرت رکھتے ہوں مگر اعلانِ معاصی ہونے لگیں اور وہ نہ روکیں تو بے شک اس وقت خدا اپنے عذاب عام و
خاص سب پر نازل کر دیتا ہے۔

عن ابی سعید الحدادی ان رسول اللہ ﷺ قال من رأى منكم المنکر فلیعیرہ بیدہ
ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلمہ وذلك اصعب الایمان۔
حضرت ابوسعید خدری سے منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی کو برا عمل کرتا دیکھے تو
اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ زبان سے روکے اور جو اس کی بھی
طاقت نہ رکھتا ہو وہ دل ہی میں اس کو برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔

حضرت ابوسعید خدری (رضی اللہ تعالیٰ) کی حدیث اس جانب بھی توجہ دلاتی ہے کہ مسلمانوں میں اتنی
قوت اور حاکمانہ اقتدار ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی کو برے عمل اور بد کرداری میں مبتلا دیکھیں تو طاقت و
قوت سے اسکو روک دیں اور اگر انھوں نے یہ درجہ اپنی کوتاہیوں کی بدولت کھو دیا ہے تو اس درجہ قوت
ایمانی ضروری ہے کہ وہ زبان سے اس عمل بد کے خلاف جہاد کر سکے اور اگر اس درجہ سے بھی محروم ہے تو
اسکے بعد سوائے اسکے ایمان کا کوئی اور درجہ نہیں ہے کہ وہ کم از کم اس عمل بد کو برا سمجھے اور اس پر اظہارِ رضا
نہ کرے۔ لہذا اس حدیث کے الفاظ سے کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک شخص کو پہلی دوسرا درجہ
حاصل ہی نہیں تو پھر دوسرا یا تیسرا جو درجہ بھی حاصل ہے اس کے اختیار کرینے پر وہ ضعیف یا اضعف

حیے ظاہر میں حق کے مشابہ اور باطن میں اس کے مخالف ہیں تو ان کو سزا بھی جنسِ عمل ہی سے دی گئی ہے۔
 (۴) اداءِ فرض میں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ جن کے مقابلہ میں فریضہ ادا کیا جا رہا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں اس لئے کہ اس کا اداء فرض کی جزاء میں یہ کیا کم سعادت ہے کہ وہ شخص بہر حال اجرِ ثواب اور رضا الہی سے معزز و مفتخر ہوتا ہے

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

کتاب الرس

تقریباً ۶۳ ق۔ م (یہ مدت نامعلوم)

قرآن عزیز اور اصحاب الرس
قول رائج

رس
اصحاب الرس؟
موعظت

رس

فہم میں "رس" کے معنی پرانے کنو میں کے ہیں اسلئے اصحاب الرس کے معنی ہوئے "نویں والے"
قرآنی عزیز نے اس نسبت کے ساتھ ایک قوم کی نافرمانی اور ناشکی کی پاداش میں اس کی بدست و برہادی کا
ذکر کیا ہے۔

قرآن عزیز و کتاب رس

قرآن عزیز نے سورہ فرقان اور "قی" میں ان کا ذکر کیا ہے اور جن قوموں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب
و استہزاء کے سبب بدست و تباہی مولیٰ ان کی فہرست میں صرف ان کا نام بیان کر دیا ہے اور حالات و واقعات
سے وہی تعرض نہیں کیا

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابُ الرِّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَهُمْ كَثِيرٌ
وَكُنَّا صِرَاطًا

نَامُتًا وَكُنَّا تَبَرًا تَبِيرًا ○

ورع و اور ثمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیانی زمانہ کی بہت سی (قوموں) و (جمہات پرے کر دیا) اور
ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کیں اور ہم نے ان سب کو بلاک کر دیا۔

كَذَّبَتْ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ يَبْغُونَ وَأَصْحَابُ الرِّسِّ وَثَمُودٌ ○ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ
لُوطٍ ○ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ○ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ

ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے اور کنوئیں والوں نے اور ثمود، عاد، فرعون، برہان اور
یہ اور تنج کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا جس نے پر عذاب فرمایا۔

کتاب الرس

ان و اصحاب الرس کیوں کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں علماء تفسیر کے اقوال اس درجہ مختلف ہیں کہ

حقیقت میں اس کا منکشف ہونے کے اور زیادہ مستور ہو گئی ہے۔

۱۔ ابن جریر بن رائے یہ ہے کہ چونکہ اس کے معنی (خار) کے بھی آتے ہیں اس سے اسبابِ خدو (بڑھوں والے) بھی کو اسبابِ اہلس بھی کہتے ہیں۔

یہ سئلے صحیح نہیں ہے کہ سورہ حق میں اصحابِ اہلس کا ذکر ان قوموں کے ساتھ کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ سے قبل ہو گزری ہیں اور سورہ فرقان میں ما، ثمود اور اصحابِ اہلس کا ذکر کرنے کے بعد آیا ہے اور ان کے درمیانی زمانہ کی بہت سی قوموں کو ہدایاں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ

اصحابِ اہلس کا زمانہ کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہونا چاہیے اور اصحابِ اخدود کا زمانہ عیسیٰ سے صدیوں بعد ہے علاوہ ان قرآن کے ان بیانات میں تصدیق ہے کہ اصحابِ اہلس بدلتے ہوئے قوموں میں سے ہیں اور اصحابِ اخدود کے متعلق قول صحیح یہ ہے کہ وہ اپنے مشہور ظلم کے بعد فوراً ہلاک نہیں کئے گئے اور ان کو مہلت اور ڈھیل دی گئی کہ وہ باز آجائیں ورنہ پاداشِ عمل سئلے تیار رہیں جیسا کہ عنقریب واقعہ کی تفصیل کے خاتمہ ہو چکے گا۔

۲۔ ابن مسعود نے تاریخ میں اپنا ترجمان اس روایت کی جانب ظاہر کیا ہے کہ اصحابِ اہلس عدا سے بھی صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے یہ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر خضر بن صنون کو مبعوث کیا تھا انہوں نے ان میں رد و تبلیغ اسلام کی مگر اصحابِ اہلس نے کسی طرح حق و قیوں نہیں یا اور پیغمبر خد کو قتل کر دیا اس پاداش میں وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔

(نہیں یہ وہ قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے)

یہ روایت سے یہ بات صاف نہیں ہوتی کہ ان کو "کنوئیں والے" کیوں کہا گیا اور یہ "نسبت" واقعہ کے ساتھ یا تعلق رکھتی ہے؟

۳۔ ابن ابی حاتم برہایت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نقل کرتے ہیں کہ تاریخوں کے قریب یہ کہاں تھا یہ قلعہ چونکہ اس سے تعلق رکھتا ہے اس لئے وہاں کے بسنے والوں کو اصحابِ اہلس کہتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کنوئیں کے قریب آباد قوم نے اپنے نبی کو چونکہ مسطورہ ہمارے کنوئیں میں قتل کر دیا تو ان کو اصحابِ اہلس کہا گیا۔ (نہیں یہ وہ قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے)

۴۔ در قندہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے علاقہ میں فلج نام کی ایک بستی تھی اصحابِ اہلس وہیں آباد تھے اور یہ اصحابِ یسین (صحابِ اہلس) ایک ہی ہیں اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔

ایک روایت مکرّمہ سے بھی اس کی تائید میں موجود ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ ابن ابی حاتم و مکرّمہ دونوں کی روایت کا ایک ہی مطلب ہے مگر دونوں راویں بھی مشکوک ہیں اس لئے کہ قرآن عزیز نے اصحابِ اہلس (صحابِ یسین) اور اصحابِ اہلس کا تذکرہ جدا جدا کیا ہے اور دونوں تذکروں میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ حالانکہ یہ طرزِ بیان اصولِ باغت کے خلاف ہے کہ ایک ہی معنی کو جدا جدا نسبتوں و نسبتوں کے ساتھ بیان کیا جائے اور ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ اشارہ موجود نہ ہو کہ یہ مختلف نسبتیں اور تعبیریں ایک ہی معنی سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ ہی معصوم کی جانب سے ایسی کوئی تفسیر مذکور ہے جو

دونوں کو یک جا کر مرنے والی ہو، خصوصاً جب کہ قرآن یہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب اہل بیت کا معاملہ قبل مسیح ہے اور تاریخ اور تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ اصحاب اہل بیت کا معاملہ مسیح کے بہت بعد کا ہے۔

(۵) ابو بکر عمر بن حسن نقاش اور سہیلی کہتے ہیں کہ اصحاب اہل بیت کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کے پانی سے وہ پینے اور کھیتی یہ اب مرنے والوں کا کام میتے تھے اس بستی کا بادشاہ بہت عادل تھا اور وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے اس کا جب انتقال ہو گیا تو اہل شہر اس کی موت سے سخت غمگین اور حزانہ تھے کہ ایک دن شیطان بادشاہ عادل کی شکل بنا کر پہنچا اور اہل شہر کو جمع کر کے تقریر کی کہ میں تم سے کچھ دنوں کیلئے جدا ہو گیا تھا، مگر انہیں تعجب نہ کیا ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ وہ لوگ نے انتہاء محبت میں یقین کر لیا اور اس کی آمد پر جشن منایا۔ شیطان نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے پس پردہ ہائیں کیا کریں۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کی اور وہ پس پردہ بیٹھ کر مگر اتنی پھیلائے گا۔ اس وقت بتوں کی سہیلی صاحب "روضہ الف" ایک شخص خضہ بن صفوان کو خواب میں یہ بتایا کہ ان کو اس آبادی میں راہ ہدایت دکھانے کیلئے پیغمبر بنا دیا گیا۔ صفوان نے ان کے پاس جا کر توحید کی تعلیم اور شرک سے اجتناب کی تلقین کی اور بتایا کہ یہ تمہارا بادشاہ نہیں ہے بلکہ پس پردہ شیطان ہے، وہ لوگ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور قبول حق کی بجائے پیغمبر خدا پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اس پادشاہ میں ان کو خدا کے مذاہب نے تباہ و برباد کر دیا اور کل جس بستی میں چہل پہل تھی اور باغات اور نہروں سے جنگل میں منگل ہو رہا تھا۔ آج وہ جمل بھن کر چھیل میدان نظر آنے لگا۔ جس میں کتوں بھینسوں اور شیروں کے مسکن کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔

یہ روایت اصول روایت و درایت دونوں اعتبار سے ساقط الاعتبار ہے اور من گھڑت داستان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ (تیسرا باب سورہ بقرہ ص ۱۷۷)

(۶) محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا "ان الاول اساس یدخل الجنة یوم النقیمة بعد الاسود" (جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہو گا وہ ایک سیاہ غلام ہو گا) اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں اپنا پیغمبر بھیجا مگر اس کا کلوئے نام کے علاوہ کسی نے اس کو قبول نہیں کیا اور کوئی ایمان نہیں دیا۔ پھر اہل شہر نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی کو ایک کنوئیں میں بند کر دیا اور کنوئیں کے منہ پر بہت بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے۔ مگر یہ سیاہ غلام غلام جنگل سے لکڑیاں لاتا، بازار میں فروخت کرتا اور ان کی قیمت سے کھانا خرید کر روزانہ کنوئیں پر پہنچ کر پتھر کو ہٹاتا اور خدا کے پیغمبر کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا، کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ پودہ اس تک اسی میں پڑا رہا۔ یہاں تک تو یہ ہوا اور اس قوم کو اپنی نازیبا حرکت پر افسوس آیا اور انہوں نے پیغمبر خدا کو کنوئیں سے نکال دیا اور توبہ کے بعد ایمان قبول کر لیا اور اسی مدت کے اندر پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ پودہ سال کے بعد جب غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ بعد ازیں لکڑیاں چن کر شہر پہنچا دیکھا تو حیرت بدلے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا اسی غلام یہ بحث متفرق کرنے سے۔

متعلق نبی اکرم ﷺ۔ ارشاد فرمایا کہ بشت میں سے ایک سیاحی مہاجر ہے۔

یہ روایت اپنی سند کے لحاظ سے بھی قابلِ جرح ہے اور روایت کے اعتبار سے بھی چنانچہ محدثین کہتے ہیں

کہ یہ حویل داستان خود محمد بن عبد کی جانب سے ہے جس وانہوں نے اس روایت سے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔ نبی مسعود کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں ۱۵۱

۱۵۱ میں قرآن عزیز میں نہ احت کے ساتھ موجود ہے کہ اسباب اس جی بد شد قوموں میں سے ہیں اور یہ روایت اس کے خلاف ان و نجات یافتہ بیان کرتی ہے۔ سئلے قطعاً ہے اور روایت کا وہ ہمہ جو قوسین میں ”عبد اسود“ سے متعلق ہے۔ اس میں صحیح نبی اکرم ﷺ سے ثابت بھی ہو جائے تو بھی اس کا اسباب اس سے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابن جریر نے بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس پر ہی قسم کی جرح و رد کی ہے۔

(۷) مشہور مورخ مسعودی کہتا ہے کہ اسباب اس حضرت اسمعیلؑ کی اور میں سے ہیں اور یہ یقیناً تھے۔ ایک قید ماں (قید ماہ) اور دوسرا یامین یا رعویں اور یہ یمن میں آباد تھے۔

یمن مسعودی نے صرف اسی قدر تعارف پر اکتفا کیا ہے اور تاریخی حیثیت سے نہیں بتایا کہ وہ کن و جوہ کی بناء پر قید ماہ و رعویں کو اسباب اس کہتا ہے اور ان کو ”اس“ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت اسمعیلؑ کے بارہ بیٹوں میں سے ایک کا نام قید ماہ بھی ہے۔ لیکن قوراء اور تاریخی دونوں اس بات سے نا موافق ہیں کہ اس کو اسباب اس بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا مسعودی کا قول دلیل کا محتاج ہے۔

میر صاحب ارض شریعت نے سہ ف اس بناء پر کہ مسعودی نے اپنی رائے تذبذب اور تردید کے ساتھ بیان نہیں کی، اس قول و تردید کی ہے۔ اس میں ۱۵۱

(۸) مصر کے ایک مشہور معاصر عالم قرن اللہ زکیؒ کہتے ہیں کہ لفظ ”اس“ کی تخریف ہے اور یہ اس مشہور شہ کا نام ہے جو قفقاز کے علاقہ میں واقع ہے۔ اس وادی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبیؑ کو مبعوث فرمایا جس کا نام ہرانیہ زراشت تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی۔ مگر قوم نے انکار کیا اور ان کی دعوت و ارشاد کے مقابلہ میں اور زیادہ شرکی اور بغاوت اختیار کر لی۔ چنانچہ قوم نے اس کی سزا پائی اور بد مذہب اس کی۔ اس کے بعد ان کی دعوت کا میدان نمل اس مخصوص علاقہ قفقاز (زر باغیان وغیرہ) سے نکل کر ایران تک وسیع ہو گیا۔ زراشت کا صحیفہ اگرچہ محرف ہو چکا ہے۔ مگر اس کا ایک حصہ اب بھی قدیم فارسی میں مکتوب موجود ہے اور اس صحیفہ میں اب بھی نبی اکرم ﷺ کی بشت اور دین اس میں بشارت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے

”غریب عرب میں ایک ”نبی عظیم“ مبعوث ہو گا اور جب اس کی شریعت پر ایک مہاجر سے زیادہ غریب مہاجر بنے گا اور دوسرا ابنِ ارشاد و نبی ہو گا تو اس دین میں ایسی باتیں پیدا ہوں گی کہ یہ پچھلے مشکل ہو جائے گا یہ کیا یہ دین وہی دین ہے جو اپنے قرن اول میں تھا (یعنی بدعات و ہوا اور

رسوہ قبیحہ پیدا ہو جائے گی۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زردشت کی اصل اور حقیقی تعلیم ”حق“ تھی اور ان سب انہوں نے بشت محمدی بشارت دی اور بعض ایسی تفصیلات کا بھی ذکر کیا جو آج حرف بحرف ثابت ہو رہی ہیں۔ مگر دوسرے ادیان و ملل کی صورتوں کے متبعین نے بھی اس تعلیم حق و مستحکم حرفِ برہان کے متبعین مجوس (یاری) ب بھی برہنہ و مستحکم میں پائے جاتے ہیں۔

عامہ زنی کے اس قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ تب تفسیر میں ایک قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ اصحاب الرس آذربائیجان کے قریب ایک کنوئیں کی نسبت سے مشہور تھے۔ ہذا ممکن ہے کہ یہ ”نہر رس“ ہی سے مراد ہو اور ابن کثیر میں ہے۔

و اصحاب الرس قال سر مادیو بیجان

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آذربائیجان میں ایک پرمان نواں ”رس“ تھا اس واوی میں رہتے تھے اسی وجہ سے کتاب رس کہلاتے تھے۔

بدلہ خود ابن کثیر (رحمہ اللہ) نے اپنی تفسیر میں اس آیت

عَرَفَ مِنْ نَفْثِ وَادْنٰہ (نساء) کے تحت میں زردشت کے متعلق یہ تحریر فرمایا ہے:

والمحسوس بقال انهم كانوا يومئذ بسی انهم بقال له زرداشت نه كھروا بشرعه

مخرج من بين صهرهم والله اعلم۔ (مسند احمد - ج ۱ ص ۵۵۲)

اور مجوس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر مبعوث پیغمبر زردشت پر اس ایمان آئے تھے۔ اس بعد انہوں نے غری راہ اختیار کر لی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو ان کے درمیان سے اٹھایا۔ وندہ او عمر۔

دیان و ملل کی تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم زردشت کی اصل تعلیم انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم حق ہی کے مطابق تھی اور وہ یرمیاہ (الہبر) کے تلمیذ اور فیض یافتہ تھے۔ ذوالقرنین کے واقعہ میں انشاء اللہ تعالیٰ قدر سے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔

قرآن فیصل

اس مسئلہ میں قرآن کا ظاہر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ یقیناً حضرت مسیح سے قبل ہو کر رہا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کے کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا تو قرآن نے اس سے تعرض نہیں کیا اور مسطورہ بالا تفسیر کی روایت سے اس کا قطعی فیصلہ ممکن ہے۔ البتہ میرا وجدان آخری قول کو رائج سمجھتا ہے۔

بہر حال قرآن کا جو مقصد موعظت و عبرت ہے۔ وہ اپنی جگہ صاف اور واضح ہے اور یہ تاریخی تعینات و مباحث اس کیلئے موقوف مایہ نہیں ہیں بلکہ ایک عبرت نگاہ وار گوش حق نیوش سمیٹے یہ کافی وشافی ہے کہ جو قومیں اس دنیا میں خدا کے برتر کے پیغام حق کو ٹھکراتی اور اسکے خلاف بغاوت و سرکشی کا علم بلند کرتی ہیں اور مسلسل مہلت اور ڈھیل دینے کے باوجود وہ اپنی متکبرانہ اور مفسدانہ زندگی کو ترک کر کے صالح اور پاک زندگی بسر کرنے کیلئے تادمہ

بیت المقدس

سابقہ قریب ۱۸۵۰ھ

تہذیب	بیت المقدس (یروشلم)
قرآن عزیز اور شریعت یہودیہ کے وائے جمعیت	شرارت یہودیہ کا پسند اور
نہائی۔ بعد نجات	شرارت یہودیہ کا دوسرا دور
اندر کی کچی کا قتل	پاداش عمل
تیس زرین موقعہ اور یہودی کی روگردانی	ابدی ذلت و خوارگی
بہتر	

جن اصحاب ذوق نے قصص اقرآن جداول و وہم کا مطالعہ فرمایا ہے ان کی نظر سے یہ پوشیدہ نہ رہا ہوگا کہ قرآن عزیز اقوام ماضیہ کے تاریخی واقعات یعنی ان کے رشد و ہدایت کے قبول و انکار اور اس کے ٹیک و بدنتان، ثمرات کے حالات پیش نظر لانے اور ان سے عبرت و بصیرت حاصل کرنے کی جگہ جگہ ترغیب و تنبیہ اور خوف بھی ان سے نرشتہ قوموں کے ان واقعات کو بہتر بیان کرتا ہے جو اس مقصد غرضی کے لیے مفید اور عبرت آموز ہیں اور ان واقعات میں حقائق کے ساتھ خط اور وہ راز کار و استانی شامل ہوئی ہیں تو ان کی صداقت بھی کرتا ہے چنانچہ بہت سی وہ پیچیدگیاں جو نرشتہ اقوام، امم ان کے موطن و مسکن اور ان سے متعلق حالات میں واقعہ واقعات کے خط ملط سے پیدا ہو چکی تھیں قرآن عزیز نے ان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تمام پیچیدگیاں اور وہ حقیقت حال روشن سے روشن تر نظر آنے لگی چنانچہ ان واقعات سے متعلق اسل حقائق کا شمار ہونے کے صدیوں بعد جب علم الآثار (ARCHAEOLOGY) علم طبقات الارض (GEOLOGY) اور تاریخی مشہدات و تجربات کے ذریعہ ان اقوام و امم کے حالات قابل انکار و رجحان رہنمائی میں آئے تو ان پر ایسی روشنی پڑی کہ قرآن عزیز نے ان سے متعلق جو چاہا تھا وہ صرف عرف صحیح کا اور ان سے بیان میں حقیقت سے مر موبہا و ثابت نہیں ہوا۔ رقیہ (پڑا) ان تاریخی ماضی اصحاب اہل کے واقعات کا و شہود کا تدان اور مقام تاریخ، موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل اور فرعون مصر کی آویزش کے واقعات و رسد علم کے حالات غرض یہ وراستی قسم کے دوسرے تاریخی واقع ہیں جو مسطورہ ہا حقیقت کے لئے زندہ جاوید شہادت ہیں۔

یہاں یہ قرآن عزیز کے کلام الہی ہونے کی ایک ناقابل تردید شہادت نہیں ہے کہ ایک "مسیحی" انسان یہ ایسے ملک میں جہاں ہر قسم کے علمی ذرائع مفتوح و معدوم ہیں دنیا کی قوم کو رشد و ہدایت کے سلسلہ میں قوم

ماضیہ و اہم سابقہ کے ایسے تاریخی واقعات سناتا ہے جن کے ایک حرف کی بھی تردید نہیں ہو سکتی اور صدیوں تک ماہر تحقیق کے روبرو اور اربوں روپے اور اپنے قیمتی وقت اور عمر کو صرف کر کے جب حالات و جدید "عموم" تشاف کے فریجہ مشہور کی حد تک حاصل کیا تو ان کو بالآخر یہ اقرار کرنا پڑا کہ قرآن نے ان سے متعلق جو پتہ کیا وہ اس قدر کجا باشبہ علم تحقیق اس کے آگے ایک شوشہ بھی اضافہ نہیں کر سکا چہ جائیکہ اسے خد ف ثابت کر سکتا۔

پھر اس انداز کی روشنی کے فریجہ اپنے پیغمبر پر کدشہ اقوام کے حالات خاص کر کے جہت آموز قلب و بصیرت افزا نگاہ کے لئے بہت کچھ سامان رشد و ہدایت عطا فرمایا تاکہ موجودہ اہم و اقوام نہ صرف اس اور مفسد قوموں کے نتائج بد اور ہوناک پاداش عمل سے جہت حاصل کریں اور نکو کار و خیر اندیشہ قوموں کے حالات و واقعات اور ان کے ثمرات خیر کو اختیار کر کے دین و دنیا کی فوز و فلاح کو اپنا سرمایہ بنائیں اور چونکہ قرآن عزیز ہا مقصد نہ ف موعظت و تذکیہ ہے نہ کہ اقوام و اہم کی مکمل تاریخ اس لئے اس نے نہ دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ بیان کی ہے اور نہ جن قوموں کی تاریخ سے تعرض کیا ہے ان کی پوری تاریخ کو پیش کیا ہے کیونکہ یہ اس کے مونسو، اہ مقصد سے خارج ہے اور رشد و ہدایت اقوام لینے بالاشبہ ایک مکمل صحیفہ قانون ہے مگر تاریخ و جغرافیہ یا فلسفہ اس میں نہیں ہے کہ اس میں وہ سب کچھ بھی موجود ہو جس کا فلسفہ و تاریخ کی کتابوں میں ہونا ضروری ہے۔

اس اصل اہم ماضیہ کے ان حالات و واقعات میں سے جو بد کردار اور نیک کردار انسان کے درمیان امتیاز پیدا کرتے اور قوموں کی نفراہیت و اجتماعی اصلاح و انقلاب کے لئے سرمایہ جہت و بصیرت ثابت ہوتے ہیں ایک اہم واقعہ وہ بھی ہے جو یہودی اور اہل کی پیہم شرارتوں اور فساد انگیزیوں کی بنا پر دومرتبہ مقدس نیکل اور یہ شہر بیت المقدس کی تباہی اور بربادی اور خود ان کی غلامی و رسوائی کی شکل میں ظاہر ہوا اور جس نے ان کی قومی ذات اور اجتماعی ہدایت پر ہمیشہ کے لئے مہر لگا دی۔

بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ حضرت سہمان

بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ حضرت سہمان کے واقعات کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے یہ پاب جد پنے نیکل (مسجد) کی وجہ سے بنی اسرائیل کا قبلہ رہی ہے اور یہ مقدس مقام ہے شمار انبیاء بنی اسرائیل کا مہبط و مدفن ہے اور اس کی عظمت نہ صرف یہود و نصاریٰ ہی کی نگاہ میں ہے بلکہ اسکو مسلمان بھی مقدس مقام مانتے ہیں اور رسول اللہ کے واقعہ اسراء (معراج) نے اس کے تقدس کو اور بھی چار چاند لگا دیے ہیں اور جب بھی کوئی مسلمان سورۃ اسراء کو تلاوت کرتا ہے اس کے قلب میں اس مقام کا تقدس و جلال اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔

سُحُحَا نَدِیْ سُرٰی عِبْدُہٗ مَا مِّنْ اِلٰہِ اِلَّا نُسْحِدُ لَہٗ حَرَمٌ اِنِّیْ نُسْحِدُ لَہٗ اَقْصٰی

نَدِیْ سَارِکُمَا حَوْلَہٗ بُرِیۃٌ مِّنْ اٰیَاتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الصَّیِّرُ ○

پاں ہے اس ذات کے لئے جس نے اپنے بندہ (محمد ﷺ) کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ

کرائی وہ مسجد اقصی جس کے اطراف کو ہم نے بڑی برکت دی ہے اور اس لئے یہ کرائی کہ اپنی نشانیں
اٹھائے باقیہ بنی ذات ہے جو سننے، دیکھنے، اور سمجھنے والی ہے۔ (۱۱۱)

بیت المقدس کی اس مسجد کو ”مسجد اقصی“ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ مکہ (حجاز) سے بہت دور فاصلہ پر واقع
ہے۔

معراج کے واقعہ میں جب قرآن نے ”بیت المقدس“ کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اس جانب بھی توجہ دلائی کہ بنی
اسرائیل و عورت و تبلیغ کا یہ مقام اور بنی اسرائیل کا قبیلہ صلبہ جو تمہارے نزدیک بھی عظمت و تقدس سے معمور
ہے یہودی مفسدانہ سرگرمیوں اور احکام الہی کے خلاف مسلسل بغاوتوں اور شرارتوں کی وجہ سے دوسرے مرتبہ تباہی و
برہائی اور بات سے دوچار ہو چکا ہے اور نہ صرف یہ مقام بلکہ خود یہ بھی مشرکوں جیسا نیوں کے ہاتھوں حد درجہ
ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں مگر ان کو پھر بھی عبرت و بصیرت حاصل نہیں ہوئی اور آج جبکہ بنی اسرائیل کی دعوت
عامدانہ و رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی عزت و عظمت کا پیغام سن رہی ہے یہ اس کے ساتھ نفرت و حقارت ہی کا
معاملہ کر رہے ہیں اور پہلے سانحوں کی طرح اب بھی قنصلت اور سرکشی اختیار کر کے ابدی ذلت و خسارت کو
دعوت دے رہے ہیں۔

قرآن عزیز کہتا ہے کہ ہم نے کتاب (صحف انبیاء علیہم السلام) میں پہلے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ
تم دوسرے مرتبہ سخت فتنہ و فساد اور سرکشی و بغاوت کرو گے اور خدا کے اس مقدس مقام میں فتنہ ساماں بنو گے اور اس
کی پاداش میں دونوں مرتبہ تم کو ذلت و بدکت کا منہ دیکھنا پڑے گا اور جس سر زمین کو تم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہو
یہ بھی دوسرے مرتبہ ظالموں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگی۔

اس کے بعد ہم پھر ایک مرتبہ تم پر رحم کریں گے اور سعادت و فلاح کی طرف دعوت دیں گے پس اگر تم
نے گزشتہ واقعات سے عبرت و مواعظ حاصل کر کے اس دعوت حق پر لبیک کہا اور اس کو بطیب خاطر قبول
کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری اس سعادت کو نہیں سلب کر سکتی اور اگر تمہاری تاریخی کجروی اور سرکشی اور حق
کے ساتھ بغاوت اور مخالفت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اور گزرے ہوئے واقعات کی طرح اس مرتبہ بھی تم نے
فساد و مہرانی کو اپنایا تو ہماری جانب سے بھی پاداش عمل کا قانون اسی طرح پھر دہرایا جائے گا اور اسکے بعد تم پر ابدی
ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی جائے گی اور یہ سب کچھ تو دنیا کا معاملہ ہے اور ایسے سرکشوں کیلئے آخرت میں بہت برا
ٹھکانہ ”جہنم“ ہے۔

وَقَصِیْبُ اٰیٰی بَیِّنٍ اِسْرَآئِیْلَ فِی الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَنَعْلَمَنَّ
عُنُوْا كَیْفًا ۝ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰئِمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عَمَادًا مِّنْ اَوَّلٰی نَاسٍ شَدِیْدٍ
وَحَاسُوْٓۤا حِمْلَ الدِّیَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّعْهُوْۤا ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰكُمْ لِنُكْرَۃٍ عَلَیْهِمْ
وَمَدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَیِّنٍ وَحَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَفِیْرًا ۚ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنُۤمْ
لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا ۚ فَاِذَا حَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لَیْسُوْۤا وَا وَحُوْۤهَكُمْ

تمہارے ملک چارے تہہ رقی بستیاں جل گئیں یہ دیکھ کر تمہاری زمین و تمہارے ہاٹے نکتے
 ہیں وہو یہ ان ہے ویا کہ اسے اجنبی و گوں نے اجازت ہے اور تمہوں کی بی بی چھوڑ دی ہے۔
 اور یہ میاں کتاب میں یہ پیشین گوئی کا غلط ثابت ہو گیا۔

یونکہ خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ میں اترے بادشاہوں کے ہمارے خاندانوں و بادشاہوں کا ورود
 تمہیں گے و رہا یہ اپنا اپنا تخت و شہنشاہی کے پھلوں میں داخل ہونے کی روپ و راس کی سب
 دیاروں کے گرد آمد اور یہود لوگ تمام شہروں کے مقابل قہر سے کا اور میں ان (یہود) کی
 ساری شہرت کی بابت کہ انھوں نے مجھے چھوڑا ہے اور بیٹے خداؤں کے سامنے وہاں جلیا اور
 اپنے ہی ہاتھوں کے کاموں کو بند و یا اپنی عدالت ظاہر کرنے ان پر حکم کروں گا۔ ایت ۱۱۰
 زنا کاری کرو گے، جھوٹی قسمیں کھاؤ گے اور بھل (بت) کے آگے وہاں جلاؤ گے اور غیر
 معبودوں کی جنہیں تم نہیں جانتے پیر وئی کرو گے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام کا
 کہتا ہے۔ آگے کھڑے ہو گے اور ہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ نفرت کے کام کرو۔

یہ شتم (بیت المقدس) اپنے باپ مند اور پچھلے اور وہ پٹی جنہوں پر ہاٹے ہوئے
 خداوند نے اس سل کو جس پر اس کا قبر پڑا تھا مرنے دیا اور ترک کر دیا ہے کہ بنی یہود نے میری
 گھر میں بددی کی خداوند کہتا ہے اس گھر میں جو میرے نام کا کہتا ہے انھوں نے بنی یہود بابت
 نہیں کہ اسے ناپاک کریں۔ ایت ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱

جا نہیں سکے۔ اور عورتیں بے حرمت کی جا میں کی اور آج شہر ایسا ہوا ہے کہ کچھ وہ جو باقی رہ
جا میں گئے شہر میں کالہ نہ جا میں گئے، تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں کے ساتھ جنگ
کرے گا۔ جس طرح سابق یہ جنگ کے دن تھا۔

یہ خداوند مکاشفات یا پیشین گوئیوں کا جو انبیاء بنی اسرائیل کے تعینوں میں بری تنبیہات کے ساتھ
مذکور ہیں اور جن کا اجمالی تذکرہ قرآن عزیز (سورہ بنی اسرائیل) میں بھی بصورت تصدیق مذکور ہے۔
اب سہاں یہ ہے کہ ان مکاشفات اور پیشین گوئیوں کا تصور اس کے زمانے میں ہوا اور اس صورت میں
مفسرین میں سے ابن کثیر کے طرز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی ان دو شاخ انگیزیوں میں سے ایک
بعثت محمد سے قبل زمانے سے متعلق سمجھتے ہیں اور وہ یہی زمانہ بعثت پر انہوں نے فرماتے ہیں اور پھر پست
واقعات متعلق اپنی جانب سے فیصلہ دیتے ہوئے مفسرین کے تعین قبول نقل کرتے ہیں۔

(۱) قیامت ہے کہ یہودی پہلی شہر است کی مائیں ہوتے کا قتل ہوا جس نے یہود کو بہت مصیبت میں
دال دیا تھا مگر داؤد کی بدولت اس نے قتل سے ان کو نجات ملی یہ واقعہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں
نہر چکا۔

(۲) سعید بن جبیر کی رائے ہے کہ پہلا وعدہ کا ہی جو پاداش عمل میں یہود پر نافذ ہوا موصوفہ نبیوی کے مشہور
قبہ بادشاہ سنجاریب کے حملہ کی شکل میں ظاہر ہوا جس نے فلسطین کے اکثر شہروں پر قبضہ کر لیا تھا اور
بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا مگر جب یہود اور شاہ یہود حزقیہ نے اپنے زمانہ کے نبی یسعیاہ کے
ہاتھ پر توبہ مانگتے اور وہ سچائی کے ساتھ اپنی بد اعمالیوں اور بد کاریوں سے باز آگئے تب خدا نے تعالیٰ
نے ان پر سے اس بار کوٹال دیا اور محاصرہ و ترک کر کے واپس ہوا۔

(۳) سعید بن جبیر کی روایت یہ ہے کہ اس سے مراد بخت نصر (نوکند نذر) شاہ بابل کا وہ مشہور
حملہ ہے جس نے نہ صرف فلسطین اور شام کے تمام علاقے کو تاراج کر دیا تھا اور بیت المقدس کی اینٹ
سے اینٹ بجائی تھی بلکہ یہودی قومیت و نسل کو بھی برباد کر ڈالا اور بچوں بچوں اور عورتوں
اور مردوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا تھا مگر یرمیاہ کی پیشین گوئی کے مطابق ست برس کے بعد
یہود کو خورس شاہ فارس نے بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو دوبارہ آزادی شامانی اور خوش حالی
نصیب ہوئی اور خورس کے حکم سے بیت المقدس بھی دوبارہ تعمیر ہوا اور اس نے حضرت انیس
کون کا سردار بنا کر یہ شہر واپس کر دیا۔

اور قاضی بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین نے پہلی مرتبہ کے معاملہ کو سنجاریب یا بخت نصر کے متعلق
کیا ہے اور دوسرے واقعات کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ فارس کے ملوک اطوائف میں سے ہوا جس بادشاہ کے
زمانہ میں پیش آیا جب کہ اس نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا اور یہود اس کی مقاومت سے عاجز رہے مگر جب
انہوں نے اپنے زمانہ کے پیغمبر کے سامنے سچی توبہ کی اور نیک کردارانہ زندگی اختیار کرنے کا پختہ عہد و پیمان کیا
تو ان سے یہ مصیبت نال دی گئی اور یہود کی شاخ انگیزیوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان پر یہ تباہیاں اس وقت
دلی گئیں جب کہ وہ اپنی شہر است میں اس درجہ بڑھ گئے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے قتل سے بھی باز نہیں

رہتے تھے چنانچہ پہلی مرتبہ میں یہودیوں پر میاں و قتل یا قتل اور دوسری مرتبہ زکریاؑ کی اور حضرت عیسیٰؑ کے قتل پر بھی تیار تھے اور تیسری مرتبہ میں اس تیسرے واقعہ کا تذکرہ ہے جو نبی اکرمؐ کے ساتھ پیش آیا یعنی یہود نے اپنی ابا کی کتابوں میں آپؐ کی نبوت و رسالت کے حقائق و علامات جان لینے کے باوجود آپؐ کا انکار کیا اور بد عہدیاں کر کے آپؐ کو اور مسلمانوں کو بر قسم کی ایذا میں پہنچا میں نتیجہ یہ نکلا کہ اس مرتبہ جب اطراف کے قریب بھی نہ اہرے اور نہ قیامت تک بھی صاحبِ خدمت ہو سکیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں پہلی شہادت اور ان کی پاداش کا معاملہ سخت نسر کے بعد بیت المقدس سے متعلق رہتا ہے اور دوسری مرتبہ کا معاملہ بیت المقدس (تیس) روٹی کے تمد سے متعلق ہے اور پہلی بات سے متعلق جو قرآن عزیز کی آیات اور تاریخی نقول کے مطابق ہے اور یہ اس کے کہ قرآن عزیز نے اس معاملہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس سے حسب ذیل باتیں خصوصیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔

(۱) کتاب میں یہ خبر دیدی گئی تھی کہ یہود دوسری مرتبہ سخت شہ انگیزی اور فساد کریں گے۔
وَقَضٰى اٰیٰتِیْ سِیِّئٰتِہُمْ فِیْ سُبْحٰنِہِمْ وَفِیْ لَیْلِہُمْ وَفِیْ اَمْوَٰلِہُمْ وَفِیْ اَنْفُسِہُمْ وَفِیْ اَمْوَٰلِہُمْ وَفِیْ اَنْفُسِہُمْ وَفِیْ اَمْوَٰلِہُمْ وَفِیْ اَنْفُسِہُمْ

(۲) جب انھوں نے پہلی مرتبہ شہ و فساد کیا تو ہم نے ان پر ایسی قابہ اندھاقت مسلط کر دی کہ ان کے دل دستیوں میں گھس گھس کر رہ گئے اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔

وَ اِذَا جَاءُ وَعْدُ اَوَّلٰہُمَا نَعْتٰنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَّنَا اَوَّلٰی نَاسٍ شٰدِیْنَ فِحٰسُوْا
حٰدِثَ سَاعَۃٍ وَّ کَانَ وَعْدُ مَّتَّعُوْا

(۳) اس باتی کے بعد (ان کی قوبہ و انابت پر) ہم نے ان کو سابق کی طرح پھر غومت و طاقت بھی بخش اور مال و متاع کی بہت سے بھی مستفیض کیا

ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکُرۃَ عَلَیْہِمْ وَاَمَدَدْنَا کُمْ بِاَمْوَٰلٍ وَتٰبِیْنٍ وَجَعَلْنَا کُمْ اَکْثَرَ نَفِیْرًا
(۴) اور ان کو یہ بھی بتادیا کہ سرکشی اور فساد سے پرہیز اور امن و آشتی اور خدائے تعالیٰ کی فرمانبرداری کے قبول کا باز اثر ہم کو کوئی فائدہ نہ نقصان نہیں پہنچا تاہم اس کی خلاف ورزی میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے اور اس کی اصاحت و نفی و سے تمہاری وفا مدد پہنچتا ہے

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنَّا لَافْضٰکُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَنُفٰہَا

(۵) مگر انھوں نے دوسری مرتبہ پھر بد عہدی کی اور خدائی نافرمانی اور فساد فی الارض میں دوبارہ دبا دبا کر گئے تو ہم نے بھی پہلے کی طرح ان پر ایک ظالم طاقت کو مسلط کر دیا جس نے سابق ظالم حکمران کی طرح دوبارہ بیت المقدس اور اس کے پیکل (مبد) کو بھی برباد کیا اور ان کو بھی ذلیل و رسوا کر کے ان

نہ دو غیبا میں سے وئی بھی قتل نہیں کیے۔

نہیں پیاجتا جس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر کے اس کو فتح کیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا ہو۔

ان اقوال کے برعکس توراۃ (صحیف انبیاء) اور یہود تورات کی نقول سے باخلاق یہ ثابت کرتے ہیں کہ فلسطین اور سرزمین یہود اور تباہی اور بیکاری و بربادی صرف دو بادشاہوں کے ہاتھوں ہوئی ہے اور نہ صرف شہوں کی بربادی بلکہ یہودی قومیت کی وہ تباہی و بربادی جو دنیا کے انتقامات کی تاریخ میں اہم جگہ رکھتی ہے ایک بائبل کے قاهر بادشاہ بنو مدندر (بخت نصر) کے ہاتھ سے اور یہ تقریباً ۶۰۵ ق۔ م کا واقعہ ہے اور دوسری طیبوس رومی کے ہاتھوں سے اور یہ واقعہ رفع مسیح سے تقریباً ستر سال بعد پیش آیا اور ان ہی دو حادثوں میں یہود یہودی قومیت اور یہودی مذہب پر وہ سب کچھ ہو کر اُس کی اطاعت پہلے سے توراۃ (صحیف انبیاء) میں دیدنی تھی اور جس کی تصدیق جیسے قرآن عزیز بھی تہادت سے رمانت۔

اس لئے بل خوف تردید یہ کہنا صحیح ہے کہ یہودی بدکرداریوں کے نتیجہ میں جو بروجہ بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی تباہی و بربادی کے جو دو سانچے پیش آئے اور جن کا ذکر سورہ اسہاء (بنی اسرائیل) میں ہے وہ بدشاہ بخت نصر اور طیبوس (جیٹس) ہی سے تعلق رکھتے ہیں تو اب از بس ضروری ہے کہ ان دو واقعات کی تشبیہات بیان کر کے یہ دیکھ دیا جائے کہ اس زمانہ میں یہودی شرانگیزیوں اور منہدانہ کارگزاریوں ان حد تک برونہ تھیں کہ ان دونوں تباہ کن حوادث میں ان پر جو کچھ نازل ہوا ان کی بداندیشیوں کی کاثرہ اور نتیجہ تھا اور پاداش مکمل ہی نے ان کو حاکمات کی شکل میں نمود و ظہور کیا تھا

نتیجہ تباہی

اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کا ہمیشہ سے یہ اصل فیصلہ رہا ہے کہ جب بداندیشی، فتنہ و فساد خون ریزی، جبر و ظلم اور حق کے مقابلہ میں انہض و حسد کسی جماعت کا قومی مزاج بن جاتے ہیں اور چند افراد میں نہیں بلکہ پوری قوم کے اندر یہ امور نشوونما پاتے ہیں۔ تو پھر قوموں حق کی صحیح استعداد ان سے سب کر لی جاتی ہے اور وہ اس درجہ ب خوف اور بیباک ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس خدا کے سچے پیغمبر و موت حق و پیغام الہی سننے آتے ہیں تو وہ صرف اس دعوت سے منہ ہی نہیں موڑ لیتے بلکہ ان انبیاء و رسل کو قتل تک کر دینے سے گریز نہیں کرتے اور شرک و طغیان کو راول عمل بنا کر اولیاء الرحمن کی جگہ اولیاء الشیطان بن جاتے ہیں جب ان کی حالت اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو اب خدا کے برتر کا قانون پاداش عمل بروئے کار آتا ہے اور آخرت کے مذہب ایم کے ماوہانیا میں ہی انکو ایسی بدست و بربادی سے دوچار کر دیتا ہے کہ اس قوم کا تمام کبر و غرور اور شر و فساد و شیعہ سمانیاں ذات و خدائی کیساتھ ناک برائی جاتی ہیں اور ان کی قومی زندگی و تعمیرات میں پچھلک دیا جاتا ہے تاکہ انکی آنکھیں مشددہ کر دیں اور عبرت آموز قلب بھی یہ سمجھ میں کہ حقیقی عزت و سر بلندی کے مالک تم نہیں ہو اور ذلت و عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس قادر مطلق ہستی کے قبضہ میں ہے جو کائنات مست و بود کا خالق و مالک ہے اور جس کا یہ اعلان ہے کہ بدکاروں کیسے انجام کار ذات و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور حقیقی عزت کو کاروں ہی سے ہے اور وہی اس حقیقت کے پیش نظر جس کو چاہتا ہے عزت بخشا اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔

و نعر من النساء ونداء من السماء یدک حبرا ۱؎ کتب علی کل شیء و ۱؎
 پس جب اس قانون فطرت و پیش نظر رہبر ربیبوں کی اس دلیل سے اس مہدی تاریخ ہمارے
 میں جو زیر بحث و قوت سے متعلق ہے تو یہ بات روز روشن کی صحت نمایاں نظر آتی ہے کہ ان کی قومی زندگی ہ
 قوم مسطورہ ہا بہ خدایوں سے ہی بنا تھا اور وہ اپنی اس زندگی پر فخر و مہمات کرتے تھے چنانچہ حضرت و ہا ایمان
 کے بعد ان کی مذہبی اور اخلاقی پستی کا یہ عام تھا کہ جموں فریب ظلم و ہرشی اور فساد و فتنہ انگیزی کی ہ
 شعور بن گئے تھے حتیٰ کہ شرک و بت پرستی تک ان میں رقی غبی تھی یلین اس کے باوجود عرصہ دراز تک خدا سے
 تعوی سے قانون مہلت نے ان کو مہمات دی کہ وہ اپنی حالت کی اصلاح کریں اور اس کی صفات رحمت نے ان سے
 من نہیں موڑا بلکہ ان کی رشد و ہدایت اور اصلاح و اخلاق و اعمال کے لئے نبیوں اور پیغمبروں ہا سادہ قمر و حجاب
 برابر ان کو نوکاری کی ترغیب دیتے اور بدکاری سے اجتناب کی تلقین کرتے رہتے تھے تاکہ ان کو دین و دنیا کی
 سر بندگی حاصل ہو اور وہ انبیاء و رسل کی امداد ہونے کی حیثیت سے دوسروں سے الگ ہو سکتے ہن
 تعمیل کر رہے ہوں پر ان کے ارشاد و تبلیغ کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوا اور ان کی ہرشی اور نافرمانی ترقی پذیر ہوتی کی ورنہ
 کے عرصہ احبار نے تیمور کی خاطر خدا سے بدتر کے احکام میں تعمیل شروع کر دی اور اس وجہ سے ہر مرد و عورت و
 حدس بنانے میں بے خوف ہو گئے اور عوام نے کتاب الہی و پس پشت دل بر کر اتی و اپنا نام بنایا اور بے ہادی سے
 ساتھ ہر قسم کی بد اخلاقی کو اپنا بنایا اور آخر کار ان کے خواص و عوام اس انتہائی شقاوت و بدخلقی پر تر گئے کہ خدا
 کے معصوم پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکذیب کر کے ان کے خون ناحق پر فخر و مہمات کرنے لگے
 چنانچہ یسعیاہ نبی کی کتاب میں جگہ جگہ ان کی بدکرداریوں اور نافرمانیوں کا اس طرح ذکر موجود ہے

بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ پتہ نہیں دیتے، خدا کا رومہ ایک قوم جو نہ اس کے
 مدد کی ہوئی ہے بدکرداروں کی اس شراب واد کے انھوں نے خدا کو ترک کیا۔ ایل کے قدموں
 کو حقیر جانا اس سے بالکل پھر گئے۔ (یسعیاہ ۵۳)

اب میری امت تیرے پیشوا تجھ کو مڑا کرتے ہیں اور تیرے راہبروں کی راہداری میں خداوند
 کہتے کہ مقدمہ پیش کرے اور وہ لوگوں کی ہدایت کرنے پر مستعد ہے۔ (یسعیاہ ۵۴)
 کیونکہ وہ جو ان کے پیشوا ہیں ان سے خدا کا رومی آتے ہیں اور وہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے
 جہ میں گئے سو خداوند ان کے جوانوں سے خوشنود نہیں اور وہ ان کے قیموں و ران کی بیویوں پر
 رنمند کرے گا کہ ان میں ہر ایک بے دین ہے اور بدکردار ہے۔ (یسعیاہ ۵۵)

اور یرمیاہ نبی کی کتاب میں اس طرح مذکور ہے

اور خداوند نے اپنے سارے خدمت گزار نبیوں و تمہارے سپرے جیسا صبح سویرے اٹھائے جیسا پھر
 تم نے نہ سنا نہ سننے کو اپنا کان کیا، انھوں نے کہا کہ ہر ایک اپنی بری راہ سے اور اپنے کاموں کی
 برائی سے باز ہو اور اس ہر زمین میں جسے خدا نے تم کو اور تمہارے باپ و دوسروں کو ہمیشہ سے دیا
 ہے رہو اور تمہارے باطن معبودوں کا پیچھا نہ کرو کہ ان کی بندگی اور ان کو سجدہ کرنے کو اور اپنے
 ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غصہ دلاؤ۔ (یرمیاہ ۱۰)

ور یہاں کہ جب یہودیوں کی باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ ساری قوم سے ہے تب کانوں اور نبیوں (جھوٹے مدعیان نبوت) اور ساری قوم نے اس کو پکارا اور کہا کہ تو تین قتل ہو جائے گا۔ تو خداوند کا نام کے اس نے نبوت دی ہے اور یہ کہا کہ یہ ہے (یروشلیم) بیان مانند وہاں کے اور یہ شہر اور یہاں ہے۔

یہود نے یہود ہونے پر شہر میں اتنے ہی تھے کہ یہود میں تم کا ہے وہو نے بت کر دے تم سب مجھ سے پھر گئے جو خداوند کہتا ہے میں نے تمہارے زکوں و عیث و پیرا ہے وہ تربیت پذیر نہیں ہوئے، تمہاری ہی تموار پھرنے والے شیخ ہیں مانند تمہارے نبیوں و صحابی ہے (یعنی تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے پیغمبروں کو قتل کیا ہے)

یہود نے ساری اور خدا سے بغاوت کے یہ افروشنک حالات تھے جن پر خدا کی جانب سے بار بار ان کو تنبیہ دی جاتی اور مہبت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی جاتی رہی لیکن ان پر انہی اثر ہوتا رہا اور ان کی بے حیائی اور بیجا جسارت بڑھتی ہی رہی تب یکایک غیبت حق نے قبر اور بطش شدید کی شکل اختیار کر لی اور اس کا زبردست ہاتھ ان کی جانب پاداش عمل کے لئے بڑھا۔

ساتویں صدی قبل مسیح کے آخری دور میں بابل (عراق) کی حکومت پر ایک زبردست جبری اور ظالم و جاہل بادشاہ سربراہ سلطنت ہوا۔ اس کا نام بوکدنڈریا نوکدنڈریا تھا اور عرب ان کو بخت نصر کہتے تھے۔ اس زمانہ میں بابل کی حکومت بذات خود ایک تمدن اور زبردست حکومت شمار ہوتی تھی مگر اس نے قریب بیسویں کی مشہور طاقت کی تباہی کے بعد تو اس کو اور زیادہ قوت و شوکت حاصل ہو گئی اور وہ ایک عظیم الشان شہر بن گئی۔ تسمیر بن گئی۔ حتیٰ کہ ایران کی مختلف قبائل حکومتیں بھی اس کی باج گزار اور ماتحت حکومتیں سمجھی جانے لگیں۔ بوکدنڈریا کی شمشیر شورستان نے اس پر بھی استفا نہیں کیا اور اس کی کنھیں شام و فلسطین کے علاقوں پر بھی پڑنے لگیں جو یہودیوں کا علاقہ تھا۔ تاہم یہی امر ان کیلئے مذہب اور قومیت کا ہوا اور انھیں باتا تھا چنانچہ وہ اس کی جانب بڑھا۔ جب یہوداہ کی سر زمین کے باشندوں نے یہ سن تو ان کے ہوش و حواس جاتے رہے اور بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کو موت کا نقشہ نظر آنے لگا اور اب وہ منجھے کہ یہودیہ اور یہودیہ نے ہمارے بدکاریوں پر متغیر کرتے ہوئے جس نے اور مذہب ان کی کا ذکر کیا تھا اور جس سے ناراض ہو کر ہم نے یہودیہ کو قید خانہ میں ڈال رکھا ہے وہ وقت آپہنچی مگر شومی قسمت دیکھئے کہ انہوں نے اس حالت کو دیکھ کر اپنی بد اعمالیوں اور بد کرداریوں پر اظہارِ ندامت اور درگاہ الہی میں توبہ و انابت کی جانب پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی ہی طاقت کے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا اور شاہ بابل کی مقاومت کے سے آمادہ ہو گئے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فلسطین و شام کے شہروں اور آبادیوں کو ویران اور مسمار کرنا جو ابیت المقدس (یروشلیم) کے دروازے پر کھڑے تھے۔ جب شاہ یہود ایوکیا بن یہو یقیم کو بجز اطاعت کوئی چارہ نہ رہا۔ بوکدنڈریا یروشلیم میں لشکر سمیت داخل ہوا اور بادشاہ نے اسے اور تمام امر و وقید کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ لشکریوں نے تمام ممال و متاع و بیتل کی تمام اشیاء و

وٹ یا اور قورہ کے تمام نسخوں کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو قتل و رہاقتل و ہتھیاروں سے زبردستی یہودیوں کو (جن میں جوزہ تھے، بچے عورتیں اور مرد سب ہی تھے) بھیج کر بڑی طرح نکالتا ہوا یہودیہ پہلے گیا اور ان سب کو غلام و باندی بنایا، علاقہ فلسطین و شام کے اسیوں انسانوں کو قتل و غارت کرنے سے علاوہ صرف دمشق میں اس نے بے تعداد یہودیوں کے قتل کیا، حتیٰ کہ خود یہودیوں کی زبان پر یہ تھا کہ یہ نبیہم اسلام کے ناحق قتل کرنے کی سزا ہے جو ہم کو شاہ بابل کی شمشیر برہاں کے ذریعہ دی جا رہی ہے۔

غرض شاہ بابل اس حملہ نے یہودیہ کا ملک ہی ویران نہیں کیا بلکہ ان کے مذہب اور قوم کو بھی پارہ پارہ کر دیا چنانچہ یہودیہ کے ان قیدیوں میں حضرت دانیال (اصغر) حضرت عزیر اور بعض دوسرے وہ بزرگ بھی تھے جن کو خدا نے تعالیٰ کی جانب سے قیام بابل کے زمانہ میں یہودی اصلاح کے لئے نبوت سے سرفراز کیا تاکہ وہ اس بت پرست شاہنشاہی کی غلامی میں طاقت و آزادی سے محرومی کے ساتھ ساتھ دین و مذہب سے بھی محروم نہ ہو جائیں۔

ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں یہ نقل کیا ہے کہ جب بنو کد نذر (بخت نصر) بیت المقدس میں داخل ہو کر سب کچھ برباد کر چکا تو اس واقعہ کی غیبت کی کہ یہودیہ نے اپنے ایک نبی یرمیاہ کو اس بنیاد پر قید کر رکھا ہے کہ انہوں نے تیرے تیرے اور حمہ سے قبل اپنی قوم کو ان تمام باتوں کی خبر دیدی تھی جو آئیں پیش آئیں یہ سن کر شاہ بابل نے ان وزندان سے نکالا اور ان سے بات چیت کر کے بعد متاثر ہوا اور اسے ار کیا کہ اگر وہ بابل چلے کر تمامہ ہوں تو ان کو حکومت میں منصب جمیل دیا جائے گا اور ان کی سیاست و فراست سے فائدہ اٹھایا جائے گا مگر حضرت یرمیاہ نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ تیرے ہاتھوں میری بد قسمت قوم کا جو حال ہوا ہے اس کے بعد میرے سے بابل جانا میری زندگی کا سب سے بدترین سانحہ ہو گا میں تو اب ان ہی کھنڈرات پر زندگی گزاروں گا پس اسے بادشاہ تو مجھ سے اس بارہ میں اصرار نہ کر شاہ بابل یہ سن کر خا موش رہا اور بابل کو روانہ ہو گیا۔

بابل کی غلامی کا یہ زمانہ یہودیہ کی ساری تاریخ میں سب سے زیادہ سخت و عسرت کا زمانہ تھا اس کا حقیقی اندازہ ہماری اور آپ کی سب سے بہت مشکل ہے بظاہر کوئی سہارا نہیں تھا کہ جس کے بل بوتہ پر وہ اپنی سختی میں انتہا پہنچا کر سکتے ہوتے جب کہ وہ یہودیہ اور یرمیاہ کے مکاشفوں اور پیشین گوئیوں کی ابتدائی صداقت کا تجربہ

شاہ بابل نے یہودیہ اور یرمیاہ کے ساتھ جو چھریاں اس کی خبر یہودیہ و پست سے لے کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ تمہاری مدداریوں کا اثر ہی جس رہا تو تمہاری بت پرست بادشاہ بنو کد نذر کے ہاتھوں بابل و سوائے چاہے یہ پیشین گوئی بھی یہودیہ اور یرمیاہ کے صحیفوں میں آج تک موجود ہے۔ تب یہودیہ نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اسے کہا کہ میں نے یہ کہا اور وہ کہاں سے تیرے پاس آئے "حزقیہ نے جواب دیا کہ ایک دو (شاہ بابل ہی سے میرے پاس آئے تب اس نے کہا کہ انہوں نے تیرے گھر میں یہ کیا دیکھا "حزقیہ نے جواب دیا سب کچھ کہ جو میرے گھر میں ہے، انہوں نے دیکھا تب یہودیہ نے حزقیہ کو کہا کہ رب الفواج کا کلام سن۔ دیکھو وہ سن گئے ہیں کہ وہ سب کچھ جو کہ تیرے گھر (یرمیاہ) میں ہے اور جو مجھ تیرے پاس آئے ان کے سن گئے ان تک نہ دیکھا کہ کھائے ان کے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کوئی چیز باقی نہ چھوئے گی اور وہ تیرے میوں میں سے ہوتی ہی اس سے ہوں گے اور تجھ سے پیدا ہوں گے۔

سچے بندہ۔ اپنی زندگی پر انکو نذر تہ ہوا دیکھ چکے تو ان سے اپنے امید کی ایک یہ جملہ ضرور باقی تھی کہ ان مکاشفہ اور پیشین گوئیوں میں ساتھ ہی یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ یہود بابل میں ستہ برس غلامی کے دوران ستر برس نذر سے پر فرس سے ایک بادشاہ کا ظہور ہوگا جو خدا کا مسیح اور انکا چرواہا بنے گا اور وہ یہود کا نجات دہندہ ہوگا۔

یہ پیشین گوئی حضرت یسعیہ نے واقعہ سے تقریباً ایک سو ساٹھ برس اور حضرت یرمیاہ نے ساٹھ برس قبل یہوداہ کو ان کی تباہی و بربادی کی پیشین گوئی کے ساتھ سنائی تھی حتیٰ کہ قیوم بابل کے دوران میں پیشین گوئی کے ظہور سے تھوڑے زمانہ قبل انہیں نے اپنے مکاشفہ میں اس شافرس و ایک ایک میندے کی شکل میں دیکھا تھا جس کے دو سینک (قرنین) ہیں اور جہیل نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہوا (میدیا) اور فرس و بادشاہوں و بادشاہی کے دور میں مکاشفہ میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اور بکر ہے جس کی پیشانی پر صرف ایک سینک ہے اور اس نے دو سینک والے میندے و مغلوب کریا ورنچہ جہیل نے اس کی تعبیر یہ دی کہ یہ ایک ایسا زبردست بادشاہ ہوگا جو ایران کی اس شمشادی کا خاتمہ کر کے اس پر قابض ہو جائے گا (یعنی سکندر یونانی)۔

چنانچہ یرمیاہ کی کتاب میں بصر احت یہ مدت مذکور ہے

اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قومیں ستہ برس تک بابل سے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔ (۱۔ ۲۰ تا ۲۱)

اور ایسا ہوگا ”خداوند کہتا ہے“ کہ جب ستر برس ہوں گے میں بابل کے بادشاہ کو اور اس کی قوم کو اور کسیدیوں ربابیوں کی سرزمین کو ان کی بدکردار کے سبب نہادوں کا اور میں سے ایسا جباروں کا کہ ہمیشہ تک ویرانہ رہے۔ (۱۔ ۲۵ تا ۲۷)

خداوند یوں کہتا ہے کہ جب بابل میں ستہ برس نذر چلیں گے تو میں تمہاری خبر لینے آؤں گا اور تمہیں اس مکان میں پھر لانے سے اپنی اچھی بات تم پر قیوم کروں گا۔ (۱۔ ۲۷ تا ۲۸)

اور ان ہی پیشین گوئیوں میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہود کو بابل کی غلامی سے نجات دینے والی نستی کا ایران سے ظہور ہوگا اور اسکا نام خورس ہوگا اسکی حکومت اور شاہنشایت کا فروغ خداوند اسمائیل کی آرمشہ ساریوں کا نتیجہ ہوگا اور جو بات ان کے گذشتہ بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوئی اسکو نصیب ہوگی کیونکہ وہ خدا کا چرواہا، مسیح (مبارک) اور بنی اسرائیل کا نجات دہندہ ہوگا چنانچہ یسعیہ کی کتاب میں اسکے ظہور کی خبر صاف الفاظ میں اس (گذشتہ سے پوسٹہ)

اور وہ شاد بابل کے قصہ میں خواجہ سراہوں کے۔ (۱۔ ۲۷ تا ۲۸)

یہ پیشین گوئی حضرت یسعیہ نے اس وقت کی تھی جب کہ بنو نذر کے ستہ پید بابل کے بادشاہوں کے یہود کے بادشاہ حزقیہ کے پاس پہنچا پٹی جیسے تھے اسی طرح حضرت یرمیاہ کی کتاب میں اس

سے رب، فوق یوں کہتا ہے تم نے میری باتیں نہیں سنی تو یہی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جو میرے خاصے بادشاہوں کا خداوند کتاب و میں نہیں اس میں وہ اس سے بادشاہوں کی بات کی قوموں پر جو حیران بابل میں چڑھائی ہوئے ہوں گے

صراحتی ہے۔

(میں خداوند بنی اسرائیل کا خدا) یہو شکم کی بابت جتنا ہوں کہ وہ آبدان جان اور یہوہوہ کے شہروں کی بابت کہتا ہوں کہ وہ بنائے جائیں گے اور میں اس کے ویران مکانوں و قلعہ سروں کا جو مندر کو کہتا ہوں کہ ساتھ جائیں تیر کی ندیاں ساتھ آوں گا جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرے چرواہا ہے اور وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا اور تیر کی بابت کہ اس کی بنیاد کی جائے گی خداوند اپنے مسکن خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یہ میں نے اس کا بننا تھا پڑ کہ امتوں کو اس کے قابو میں کروں اور بادشاہوں کی سریں صواواوں اور وہ اس کے ہونے اور نہ اس کے سے دوں اور وہ دروازے بند نہ کیے جائیں گے۔ میں خداوند ہوں اور وہی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں میں نے تیری مرہند بھی امرچہ تو نے مجھ نہ پہچانا تاکہ وہ سورج نکلنے کی اصراف سے اور سورج کے غروب ہونے کی اصراف تک جانیں کہ میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خداوند ہوں۔ میں نے اس و صداقت کیسے برپا کیا ہے اور میں اس کی ساری باتیں آراستہ کروں گا وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے ایسے دن و بقیہ قیمت اور عوض نے چھڑائے گا۔ اسرائیل کے خدا نے نجات دینے والے وہ سب کے سب پشیمان اور سر اسیمہ بھی ہوں کہ وہ جو بت تراش (اہل بابل) ہیں سب کے سب کھربا جائیں گے پھر اسرائیل خداوند میں ہونے کی بدی نجات کے ساتھ رہائی پائے گا۔

زور، ستارے پرست، زور، دیوؤں کے لئے راہ راست کرو اور شاہ ادواچی کرو، پھر سر کاہ، قوموں کے لئے جھنڈ کھڑا کرو، کیخو خداوند نیویں صدوں تک منادی کرتا ہے کہ صیہون کی بیوی ہو، کیخو تیرے نجات دینے والا کتاب، کیخو اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے آگے ہے۔

بابل کی بات وہ اہمی بات جسے اموص کے بیٹے سعید نے رؤیا میں دیکھا۔ میں نے اپنے مخصوص کیے ہوؤں کو حکم کیا۔ میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں کہ وہ میرے قبر و انجام دیں۔ رب الافواج جنہی لشکر کی موجودات لیتا ہے وہ دور ملک سے آسمان کی انتہائی طرف سے آتے ہیں۔ دیکھو میں مادیون (میزیہ والوں کو) ان پر چڑھاؤں گا جو کہ رویہ وئی صر میں نہیں آتے اور سوتے سے خوش نہیں ہوتے۔

(اب ۱۵)

اور میریہ کی کتاب میں مذکور ہے۔

دیکھ میں اتر کی سر زمین سے بڑی قوموں کے ایک سروہ کو برپا کروں گا اور بابل پر سے سوں کا سدستان (بابل) لوٹا جائے گا سب جو اسے لوٹیں گے سودہ ہوں گے ”خداوند کہتا ہے“ اسلئے خداوندیوں کہتا ہے دیکھ میں تیری حجت ثابت کروں گا اور تیرے انتقام لوں گا اور اس (بابل) کے دریا سکھاؤں گا اور اس کے سوتے خشک کروں گا اور بابل کمند رہو جائے گا اور گیدڑوں کا مقام ورحیرانی

کا باعث ہو گا اور اس میں کوئی نہ ہے گا۔ کیونکہ ہمد اور اتر سے اس پر چڑھے ہیں۔ بابل سے
رانے کی آواز اور بڑی بادست کی صدا سدیوں کی زمین سے آتی ہے کیونکہ خداوند بابل و
خارت کرتا ہے۔ بابل کے بھاری شہر کی دیواریں سارے احسانی جا میں کی اور اس کے بند پھانٹ
کے سے جدا دیے جائیں گے۔ (۱۵۱)

توراة کے ان بیان کردہ واقعات کی تصدیق تاریخ کے روشن صفحات اس طرح کرتے ہیں کہ
تقریباً ۱۳۵۰ قبل مسیح ایران میں قبائلی طرز حکومت رائج تھا اور ایران دو حصوں پر تقسیم تھا جہاں دو چھوٹی
چھوٹی ریاستیں قائم تھیں ان میں سے شمال مغربی حصہ میڈیا (مادیات) جاتا تھا اور جنوبی حصہ پارس کے نام
سے موسوم تھا مگر اس دور میں چونکہ بابل و نینوی کی حکومتیں زبردست اور قابض حکومتیں تھیں اس سے یہ دونوں
ریاستیں نینوی کی حکومت کے زیر اثر اور ماتحت سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن جب ۶۱۲ ق م نینوی تباہ ہو گیا اور
آشوری حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو اُمرچہ میڈیا کو آزادی نصیب ہو گئی اور وہاں قومی حکومت کے جذبات ابھرنے
لگے اور ایک حکمران شاہی خاندان بھی پیدا ہو گیا تاہم پارس اور میڈیا دونوں ریاستوں کو آزاد سلطنت قائم کرینے
کی جرات نہ ہو سکی اور بائبل کی حکومت کو بچھد فروغ ہو گیا کیونکہ نینوی کی تباہی نے بابل کی طاقت کو بہت بڑی
شہنشاہیت میں تبدیل کر دیا جس کے سامنے یہ ریاستیں بے اثر رہیں یہ کیفیت ۵۲۰ تک رہی لیکن ۵۵۹ ق م
میں اچمنک میڈیا کے رئیس مہوچہ (یقباد) کے جانشین کے ارش (خوَرَس) نے غیر معمولی طاقت کے
ساتھ ظہور کیا اور چند ہی روز میں میڈیا اور فارس کی ریاستوں نے برضا و رغبت اس کو اپنا واحد شاہنشاہ تسلیم کر لیا
اور وہ بغیر کسی خونریزی کے ایشیا، وچک کے تمام علاقوں کا زبردست اور خود مختار شاہنشاہ بن گیا۔

پل فارس اس کو کے ارش اور گورش کہتے ہیں لیکن یہ یونانی میں سائرس اور عبرانی میں خورس اور عربی میں
خمر و س ناموں سے مشہور ہے۔ کے ارش کے ظہور سے یونانی اور یہودی دو قومیں خصوصیت کے ساتھ
متعارف ہیں س نے کہ ان دونوں قوموں پر اس کی حکومت کا موافق اور مخالف حیثیت سے نمایاں اثر پڑا اور یہود
کیسے تو اس کا عروج و ظہور خوش حالی، آزادی اور امن و اطمینان کا بہت بڑا سبب بنا ہی سنے وہ اس کی شخصیت کو
بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کے انبیاء کے صحیفوں میں اس کو خدا کا چرواہا مسیح اور بنی اسرائیل کا نجات دہندہ
کہا گیا ہے۔ مگر اہل عرب قبل از اسلام اس کی شخصیت سے زیادہ متعارف نہیں تھے اور بعد از اسلام جب
مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تب بھی ان کو اس کی شخصیت کے تعارف سے اس لئے واسطہ نہیں پڑا کہ یہ ایران
کے دور اول کا ہیرو ہے اور مسلمانوں کی فتوحات کا تعلق تمام تر ایران کے تیسرے دور سے متعلق ہے یہی وجہ
ہے کہ ان کے یہاں اس کے نام اور شخصیت کے تعین میں بھی اختلاف نظر آتا ہے چنانچہ بعض مؤرخین عرب
نے اس کو بہمن بن اسفندیار کہا ہے اور بعض نے ذوالقرنین کی شخصیت پر بحث کرتے ہوئے اس کا نام یقباد بیان
کیا ہے حالانکہ ایران و یونان کے وہ مؤرخین جو کے ارش کے معاصر ہیں یقباد (مہوچہ) اس کے باپ اور اس کے
بیٹے کا نام بتاتے ہیں اور بعض عرب مؤرخین نے اس کو مہراسب بن کشاسپ بتایا ہے۔

غرض بسبب ورثہ یافورس میدیا (مہابت) اور پارس و فارس ریاستوں و مہارایہ زبردست و رخنہ مختار ہوا شاہ نہایت یہ وقت ہے کہ بابل کے تخت سلطنت پر خود نذر (بخت نصر) کا ایک جانشین نیل شازار سے برسرِ کار سلطنت تھا۔

یہ پادشاہ بخت نصر کی طرح اُرچہ جری اور بیمار نہیں تھا مگر ظلم اور عیاشی میں اس سے بھی آگے تھا حتیٰ کہ خود اس کی بیوی رعیا اس سے محال بدست سخت پریشان اور اس نے ظلم سے عاجز اور بہ وقت انتساب کی خواہش رہتی تھی اور یہ امر ماننا تھا بسبب کہ حضرت دانیال بنی الہامی پیشین گوئیوں، مریضہ اخلاق والی صفات اور غیر معمولی فہم و فرست و عہد سے پہلے میں اس امر پر متنبہ تھے کہ حکومت کے نظام کار میں، خیل و رمشہ بن گئے تھے انہوں نے نیل شازار کو چاند کھنچا اور بد اعمالیوں سے روکا اور رایا مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا اور ایک دن اس نے یہ نوبت پہنچائی کہ اپنی محبوبہ کے اصرار پر یروشلم کے مقدس ظروف کو جو ”بخت نصر لوت کر لیا تھا“ مجلس نشاط میں منگوا کر ان میں شرب و سرور کی قہقہہ مچائی مگر اب بھی وہ شرب و نوشی میں مشغول ہی تھا کہ اس نے شمع کافوری کی روشنی میں یہ منظر دیکھا کہ بغیر کسی فعل و صورت کے سامنے آئے ہوئے ایک ہاتھ غیب سے ظاہر ہوا اور اس نے اس کی دیر پر چند جگہ مٹا دی یہ دیکھ کر بادشاہ پر بہت ہیبت طاری ہوئی اور اس نے فوراً نجومیوں، کائناتوں، جوتشیوں بڑے بڑے مفسرین و علماء و متنبہ کیا اور ان سے اس واقعہ و فعل کے تحریر کا مفہوم معلوم کرنا چاہا لیکن وہی اس مقدمہ کو حاصل نہ کر سکا اور وہ بھی بادشاہ کی طرح حیران رہ گئے تب ملکہ نے کہا کہ آپ اس برترزیدہ انسان کو نیاں دہا میں جس کی باتیں ہمیشہ سچی ہوتی ہیں اور جو اپنے اعمال و کردار میں بے نظیر انسان ہے وہی اس کو حل کر سکتا ہے۔

حضرت دانیال دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے واقعہ نقل کیا اور کہا کہ اگر تم اس کو حل کر دو تو میں تم کو دوست و شرف سے نوازاں کروں گا۔ انیس نے جس پر جواب دیا کہ مجھے بادشاہ کی دولت و درکار نہیں ہے میں بغیر کسی خوش بادشاہ کے اس مقدمہ کو حل کروں گا۔ بادشاہ خوش و ہوش سے سن اٹھا نے تجھ کو قوت اور دولت دونوں سے حصہ وافر عطا فرمایا اور نبیوں کی اوداد تیرے حوالے کر دی مگر تو نے خدا کا شکر ادا نہ کیا اور جس نیک برائی کی تجھ سے توقع ہو سکتی تھی وہ تو نے پوری نہ کی اور حد یہ ہے کہ تو نے مجلس نشاط میں یروشلم کے ظروف و قہقہہ کے قوی یروشلم کے خدا کو چیلنج کیا چنانچہ اس کی جانب سے تجھ کو وہ جواب دہ جو تو نے نوشتہ میں لکھا، نوشتہ اتنا ہے کہ ہم نے تجھ کو وزن یا مگر تو پورے اتر اور مٹکا ہم نے تیرے حکومت کا حساب کیا اور اس کو تمام کر دیا اور ہم نے تیرے حکومت پر وپارہ کر کے فارس اور میدیا کے بادشاہ کو بخش دی۔

چنانچہ اس واقعہ کو چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بابل کی رعایا نے چند افسروں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خورس کے پاس جا میں اور اس سے عرض کریں کہ آپ کی ایمانداری، عدل و انصاف اور رعایا پروری کی شہرت نے ہم کو مجبور کیا ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیں کہ آپ ہم کو نیل شازار کے مظالم سے نجات دلا کر اپنی رعایا بنا لیں۔ خورس سے پاس یہ وفد اس وقت پہنچا جبکہ وہ مشرق کی مہم سر کرنے میں مشغول تھا اس نے وفد کی درخواست و سرکاریوں کو اور مشرقی مہم سے فارغ ہو کر بابل پہنچا اور اس کی مستحکم اور ناقابل تسخیر ہونے والی

دوہری شہر پناہ و منہد مکر کے حکومت بابل کا خاتمہ کر دیا اور تمام رعایا کو امن دے کر ان کو نیل شہزادے مظالم سے نجات دلائی جس کا بابل کی رعایا نے بچہ شکر یہ ادا کیا اور خوشی اس کی اطاعت قبول کر لی۔

جب خورس بابل کے شہر میں فاتحانہ داخل ہوا تو دانیال نے اس کو توراہ (صحف نبیہ) کی وہ پیشین گوئیاں دکھائیں جو حضرت یسعیاہ اور حضرت یرمیاہ نے یہود و غلامی سے نجات دلانے والی ہستی کے متعلق کی تھیں، خورس ان کو دیکھ کر بچہ متاثر ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ تمام یہود آزاد ہیں کہ وہ ملک شام و فلسطین کو واپس چلے جائیں اور وہاں جو خدا کے مقدس گھر یروشلم (بیت المقدس) اور اس کے بیطل (مسجد) و دوبارہ تعمیر کریں اور اس سلسلہ کے تمام خرابات سرکاری خزانہ سے اسیسے جائیں اور یہ بھی اعلان کیا کہ یہی دین، دین حق ہے اور یروشلم کا خدائی سچا خدا ہے۔

”عزرائی کتاب“ میں ہے کہ اگرچہ خورس کی بدولت یہود دوبارہ آزادی اور خوش حالی نصیب ہوئی اور ہیکل کی تعمیر بھی شاہی خزانہ سے شروع ہو گئی مگر ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ خورس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا یقباد (مبوچہ) بھی جلد مر گیا تب آٹھ سال کے اندر ہی دارا جو خورس کا چچا زاد بھائی تھا اس کا جانشین ہوا اس درمیان میں بعض مخالف افسروں نے یروشلم کی تعمیر کو حکم روک دیا تب جی نی اور زریا جی نے دربار کے دربار میں ایک مراسلہ بھیجا جس میں تعمیر بیت المقدس کے متعلق لکھتے ہوئے اس کو بتایا تھا کہ سرکاری دفتر میں خورس کا وہ حکم نامہ ضرور موجود ہو گا جس میں بیت المقدس کی تعمیر کا حکم اور خزانہ شاہی سے اخراجات کا ذریعہ لکھا ہے آپ اس کو نکوائیں اور اپنے متعلقہ افسروں کو حکم دیں کہ جو بھی اس کی تعمیر میں حائل ہو رہے ہیں ان کو روک دیں تاکہ ہم باطمینان اس کی تعمیر کر سکیں چنانچہ دارا نے جب خورس کا حکم نامہ دفتر سے طلب کیا تو اس میں یہ تحریر تھی:

خورس بادشاہ کی عظمت کے پہلے سال مجھ خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بہت جو یروشلم میں ہے یہ حکم کیا کہ وہ گھر اور وہ مکان جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں، اور خرچ بادشاہ کے خزانہ سے دیا جائے اور خدا کے گھر کے سنہرے روپے برتن بھی جنھیں بنو کہ نزر (یروشلم) کی ہیکل سے نکال لیا اور بابل میں اراکھ سو پھیر دیے جائیں اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ رکھ دیئے جائیں یعنی خدا کے گھر میں رکھ دیئے جائیں۔

(عزرا ۶ آیات ۱۵)

پس اس حکم کے مطابق دارا نے یروشلم کی تکمیل کا حکم دیا اور افسروں کو سختی کے ساتھ روک دیا کہ کوئی اس میں ہگز مزاحمت نہ ہو اور یروشلم اور خدا کے یروشلم کے ساتھ اپنی اور اپنے پیشرو کی عقیدت کا ان الفاظ میں اظہار کیا۔

میں ایک اور حکم کرتا ہوں کہ جو شخص اس فرمان کو ٹال دے اسکے گھر پر سے کوئی لٹھا کھینچ کر نکالا جائے اور وہ گھر آگیا جائے اور وہ اس پر پھانسی دیا جائے اس بات سے اس کا گھر کوڑے کا ڈھیر کر دیا جائے پھر وہ خدا جس نے اپنا نام دباں رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو اس حکم کو بدل کے

۱ تاریخ کے یہ واقعات مع حوالجات ذہقرنین کی بحث میں مفصل بیان ہوں گے۔

۲ یہ ذکر کیا، مگر کے والد نہیں ہیں بلکہ دوسرے نبی ہیں۔

خدا کا وہ جو یہ شمع میں سے بکارنے و ہاتھ براتے ہوں غارت کرے میں (دارا) حکموں سے چٹا
 س پر جہد میں نہ رہا چاہیے۔

یہاں پہ جہد کی نئی اور زبردیا (جیسا اسامہ) انبیاء بنی اسرائیل کی عمرانی میں دارا کے سر پر کے صوبہ دار تھے اور
 اشیاء ہوائی و ران کے رفقاء نے اس تعمیر و تعمیل پر اید۔ غزریں کتاب میں بت
 پنا نچے میں نے اس میں سے خدا کے حکم کے مطابق فارس کے بادشاہ خورش و در اور کشش
 کے حکم کے مطابق تعمیر اور کام و انجام تک پہنچا۔

یہاں بنی اسرائیل میں جب تک بارائمن و سمیمن نے سب ہو اور انھوں نے رخص یہو و میں و ہار و پنی
 ہوتے و استو یہ و یہ نہ شہ و ہل کے قوراکے تمام انھوں و بنی جائز کرنا کہ یہ تھا اور اس میں تک و
 خدا کی کتاب سے محروم رہے تھے ان کے اس پر حضرت عزیر (عزرا) نے پنی یہاں
 سے اتر کر اس و تکریر کیا۔

— — — — —

یہاں قومی مسائل و معاملات سے متعلق کافی معلومات کے بعد آپ کے کہتے یہ بات خیرات انبیاء نہیں و
 ملتی۔ تھی نہت ہوئے اصرار سے وروانی کی اس جہت سے کہ ان کو برداشت کرنے کے باوجود ان کی
 نسبت سے تھی یہاں تک کہ وہ چھٹی میں و چھٹی جہت سے اور کوشش حق نیوٹن میں وئی حرمت پیدا نہیں ہوئی اور ان و
 حاکمات سے ایک کا مصدق ثابت ہوئی۔
 یعنی آپ سے آیت انھوں نے پھر حکم و فساد اور بغاوت و سرکشی پر کمر باندھ لی و رکذشتہ
 بدنی قیوں و زبرد واریوں کا مشہور و شہور ہو گیا۔

پہلے یہ بھی نہیں تھا کہ بولی ان کو بھیجے اور تنبیہ کرنے والا نہیں تھا کیونکہ خدا کے تعالیٰ کے لیے پیغمبروں
 کا سامنے میں برائی تھی وروان و پید کی روپا لگانے اور برائی راہ سے بچانے کے لیے ہر پرہیزگار و نصیحت کار
 معصیت و بصیرت کا حق و امرتے رہتے تھے مگر ان کے قومی مزاج کا وازن اس درجہ خراب ہو چکا تھا کہ ان پر
 کی انہی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا و ہاں شامت کے سرور عیاں تک سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے وہ
 پیغمبر ان حق کا مذاق اڑاتے باطل و شی و تہہ و در مجھتے اور اپنی حرکات بد پر شامندہ ہونے کی بجائے فخر کرتے
 رہتے تھے پھر عورتیں اس حد پر جا کر بھی گھٹتی نہیں ہوئی بلکہ اسی درمیان میں ایک ایسا ہوش و باحاشہ پیش آیا
 جس نے یہودی امانت و باطل و شی و ہست و امن و نوس کی نگاہ میں بخوبی روشن کر دیا۔

— — — — —

یہاں ہوش و باحاشہ کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے یہ جہد حضرت یحییٰ کی تبلیغ و
 دعوت کا جہد تھا وراش یہو یہ میں حضرت یحییٰ کے مواعظ کا یہ اثر ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے قلوب
 مضطرب ہوتے جاتے تھے وراش جس جانب بھی نکل جاتے تھے جماعت کثیر ان پر پروانہ وار شمار ہونے لگتی تھی وہ
 ذریعہ صحت تھی وراش کی جانب یہو کا ہاں شامندہ و دایس نہایت ہی بدکار اور ظالم تھا وہ حضرت یحییٰ کی مقبولیت

دیکھ دیکھ کر مرزور اندام تھا اور خوف اٹھاتا تھا کہ ہمیں یہودیہ کی بادشاہت میرے ہاتھ سے نکل کر اس مردمان کی
 کے پاس نہ چلی جائے سو اتفاق کہ یہودیں کے سوتیلے بھائی کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی بچہ حسین تھی اور یہ
 دیس بھون ہونے کے بعد وہ اس کی ملاقی بھیجی تھی، یہودیں اس پر عاشق ہو گیا اور اس سے عقد کر لیا
 چونکہ یہ عقد نہ پہلی مدت کے خلاف تھا اس لئے حضرت یحییٰ نے سرور ہمارا اس واسطے حرمت پر ممانعت
 کی اور خدا کے خوف سے ارادہ کیا۔ یہودیں کی محبوبہ نے یہ سنا تو غم و غصہ سے بہ تاب ہوئی اور یہودیں و آئندہ
 کیا کہ وہ یحییٰ کو قتل کر دے یہودیں اس نصیحت سے خود بھی بہت ہر فرمخت تھا مگر اس ارادہ میں
 متامل تھا لیکن محبوبہ کے اصرار پر اس نے حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے ورطشت میں رکھ کر اس کے پاس
 کتبہ ہوا یا تخت حیرت کا مقدم ہے کہ حضرت یحییٰ کی محبوبیت عام کے باوجود اس کی ام ایلیٰ کو یہ جرات نہیں
 ہوئی کہ یہودیں کی اس ملعون حرمت پر اس کو روکے یا ممانعت کرے۔ بلکہ ایک جماعت نے اس کے اس ملعون
 عمل کو ناظر اٹھان دیکھا۔ اب حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد حضرت عیسیٰ کی موت تبلیغ کا
 وقت آیا اور انھوں نے اسی اعلان یہودیہ کی بدعات مشرکانہ رسوم خاموشی و بددینی کے خلاف جہاد
 ساری شروع کر دیا۔ یہود میں یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ امر حق پر لبیک کہتے چنانچہ مختصر سی تعداد لگے ماسوا
 ہمدانی کشیت نے ان کی مخالفت شروع کر دی اسی درمیان میں نبطی بادشاہ حارث نے جو یہودیں کی پہلی
 بیوی کے رشتہ سے اس کا سر تھا اس پر چڑھائی کر دی اور تخت نشین و خون کر کے یہودیں و بنیامینیت فاش دی
 جس نے یہودیں کی قوت کا خاتمہ کر دیا تاہم یہودیہ کی ریاست رومیوں کے ہل ہوتے پر قائم رہی اس وقت سر
 چہ عام طور پر یہودیہ کہتے تھے کہ یہودیں اور ام ایلیوں کو یہ وقت و بنیامینیت حضرت یحییٰ کے خون
 ناحق کی پاداش میں پیش آئی لیکن اس کے باوجود انھوں نے اس حادثہ سے کوئی سبق نہیں لیا اور وہ اپنے خاموش
 مقدس صدمہ باز نہ آئے اور حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں بغض و عناد کے ساتھ سرگرم رہے تاکہ شاہ
 یہودیہ پادشاه سے ان کے قتل کی اجازت حاصل کر کے ان کا محاسبہ کرے مگر خدا کے تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو
 ناکام بنا کر حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱

اس کا ایک بہادر جرنیل اسبنائوس، قیصر کی مر رہا تھا اور اس یہودیہ میں یوحنا کو کامیابی ہوئی تھی جو نہایت شگ ک اور بدکار تھا اور اس کے خامس تھیوں کے ہاتھوں ارض مقدس کی تمام گلی کوچوں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اس حالت میں یہود نے اسبنائوس سے مدد چاہی اور اس نے اپنے بیٹے طیطوس (ٹیس) کو ارض مقدس کی فتح پر مامور کیا وہ آگے بڑھا اور ارض یہودیہ کے قریب جا کر اپنے ایک قاصد یقائوس کو صلے کے لئے بھیجا۔ یہود کا پارہ ظلم و ستم بہت چڑھا ہوا تھا انھوں نے اس کو بھی قتل کر دیا اب طیطوس غضب ناک ہو گیا اور اس نے کہا کہ با ناظر کی وفات کے تمام یہود کا استیصال کر کے جاؤں گا تاکہ ہمیشہ کے لئے اس سرزمین سے یہ جھگڑ پاک ہو جائے چنانچہ بقوں مورخین اس نے بیت المقدس پر اس قدر سخت حملہ کیا کہ شہ پناہ منہدم ہوئی ہیکل کی دیواریں شستہ ہو گئیں، محاصرہ کی طوالت سے بناروں یہود بھوکے مر گئے اور بناروں فر ہو کر رب وطن ہو گئے اور جو بچے تھے وہ تلوار کے ٹھاتے مار دیئے گئے رومیوں نے ہیکل کی ب حرمتی کی اور جہاں خدا کے واحد کی عبادت ہوتی تھی وہاں بیت لے جا کر رکھ دیئے۔ ان حدیث ۱۲

غرض یہ وہ شکست تھی کہ پھر یہود کبھی نہ ابھرے اور اپنی کمینہ اور خامنہ حرکات، عانیہ فسق و فجور اور نبیوں کے قتل کی پاداش میں ہمیشہ کے لئے ذلیل و خوار ہو رہ گئے۔

تیسرا باب بیت المقدس اور یہودیہ

پچھ ۲ صد بعد رومیوں نے بیت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی اور اس طرح ان سے عروج و ترقی نے یہودی قومیت اور مذہب دونوں کو مغلوب و مقبور بنا دیا۔

آپ ابھی مطالعہ کر چکے ہیں کہ جب طیطوس رومی نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تو یہودیوں کی ایک کافی تعداد وہاں سے بھاگ کر اطراف و جوانب میں جا بسی تھی ان ہی میں سے بعض وہ قبائل بھی ہیں جو یثرب (جاز) اور اس کے قرب و جوار میں ساکن ہو گئے تھے یہ اور ان سے قبل و بعد جو قبائل یہودیہاں آ کر سکونت پذیر ہوئے ان کے اس انتخاب سکونت کے متعلق مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہود کو توراۃ اور قدیم صحیفوں سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سرزمین نبی آخر الزماں کا دارالہجرت بنے گی اور یہودی نبی آخر الزماں کے اس درجہ منتظر تھے اور ان کے یہاں ان کی آمد کی اس قدر شہت تھی کہ جب حضرت یحییٰ نے تبلیغ و دعوت کے ذریعہ پیغام الہی سنا تاثر و غما کیا تو یہود نے جمع ہو کر ان سے صاف کہا کہ ہم تین نبیوں کا انتظار کر رہے ہیں ایک مسیح کا دوسرا الیاس کا اور تیسرا اس مشہور معروف نبی آخر الزماں

کا جس کی آمد کی شہرت ہمارے درمیان اس قدر ہے کہ ہم اس کے نام مینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے اور صرف اس کی جانب اشارہ کر دینے سے ہر ایک یہودی اس کو پہچان لیتا ہے چنانچہ انجیل یوحنا میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے

یوحنا (یحییٰ) کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لیوی کی یہ پوچھنے کو بھیجا کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انھوں نے اس سے پوچھا

پھر تو کون ہے؟ کیا تو ایسا (ایسا) ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، پس انھوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں؟

(آیات ۱۹، ۲۰)

توراة انجیل، سہی نف انبیاء و تاریخ یہود میں بھی اور بھی بہت سے شواہد موجود ہیں کہ جن سے یہ تحقیق ہوتا ہے کہ یہود کو ایسے پیغمبر کا انتظار تھا جو نبی آخر الزماں ہو گا اور حجاز میں مبعوث ہو گا اسی وجہ سے جب بھی وہ اپنے مرکز سے منتشر ہوئے ہیں تو ان کی ایک معقول تعداد اسی کے انتظار میں یثرب میں جا رہی۔

بدلتہ سب

پس اس درجہ بد بخت و بد قسمت ہے وہ جماعت جس نے حضرت عیسیٰ کی وادعت سے تقریباً پانچ سو ست سال تو اس انتظار میں گزارے کہ یثرب کی اس سر زمین میں جب خدائے تعالیٰ کا وہ پیغمبر (محمد) ہجرت کرے گا تو ہم اس کی پیروی کر کے اپنی قومی اور مذہبی عظمت و وقار کو پھر ایک بار حاصل کریں گے حتیٰ کہ یثرب کے قبائل اوس و خزرج کے مقابلہ میں بھی اسی کی نصرت و مدد سے منتظر رہتے تھے مگر جب وہ نبی برحق آیا اور اس نے موسیٰ و عیسیٰ (علیہما السلام) اور توراة و انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو پیغام حق سنایا تو سب سے پہلے انھوں (یہود) نے ہی ان کے خلاف بغض و عناد کا مظاہرہ کیا اور اس کی آواز پر کان نہ دھرتے ہوئے اس کی مخالفت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا اور نتیجہ میں ابدی ذلت و حرمان نصیبی کو مول لیا۔

اللہ تعالیٰ نے تو شروع ہی میں ان کو متنبہ کر دیا تھا کہ دو مرتبہ کی سرکشی اور اس کے انجام کے بعد ہم تم کو ایک موقع و رحمت کریں گے پس اگر تم اس وقت سنبھل گئے اور تم نے خدا کی فرماں برداری کا ثبوت دیا اور خدا کے پیغمبر کی صداقت کا اقرار کر کے دین حق کو قبول کر لیا تو ہم بھی تمہاری عظمت رفتہ کو واپس لائیں گے اور دین و دنیا کی سعادت سے بہرہ اندوز کریں گے لیکن اگر تم نے اس موقع کو بھی گنوا دیا اور پیغمبر آخر الزماں کے ساتھ بھی قدیم شرارتوں کا مظاہرہ کیا تو ہم بھی پاداش عمل کا قانون نافذ کر دیں گے

غرض جب یہود نے اس مرتبہ بھی اپنی قومی سرشت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا تو خدائے تعالیٰ نے بھی ان کے حق میں یہ آخری فیصلہ سنایا۔

اور یہی ہوا بھی کہ قوم یہود کو نہ پھر کبھی عزت نصیب ہوئی اور نہ حکومت اور آج بھی وہ امریکہ اور یورپ میں بڑے بڑے سرمایہ دار ہونے کے باوجود قومی عزت و حکومت سے محروم ہیں اور قیامت تک محروم رہیں گے اور دنیا کی جو حکومت و طاقت بھی اپنے ناپاک مقاصد کی خاطر سطورۃً بالا فیصد کو چیلنج کر کے ان کو برسر حکومت و اقتدار لانے چاہے گی وہ کبھی اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور بہت ممکن ہے کہ خود بھی قہر الہی کا شکار ہو کر یہودی کی طرح ذلت و خسران میں مبتلا ہو جائے اور دوسروں کے لئے عبرت و

۱۔ توراة میں اس کا قب فارقیط (احمد) ہے۔

۲۔ یہ بحث نے موقع تفصیل سے ہو گا۔

بصیرت بنے وما ذللت علیہ سہ معریر۔

بہر حال اہل ذوق ان حقائق کے بعد باسانی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قرآن عزیز کی زیر بحث آیات کا مصداق جو کہ ہیت مقدس کی تباہی اور یہود کی بربادی سے تعلق رکھتا ہے تاریخی اعتبار سے بحث نصر اور عیسائیس دونوں سے ہی متعلق ہے اور باقی اقوال جو تاریخ آیات کا صحیح مصداق نہیں بنتے۔

(۱) کرچہ دنیا ”دار العمل“ ہے، ”اراجہ“ نہیں ہے تاہم خدا کے تعوی بھی دنیا میں بھی مجر و مومن کو ن کی پاداش عمل میں اس طرح سے دیا کرتے ہیں کہ خود ان کو اور ان کے معاصرین کو یہ قرار دینا پڑتا ہے کہ یہ ان کے جرائم کی سزا ہے اور ان کی تاریخی زندگی بعد میں آنے والوں کیسے سامان جہت و بصیرت بن جاتی ہے خصوصاً مغرور اور ظلم یہ وہ ایسے نکتہ جرائم اور امرا خباثت ہیں کہ مغرور اور ظالم کو آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی غم و راپنی پر مملیوں کا پچھ نہ پچھ نمیزدہ بھگت پڑتا ہے فوق سہ ف اس قدر ہوتا ہے کہ انفرادی بہ و ظلم کی پاداش شخص وفاء کی زندگی سے متعلق ہوتی ہے اور قومی و اجتماعی کبر و ظلم کی پاداش قومی اور اجتماعی زندگی سے وابستہ ہوتی ہے اس سے اول الذکر کی مدت میں زیادہ عرصہ نہیں ہوتا مگر ثانی الذکر کی مدت بھی ایسی طویل نہ ہوتی ہے کہ مظلوم قوم اور جماعت کی مدد کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی نظر سے یہ نکتہ او گھل ہو جاتا ہے کہ قوموں کے عین و زوال اور عزت و ذلت اور کامرانی و ناکامی کی عمر افراد و اشخاص کی عمر کی طرح نہیں ہوتی بلکہ عمیل ہوتی ہے تاہم بعض حالات میں جہت و بصیرت کے پیدا و نمایاں کرنے کیلئے اس مدت و بھی مختصر بھی کر دیا جاتا ہے چنانچہ یہودی زیر بحث تاریخ کے واقعات و حالات اس کی زندہ جاوید شہادت ہیں اور قبل صد ہزار عہد ت و بصیرت۔

(۲) مکہ مکرمہ حق اور باطل پرست قوموں کو اُسر مہر ت و بصیرت کے پیش نصر دنیا میں کسی قسم کی سزا دی جاتی ہے نہ تو عذاب الہی میں پڑا جاتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ان پر سے آخرت کا عذاب (عذاب جہنم) مل جاتا اور معاف ہو جاتا بلکہ وہ اپنی طرح قیام رہتا ہے جو اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔

وَحَسْبُ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

(۳) اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اس کی بدکرداریوں اور اس کے مظالم و مفاسد کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرتا تو اپنے پاداش عمل کے قانون ان پر نازل کرنا چاہتا ہے تو سنت اللہ یہ جاری ہے کہ وہ بد عملیوں کے بعد فوراً ہی ایسا نہیں کرتا بلکہ ایک عرصہ تک اس کو مہلت دیتا اور ہادیوں اور پیغمبروں کی معرفت ان کو ترغیب و ترہیب کی راہ سے ہدایت پر لانے کے تمام مواقع بہم پہنچاتا ہے تاکہ خدا کی بخت بر طرح تمام ہو جائے پس اگر اس کے بعد بھی ان کی سرکشی اور بغاوت اور ظلم و عدوان کا سلسلہ کی طرح قائم رہتا ہے تو اس کی اپنا تک مجرم قوم کو اس طرح دیوچیتی ہے کہ پھر کیفر کردار پر پہونچے بغیر رستگاری ناممکن ہو جاتی ہے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مشاہدہ کی

سورت میں نمودار ہو جاتا ہے۔

فَسَيَعْلَمُ اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَنِّىْ مُنْقَلَبٌ يَّنْفَلُوْنَ ۝

منقریب خاموشی میں گئے۔ کس طریقہ انتخاب نے فریاد وہاں دی جا میں گئے۔

ذواتِ نمین

الہیاتِ مس

تمہید	●	زیر بحث مسائل اور علماء اسلام	●
ذواتِ نمین	●	ذواتِ نمین سے متعلق سوال کی نوعیت	●
ذواتِ نمین اور سکندر مقدونی	●	ذواتِ نمین اور اذو، یمن	●
عائے سلف کی رائے	●	یہود و قریش اور انتخاب سوالات	●
ذواتِ نمین اور انبیاء	●	بنی اسرائیل کی پیشین گوئیاں	●
خورس اور تاریخی شواہد	●	مغربی مہم	●
مشرقی مہم	●	تیسری (شمالی) مہم	●
فتحِ بابل	●	خورس کا مذہب	●
ایران قدیم کا مذہب	●	ایران اور مذہبِ زردوشت	●
ذواتِ نمین اور قرآن عزیز	●	یا جوج و ماجوج	●
سد	●	یا جوج و ماجوج کا خروج	●
کیا ذواتِ نمین ہی تھے؟	●	بصائر	●

یہ واقعہ اپنی دلچسپ تاریخی روایت کے لحاظ سے تین اہم حصوں پر منقسم ہے، ذواتِ نمین کی شخصیت؟ سد ذواتِ نمین؟ یا جوج و ماجوج؟ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ہر سہ (۳) مسائل کو جدا جدا بیان کر کے اس واقعہ کی اصل حقیقت کو واضح کیا جائے۔

زیر بحث مسائل اور علماء

سلف میں اگرچہ مسائل زیر بحث کے متعلق ایسے اقوال بہ کثرت ملتے ہیں جو ان مسائل کی تفسیر و تفصیل کی غرض سے بیان کیے گئے ہیں لیکن علماء متاخرین نے اسی سلسلہ میں دو جدا جدا راہیں اختیار کر لی ہیں، ایک جماعت سلف کے بعض اقوال کو نقل کرنے کے بعد یہ کہہ دینے پر اکتفا کرتی ہے کہ زیر بحث مسائل سے متعلق منتول اقوال چونکہ قرآن کی بیان کردہ شخصیت ذواتِ نمین کے ساتھ پوری طرح مطابقت نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ایک جانب یہ یقین و اعتقاد رکھیں کہ قرآن عزیز نے جس حد تک ذواتِ نمین کی شخصیت سد، اور یا جوج و ماجوج پر روشنی ڈالی دی ہے وہ بلاشبہ حق ہے اور باقی تفصیلات یعنی اس کی شخصیت کا تاریخی مصداق سد کا جائے وقوع اور قوم یا جوج و ماجوج کا تعین، سوال کے علم کو سپرد بخدا کر دینا

چاہیے کیونکہ "تفویض" کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک تحقیق طلب طبیعت اس پر قانع نہ نہیں ہوتی اور وہ اضطراب و تردد میں پڑ جاتی ہے تو یہ جماعت اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جب کہ انہی اسباب عامہ اور وسائل معلومات کے اس حیرت زا دور میں بھی متقیین عامہ اسرار (ARCHAEOLOGY) کو یہ اعتراف ہے کہ انہی وہ اس دنیا کے مستور تاریخی خزانوں و رازوں سے انہیں تاریخی حقائق کے معلوم کرنے میں سمندر میں سے قہر کی مقدار حاصل رہے ہیں اور جب کہ ہم چند صدی قبل تک دنیا کے پوتے پر اعظم امر یعنی دریافت سے جتنی قاصر رہے تھے تو اب اسے تعجب کی بات نہ رہی ابھی تک دنیا اور مروجہ علوم تحقیق بد ذواتہ نہیں کی شخصیات کا تعین نہ کر سکے ہوں اور نہ حقائق کے پتے وہ امور وقت موعود تک یعنی قریب بہ قیامت منکشف ہو رہے ہمارے سامنے آج میں اور ان دونوں کے تشابہ سے ذواتہ نہیں کی شخصیات کا بھی بآسانی تاریخی تعین ہو جائے پھر کون ہی وجہ ہے کہ اگر جہان مورخ کی تاریخی تنبیہات و تنبیہات پر سکیں تو اس بناء پر ان امور کو محض افسانوی داستان سمجھ لیا جائے۔ خصوصاً جب کہ قرآن عزیز و انبی کے عم و یقین کے درجہ ان کے وجود کی احاطہ دیتا ہے اور جب کہ اہل علم کا یہ عمل نہ یہ ہے کہ ہمارا مکی شے کو نہ جاننا اس کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ شے حقیقتاً بھی وجود نہیں رکھتی پس ایک مسلمان اپنے قرآن قدر کافی ہے کہ نفس مسئلہ پر یقین کرتے ہوئے تفصیلات کو سپرد بخدا کرے اور منکرین وحی ہی کے زیادہ سے زیادہ توقف کی گنجائش ہوتی ہے نہ کہ انکار پر اصرار کی۔

اس کے برعکس علماء اسلام میں سے دوسری جماعت ان مسائل کی تحقیق کے درپے ہے اور وہ قرآن عزیز کی مصدقہ روشنی میں ان کے حقائق کی تنبیہات کو واضح کرنا نہایت ضروری جانتی اور قرآن عظیم کی ہر قسم کی خدمت یقین کرتی ہے اس کا خیال ہے کہ مسائل زیر بحث میں تفویض کے طریقہ و اختیار کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے کسی طرح سبک دوش نہیں ہو سکتے اور یہ اس لیے کہ قرآن نے ذواتہ نہیں کے معامدہ دیوہو کے سوال کرنے پر بیان کیا ہے اور انی بناء پر وہ اسلوب بیان اختیار کیا ہے جس سے سوال کرنے والی جماعت اس اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے کہ "نبی امی" نے وحی الہی کے ذریعہ ان ہر مسئلہ کے متعلق جو تفصیلات بیان کی ہیں باشبہ واضح ہیں اور سورہ بنی اسرائیل میں "روح" کے سوال پر قرآن کا جواب اس کے برعکس جواب پر مذکور ہے اور دریافت کرنے والوں کو صرف اس قدر بتا کر کہ "روح" خدا کے حکم و امر میں سے ایک ایسی شے ہے جو اس کے حکم سے جسم میں داخل ہو جاتی ہے مزید تفصیلات کو ان کی عقول کے حوض سے غیر ضروری قرار دے دیا ہے ہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز و انقرنین سے متعلق تفصیلات کے درپے ہے اور یہود کو یا مشرکین اور یہود دونوں کو ان کی معلومات کے مطابق مطمئن کرنا چاہتا بلکہ اس سلسلہ میں ان کے یہاں بعض تفصیلات نے جو افسانوی شکل اختیار کر لی تھی اس کے خلاف حقائق و واقعیہ کو کھول دینا چاہتا ہے۔

نیز اس لیے بھی یہ مسائل محتاج تحقیق ہیں کہ قرآن حکیم کے اسلوب بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہود اس تاریخی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے اور ان کی قومی اور مذہبی زندگی کا اس کے ساتھ گہرا تعلق تھا تب ہی انھوں نے اس مسئلہ کو مشرکین کی اعانت کیلئے اسلئے انتخاب کیا کہ اس سے نبی اکرم کی صداقت کا بآسانی امتحان ہو جائے گا، پس جو معامدہ آج سے تیرہ چودہ سو سال پہلے تک لوگوں کی معلومات میں تھا اور جس کی تفصیلات وہ

قویں بخوبی جانتی تھیں اس کے متعلق یہ بہادر سبدوش اور قرآن کے بیان کردہ اس اہم واقعہ کی خمیر سے مہرہ برآ نہیں ہو جاسکتا کہ جب کہ ہم خدائی زمین کے بہت سے حصوں سے اچھی تک واقف ہیں تو ممکن ہے کہ اس واقعہ سے متعلق شخصیتیں اور مقامات بھی اسی طرح غیہ معلوم ہوں اور ہم اچھی تک ان ہاپتہ کانے سے قیصر رہے ہوں۔

شیخ صدر الدین عینی، ابنِ ہشام اور کئی رہنما مدائن مسائل کی تحقیق و تدقیق کے درپے نہ رہتے اور اس بارہ میں اپنے زبان کے مطابق فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔

مسائل زیر بحث سے متعلق ہمارے خیال ان ہی علماء تحقیق کی پیروی پر تہا وہ بہ تمام مسائل کے متعلق سے اور بھی زیادہ تحقیق و تدقیق کے خواہش مند ہیں کہ جن مستشرقین یورپ نے قرآن عزیز کے اہلی کتاب ہونے کے خلاف زہر پکائی کی ہے اور اپنے مروجہ مسائل سے جہاں اس کو نبی اکرم ﷺ ثابت کیا ہے وہیں یہ بھی ہر ذمہ دار کی ہے کہ قرآن کے بعض بیان کردہ واقعات حقائق نہیں ہیں بلکہ اہل عرب کے مشہور افسانوں کو حقیقت کے نام سے بیان کر دیا گیا ہے۔

اسلامی مسائل میں مستشرقین یورپ کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ اکثر تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے اپنے اندازے اور قیاس سے چند ایسے مقدمات وضع کر دیتے ہیں جن سے ان کو اپنے مقدمات اور خیالات میں مدد ملے اور اسلام بلکہ قرآن عزیز کے بیان کردہ حقائق کی تردید کی جائے چنانچہ اس باب رقیہ (پج ۱) کے وجود کی انکار کر دیا اور جسارت بچائے ساتھ یہ کہہ دیا کہ محمد ﷺ نے عرب کے لئے سنا کہ جسے کہے وہی انی ہے کہ بیان کر دیا ہے مگر جب قدرت کے ہاتھوں نے قرآن کے احکام حق کے تیغ و سحر سے بعد پچھلے ایک اسی مقام پر ظہر کر دیا اور اس کے عظیم الشان حند و اپنے وجود کا احسان کرنے کے توان و حقیقت کے سامنے سر جھکا کر اپنا اور ندامت و شرمساری کے ساتھ قرآن عزیز کے احکام حق و تسلیم کیے بغیر ان کے یہ کوئی چارہ کار نہ رہا۔

اسی طرح جب قرآن عزیز نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ بنی اسرائیل ایک طویل عرصہ تک مصر میں فرعون مصر اور قبطیوں کے غلام رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے صدیوں کے بعد ان کو خدا کے بخشے ہوئے اعجاز کے ذریعہ نجات دلانی اور اس مسئلہ میں تورات کے بھی ایک حد تک قرآن عزیز اور بنی انی کے علم یقین کا ساتھ دیا تو اس کے باوجود ان مدعیان علم نے ایک عرصہ تک مصر میں بنی اسرائیل کی غلامی کا انکار کیا اور علم حقیقی کی تکذیب کے درپے رہ کر اس کا مذاق اڑایا مگر مصر کی مغربیت نے جب فرعون کے مشہور سنگی کتبہ کا اکتشاف کیا اور کتبہ کی کندہ عبارت نے بنی اسرائیل کی غلامی کا پر ایک حد تک روشنی ڈالی تو بہتہ آہستہ جہل نے علم کے سامنے شکست قبول کر لی اور اب ان نظریات میں بھی تبدیلی ہونے لگی جو فلسفہ تاریخی کے نام پر محض ظن و تخمین سے قائم کیے گئے تھے اور جن کو ہم کا درجہ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ اب انکار اقرار کی شکل میں تبدیل ہونے لگا ہے۔

ٹھیک اسی طرح ذوالقرنین یا جون و ماجوج اور سد کا معاملہ ہے قرآن عزیز نے سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا ہے جس کا قبضہ ذوالقرنین ہے اور جس نے مشرق و مغرب تک فتوحات کیں اور رقص فتوحات

میں ایک ایک مقام پر پہنچا جہاں کے لئے وہاں نے اس سے یہ شکایت کی کہ یا جوع و ماجوع ہم دوستاں اور دشمنانہ ہمارے فساد مچاتے اور برہائی لاتے ہیں آپ ہم کو ان سے نجات دے دے والقرآن میں نے یہ سن کر ان کو تسلی و تسکین دی اور بتا دیا کہ وہ پہلوؤں کے درمیان ایک ایسی سد قائم کر دی کہ شکایت کرنے والے یا جوع و ماجوع کے فتنے سے محفوظ رہیں۔

مستشرقین یورپ نے جب اس واقعہ کا مطالعہ کیا تو حسب حالت اپنے پیشہ و مشرکین مد اور کفار عرب کی طرف غور کیا کہ یہ کیا ہے؟

لَا هُدًى لِّلنَّاسِ إِلَّا سَبِيلُ اللَّهِ

(قرآن) پہلے نہیں ہے مگر پہلے وکوں کی من گھڑت کہانیاں۔

اور بڑے زور و شور سے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ ذوالقرنین کا یہ قصہ اخبار قرآنی کے اعجاز اور جہت و موعظت سے حقیقی واقعہ نہیں ہے بلکہ عرب کی ایک فرسودہ داستان اور بے ہوا کہانی کو وہی الہی وحییت دیدی گئی ہے۔ ورنہ تاریخی حقائق ذوالقرنین اور یا جوع و ماجوع کی شخصیتیں اور سد ذوالقرنین کا وجود ولی حقیقت نہیں رکھتے۔ پس ایک صورت ایک مسلمان کا نفس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ذاتی اعتقاد کی بناء پر بلکہ تاریخی نقطہ نگاہ کے مطابق یہ واضح کرے کہ دوسرے تاریخی مسائل کی طرح قرآن عزیز کا سوا کیا ہوا علم و یقین اس مسئلہ میں بھی اپنی جہاد اٹل اور علم و یقین کے درجہ کی حقیقت ہے اور معتد نہیں کا انکار بلاشبہ جہل ظلم و جمین اور باطل مزعومات کا تہوار ہے اور ان تاریخی حقائق کا انکار صرف بجا تعصب پر مبنی ہے نہ کہ اخبار حقیقت کے پیش نظر۔

ذوالقرنین کی شخصیت پر بحث کرنے سے قبل حل طلب اہم سوال یہ ہے کہ قرآن عزیز نے اس معاملہ کی جانب کس سے توجہ کی اور سرزخو نہیں بلکہ کسی سوال کے جواب پر توجہ مبذول کی تو مسائل کون ہیں اور کس بنیاد پر انہوں نے اس سوال کا انتخاب کیا؟ یہی وہ سوال ہے جو دراصل اس معاملہ کی کلید ہے اور اگرچہ یہ سلسلہ تین نزول منہجین اور ارباب یہ کہ اس کی جانب توجہ فرمائی ہے مگر تحقیق شخصیت کے وقت ان حضرات نے اس حقیقت و نظر انداز کر دیا ہے۔

ساتھ ہی یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ذوالقرنین کی شخصیت سد کا تعین اور یا جوع و ماجوع کی تحقیق اگرچہ تین مستقل مسائل ہیں تاہم یہ یوں اس طرح باہم مربوط ہیں کہ اگر کسی ایک کے متعلق واضح تحقیق سامنے آجائے تو قرآن عزیز کی تعمیدت کی روشنی میں باقی دو مسائل کے حل میں بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے۔

محمد بن اسحاق نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ قریش مکہ نے نصر بن حارث اور عقبہ بن معیہ و حامیہ ہونے کے پاس یہ پیغام دیا کہ اگر جیسا کہ چاہو تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے ہذا محمد کے متعلق ہم کو یہ بتائیں کہ ان کے دعویٰ پیغمبری کی صداقت کے متعلق آپ حضرات کی الہامی کتابوں میں کوئی تذکرہ یا علامات موجود ہیں یا

- نہیں؟ چنانچہ قریش کے وفد نے یہ شب بچتی کر صحابہ یہود سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ احبار یہود نے ان سے کہا تم اور باتوں کو چھوڑ دو ہم تم کو تین سو اہل کتاب دیتے ہیں اور وہ ان کا صحیح جواب دیتے تو سمجھ لینا کہ وہ ضرور اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور نبی مرسل ہیں اور تم پر ان کی پیروی واجب ہے اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو وہ کاذب ہیں پھر تم کو اختیار ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ چاہو کرو، وہ سوالات یہ ہیں
- (۱) شخص کا حال بیان کیجیے جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا
- (۲) چند ذوالنوں پر کیا رز جو کافر بادشاہ نے خوف سے پہر کی گھوڑ میں جا چسپے تھے
- (۳) روح کے متعلق بیان کیجئے

وفد مکہ واپس آیا اور اس نے قریش کو یہودی علماء کی گفتگو سنائی قریش نے سن کر کہا اب ہمارے یہ محمد کے بارہ میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ یہود کے ان ہی سوالات کے جوابات ایسے ہیں انی انسان جب ہی دے سکتا ہے کہ درحقیقت اس پر ”خدا کی جانب سے وحی آتی ہو“ چنانچہ قریش مکہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تین سو اہل کتاب پیش کر دیئے، ان ہی سوالات کے جوابات دیتے آپ پر سورہ ہنک کا نزول ہوا

محمد ثین نے اس روایت کے مختلف طریقوں و بیان کر کے اس کی تحسین فرمائی ہے اور مدنی کے طریق روایت میں اس قدر اور اضافہ ہے۔

قال قالت اليهود اخبرنا عن نبي يدكره الله في السور والافى مكان واحد قال

”ومن“ قالوا ”ذو القرنين“

یہود نے کہا ”ہم دوس کی باتیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یوسف میں کیا ہے“

نے دریافت فرمایا ”تو“ ”ہوئے“ ”جا“ ذوالقرنین

یہود کے اس بلا واسطہ سوال کے متعلق محمد ثین یہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ راوی نے اختصار سے کام لیا ہے صحیح تفصیل یہ ہے کہ سوالات کا انتخاب یہود نے کیا تھا مگر قریش کی زبان سے ادا کرائے گئے اور ہو سکتا ہے کہ سوال میں لفظ قوراء دیکھ کر نیچے کے کسی راوی نے اپنے وہم سے ان سوالات کو بلا واسطہ یہودی جانب سے سمجھ لیا ہو۔

غرض اس روایت سے تین اہم باتوں پر روشنی پڑتی ہے (الف) یہ کہ ذوالقرنین سے متعلق سوال اگرچہ قریش کی زبان سے ادا ہوا لیکن اصل میں یہ یہودی جانب سے تھا۔ (ب) یہ ایسے شخص سے متعلق سوال تھا جس کو تورات میں صرف ایک جگہ ”ذوالقرنین“ کہا گیا ہے (ج) اس شخص کو قرآن نے اپنی جانب سے ذوالقرنین کا لقب نہیں دیا بلکہ سوال کرنے والوں کے سوال کے پیش نظر اس کو یہ نام دیا، چنانچہ قرآن کا یہ سبب بیان بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے

وَسَأَلُونَهُ عَنِ الْقُرْنَيْنِ

اور تجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا حال کیا

ذوالقرنین اس شخصیت کا لقب ہے اس بحث سے قبل یہ معلوم کرنا از بس ضروری ہے کہ جنس حضرت ذوالقرنین کا کیا ہے کہ اس کا ذکر قرآن سورہ بقرہ میں آیا ہے یہ قول باتفاق مہمور ہے، سلف و خلف قطعاً باطل اور جہالت پر مبنی ہے اس لیے کہ قرآن کی تصریحات کے مطابق ذوالقرنین صاحب یمان و مرصع پادشاہ تھا اور سکندر مقدونی مشرق اور جہاں پادشاہ مزارات جس کے شرک و ظلم کی صحیح تاریخ خود اس کے جنس اور اسے دربار سے بھی مرتب کی ہے اور تمام معاصرانہ شہادتیں بھی اس کی بات پرست اور جہاد مہم ہونے پر متفق ہیں۔ امام بخاری نے کتاب احادیث الانبیاء میں ذوالقرنین کے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کے قبل نقل کیا ہے اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر تحریف مانتے ہیں

وفی ایرادہ المصنف ترجمۃ ذی القرنین قبل ابراہیم اشارۃ الی توہین قول مرعہ

انہ الاسکندر الیونانی (صحیح البیہقی ج ۶ ص ۲۹۱)

مصنف نے ذوالقرنین کے واقعہ حضرت ابراہیم کے تذکرہ کے قبل اس سے بیان کیا ہے۔ وہ اس شخص کے قتل کی بات نہ ماننا چاہتے ہیں جو سکندر یونانی کو ذوالقرنین کہتا ہے۔

اور پھر اپنی جانب سے قیمن و جوہر فرق بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ سکندر یونانی کسی طرح بھی قرآن میں مذکور ذوالقرنین نہیں ہو سکتا انھوں نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ جن حضرات نے سکندر مقدونی کو ذوالقرنین کہا ہے ان کی روایت سے مغالطہ ہوا ہے جو ظہری نے اپنی تفسیر میں اور محمد بن ربیع ہیزی نے کتاب اصحاب میں نقل کی ہے اور اس میں اس جو رومی اور ہانی اسکندر یہ کہا گیا ہے مگر یہ روایت ضعیف اور ناقابل اعتماد ہے۔

.....

اور حافظ محمد مدین ابن شیعہ ذوالقرنین کے نام کی تعین سے متعلق اقوال نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں

اور اتحق بن بشر نے بروایت سعید بن بشیر قتادہ سے نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ سام بن نون

کی نسل سے تھا یحییٰ اسکندر بن فیلیس (مقدونی) کو بھی ذوالقرنین کہنے لگے ہیں جو رومی اور ہانی

اسکندر یہ ہے مگر واضح رہے کہ یہ دوسرا ذوالقرنین پہلے سے بہت زمانہ بعد پیدا ہوا ہے کیونکہ سکندر مقدونی

حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال قبل ہوا ہے اور مشہور فلسفی ارسطاطیس اس کا وزیر تھا اور یہی وہ

بادشاہ جس نے دارالن وارتو قتل کیا اور فارس کے بادشاہ کو ذلیل کر کے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا ہم نے یہ تنبیہ

سے کر دی کہ بہت سے آدمی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں اور یہ اعتقاد گمراہی ہے کہ

قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ یہی سکندر مقدونی ہے جس کا وزیر ارسطاطیس فلسفی تھا اور اس

اعتقاد کی بدولت بہت بڑی غلطی اور بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ ذوالقرنین اس مسلمان اور

مومن بادشاہ تھا، اور اسکے وزیر حضرت تھے جن کے متعلق ہم ثابت کر آئے ہیں کہ وہ نبی تھے اور

دوسرا (مقدونی) مشرک تھا اور اس کا وزیر فلسفی تھا اور ان دونوں کے درمیان تقریباً دو ہزار سال سے
بھی زیادہ کا فاصلہ ہے پس کہاں پہ (مقدونی) اور کہاں وہ (عربی سامی) اور ان دونوں کے درمیان
اس درجہ امتیازات ہیں کہ مابین ان اور حقائق سے نا آشنا شخص کے دوسرا کوئی شخص ان دونوں کو
ایک شے کی جہت نہیں کر سکتا۔ (سیدنا سیدنا)

اور امام رازی نے اگرچہ سکندر مقدونی و ذوالقرنین کا نسب دیا ہے باریں جہاں کو بھی یہ اقارب
کے دو تقریباً سیا و کاک الاسکندر کافر و کاک معتمد سصاصی و کاک

نعمر بامرہ و هو من الکفار بلا شک۔ (فرضی علمی سورہ یوسف)

ذوالقرنین بن تھے اور سکندر مقدونی کافر تھا اور اس کا معلم اور وزیر بلاشبہ کافر تھا۔

حافظ ابن جریر نے اس مغالطہ کی وجہ یہ نقل کی ہے کہ چونکہ قرآن میں مذکورہ ذوالقرنین مقتدا ہے اور وہ
وسیع حکومت کا مالک رہا ہے اور سکندر یونانی بھی وسیع حکومت کا حکمران رہا ہے اس لیے اس کو بھی ذوالقرنین کہنے
لگے یا اس لیے کہ وہ دو پادشاہتوں روم اور فارس کا پادشاہ بن گیا تھا اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد
بن اسحاق نے اپنی سیرت میں ذوالقرنین کا نام سکندر نقل کر دیا ہے اور چونکہ اس کی سیرت بہت مشہور مقبول ہے
اس لیے یہ نام بھی شہرت پائی اور حافظ عماد الدین کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اسحاق بن بشر کی روایت میں قرآن میں
مذکورہ ذوالقرنین کا نام بھی سکندر بتایا گیا ہے اس لیے غلطی اور نادانی سے وہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سکندر مقدونی ہی
ذوالقرنین ہے۔

غرض حافظ حدیث شریف احمد ابن تیمیہ، ابن عبد البر، زہیر بن بکار، ابن حجر ابن کثیر، حنفی (رہمہم اللہ) جیسے
محققین نے اس مغالطہ کی پوری طرح تردید کر دی اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن نے ذوالقرنین کے جو محاسن و
مناقب بیان کیے ہیں ان کے پیش نظر ایک بت پرست اور جاہل عالم شخص کا انکا مصداق بنانا ناشائستگی ہے۔

۱۔ استدراک

جو فی السند کے برہان میں میرا ایک مضمون "ذوالقرنین اور سد سکندری" کے عنوان سے شائع ہو تھا یہ مسلسل
مضمون کی پہلی قسط تھی اور اُسے کے برہان میں ابھی تک وہ سلسلہ قائم ہی تھا کہ محترمہ میر صاحب صدق نے پہلی قسط پر
یہ "تذکرہ" لکھ کر برہان کی عزت افزائی فرمائی اور مجھ کو اس سلسلہ میں مزید لکھنے کا موقعہ مرحمت فرمایا جس سے میں
صاحب موصوف کا ممنون ہوں۔

یہ "استدراک" برہان کی شاعت سے قبل ہی ۱۴۸۱ء کے صدق 'میں قدرے خلاف کے ساتھ طبع ہو گیا، اور اب
۱۴۸۸ء کے صدق 'میں بھی "سد سکندری" کے عنوان سے ہی کا ایک عمل یا قیل شائع ہوا ہے۔

بہر حال اگست کے برہان میں جو "استدراک" شائع ہوئے چونکہ وہی اصل ہے اور صاحب استدراک نے اصل کا حال
ہے اس لیے "تقدیر استدراک" کی بنیاد بھی ہی پر قائم ہی ہے صدق کے ہر دو مضامین کے اخلافت و سخنی غور پر پیش
نظر رکھا گیا ہے۔ (محمد علی حسن)

ذوالقرنین کی تحقیق سے متعلق میرا مضمون تحلیل و تجزیہ کے بعد دو حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے ایک مسئلہ کا "اثباتی پہلو"
اور دوسرا "منفی پہلو" اثباتی پہلو میں مضبوط دلیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ سارے (کنجش و یا خورش) ہی وہ شخصیت
(جاری ہے)

قد کان دو القریں جدی مسلماً

ملکاً تدیں لہ الحدیث وسجد

”میرا اذانہ قرین مسلمان تھا اور ایسا پر شکایت بادشاہ تھا کہ بہت سے بادشاہ اس کے تابع فرمان اور اس سے سامنے پست تھے۔“

اور عرب کے مشہور شعراء امراء القیس، اوس بن حجر اور طرفة بن عبد وغیرہ کے کلام میں بھی تمیذی

(نہایت پرست)

یہ امر اس وقت موجود تھے جب یعقوب بن وقتہ وقت کی پانچواں نے اپنی دولت و مایہ بعد تمیز و پرستی و تہنوں کے جو بڑے بھرتے اور تہ کے باپ ابراہیم اعلیٰ اور اس کے ایک خدیو پرستی کے اور تمیز کے فرمانہ در ہیں۔

حافظ ابوالدین بن کثیر اس کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

و لا سلام ہو ملہ (اس قصصہ کے تحت سرانجامہ و حقیقت مہجہ)

اور اس میں بھی تمام غیبی حکیم اس میں دست برد تھیں۔ چنانچہ ان کی ترغیبتیں و رانے طے مختلف ہیں۔

اور صاحب اسرار کی مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ ہے کہ سکندر اپنے مہمور مسلمانوں کو جو پانچویں نبی کے زمانہ سے بہت پہلے تھے اس سے عرف عام میں مسلمان نہیں، سنا تھا تو اس کی معافی تھی اس سے اس سے اس کی معافی کی تعمیل کی گئی تھی اس سے وہ نہ اس ارشاد کی یہاں کوئی نہ درست تھی جب کہ منظم و منظم وہاں پر یہ عیون ہے کہ یہ اس سکندر کا کر ہے جو تقریباً تین سو سال قبل مسیح تھا۔

”گے چل کر صاحب اسرار کا ارشاد فرماتے ہیں

سورویات یہود میں سکندر کو کسی حیثیت سے (یعنی مہمور اور اپنے زمانہ کے نبی کا مطیع تھا) پیش کیا گیا ہے چنانچہ جوزفس (یہ جواریں مسیح کا بھائی) کی قدیم تاریخ یہود میں بہت حد تک موجود ہے کہ سکندر نے یہاں پر شکست میں کئی عیون بہت سے وہاں کے پیشواؤں کی تعظیم و تکریم کی اور جب وہاں کی یہ پیشین گوئی سے بھاگ گئی کہ یہ روئی وانی یہاں کی شہنشاہیت و بربریت کے کا وہ اس پیشین گوئی کا مصداق بنے گی وہاں نہ یہودیہ میں تھے تو کبھی چلی گئی تھیں کہ اس وقت کے یہود اسے مسیح موعود ماننے کو تیار تھے (ج ۸ ص ۵۰۷) ظاہر ہے کہ یہ مہمور اسے مشرب کے ساتھ رو، نہیں رکھا جاسکتا اور نہ کوئی مشرب فرمانروا خود یہ معاملہ مکرر و حدید کے ساتھ رو رکھتا۔ (ج ۸ ص ۵۰۷)

”موجود اور“ مسلم“ کی غلط تشریح کے علاوہ صاحب اسرار نے سکندر کو اس کا مصداق ثابت کرنے میں جو سند درویش پیش کی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ”صاحب اسرار“ کے اس زمانہ میں ایک دعویٰ ہے اور دوسری رائے میں، ”دعویٰ“ یہ ہے کہ ”روایت یہود“ میں سکندر کو موعود اور اسرائیلی نبی کے مطیع کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور یہاں یہ ہے کہ قدیم تاریخ یہود کے مصنف جوزفس (جو کہ جواریں مسیح کا بھائی) نے سکندر کے متعلق وہ سب باتیں لکھی ہیں جو صاحب اسرار کی عبارت سے ابھی نقل ہو چکا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سکندر کے مسلمان (موجود) کو نہ بردست شاہد جوزفس ہے۔ مگر جوزفس کا یہ حال ہے کہ وہ خود یہود کے نزدیک قابل تسلیم نہیں۔

اس اہم کی تفصیل یہ ہے جوزفس ”یہود کے نزدیک“ غیر معتبر اور ناقابل احتجاج و اعتماد ہے اور اس کی کتاب ”قدیم تاریخ یہود“ ان میں غیر مقبول ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جوزفس میں دو خرابیاں ہیں جو کسی طرح یہود کی روایت کی صحت باقی نہیں رہنے دیتیں۔ ایک یہ کہ وہ ”مورخ“ نہیں ہے، بلکہ داستان سرا اور قصہ گو ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس (چارنی ہے)

بادشاہوں و اشرافیوں کا کیا ہے۔
 اس صحت پرانی باتوں میں سے اس حربہ یقیناً اور فریادوں کو بھی ان کی قہر انہ فتوحات و وجہ سے
 وہ اشرافیوں سے تھے۔

مگر یہ سب مسطورہ باوجودی بغیر ہی ذہان اشرافیوں کے ہے جس میں اور قرآن میں مذکور وہ اشرافیوں
 میں سے ولی نہیں ہے چنانچہ حضرت استاذ مکتبہ حرمہ سید محمد انور شاہ نے اس حقیقت کو بخوبی واضح فرمایا

اور ان کے کہ واقعات و صحت و حرمہ سید محمد انور شاہ نے اس حقیقت کو بخوبی واضح فرمایا
 چنانچہ اس کی اس کو نشان یہ تھی کہ یہودیوں و یونانیوں و رومیوں کے درمیان جو فتنے قوم
 ان کی اس صحت کے درمیان قوموں کے درمیان رہے۔ ان کے سب سے وہ یونانی و رومی آیات میں
 نصوحیت کے ساتھ ہی ان میں فتنے و حرمہ سید محمد انور شاہ نے اس حقیقت کو بخوبی واضح فرمایا
 کے وہ اپنے مسطورہ باوجودی بغیر ہی ذہان اشرافیوں کے ہے جس میں اور قرآن میں مذکور وہ اشرافیوں
 ساتھ واقعات قابل تہمید میں اور اس کی صحت و حرمہ سید محمد انور شاہ نے اس حقیقت کو بخوبی واضح فرمایا
 یہ بات یقینی ہے کہ جو اس نے قہر و حرمہ سید محمد انور شاہ نے اس حقیقت کو بخوبی واضح فرمایا
 اس حقیقت کی صورتوں میں یہاں سے اس کی غرض و غایت صرف ایک شخصوں پر پیدا

جو اس کا مقصد اور مقصد اس کے لئے ہے جس کی جانب میں اس میں خاص یہ آیات
 اس کی صورتوں میں یہاں سے اس کی غرض و غایت صرف ایک شخصوں پر پیدا
 اس کے ساتھ ساتھ اس کے لئے ہے جس کی غرض و غایت صرف ایک شخصوں پر پیدا

اور اس کا یہ مقصد اس کے لئے ہے جس کی غرض و غایت صرف ایک شخصوں پر پیدا

اس کا یہ سابق مقصد اس کے لئے ہے جس کی غرض و غایت صرف ایک شخصوں پر پیدا

اور اس کی تاریخی و تاریخی کو مودہ صرف میں فتنے نہیں و ہاتھ بندہ اس کے لئے ہے جس کی غرض و غایت صرف ایک شخصوں پر پیدا

اور یہ واضح ہے کہ ان کی تاریخی و تاریخی کو مودہ صرف میں فتنے نہیں و ہاتھ بندہ اس کے لئے ہے جس کی غرض و غایت صرف ایک شخصوں پر پیدا

ہے فرماتے ہیں ذواترین کے معاملہ میں ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اہل مشرق میں سے تھے جیسا کہ بعض کا خیال ہے، نہ چین کی جانب سے اس لیے کہ اگر وہ مشرقی ہوتا تو قسطنطنیہ اس کے سفر مغرب کے بعد یہ کہتا کہ وہ پھر مشرق ہووے یا یعنی اپنے وطن کی جانب واپس ہو گیا یہ کہتا۔
میں سے تھے مشرق و مغرب کے درمیانی علاقہ کا باشندہ تھا۔

و سر حیح انہ یس من ادواء ایمن ولا کیتسا دس ملوٹ العجم ولا هو سکندر س

یہ فرمایا ہے۔ یعنی اس کا یہ تصور تھا کہ یہاں تک کہ وہ کسی عظیم مرہا فیہ میں
ESTHAR کی کتاب اور بعد از ARTHAZERXES کے تذکرہ کے بعد جو زرخش باب قصص قورس کے
آخری حصہ پر پہنچتا تو ان جگہ سے اس کی کتاب نئی دیتیں ہو۔ ANTIGA TETAS SUDACIO کے اور اسے
باب آغاز ہوتا ہے اس باب کے شروع ہی میں روایات کا تسلسل بتا رہا ہے اور ان میں ایک جا پیدا ہو جاتا ہے جو "کامیسن
بخاوت" (MAGEABSN REVOLT) کے دور تک بربرق مہربتا ہے، تین صدی تک چلا جاتا ہے اور ان کے اندر سکندر
مقدونی، دیوکی اور سیلو یسائڈ (SELEUEIDAT) وغیرہ کے عہد حکومت بھی آ جاتے ہیں۔ ان اور ہائے حکومت کے
متعلق جو زرخش سرفہرہ قصبے بیان کرتا ہے جو سکندر کے آخری دور کے ماخذ سے لیے گئے ہیں۔ اس غیر مسلسل اور
بے باقاعدہ سب سے پہلی چیز سکندر کا یہ کارنامہ جانتا ہے اور اس کے ساتھ واقعات بھی ہیں جو اس کے وہاں
پائے گئے اور جانے کے بعد سے ہوتے ہیں، یہ تو یہ واقعہ جو زرخش نے ایک ایسے ماخذ سے لیا ہے۔ جو غیر معتبر اور
غیر موثق ہے اور وانیال نبی کی کتاب کے بعد کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ (اس پر بعد میں تفصیل ہے)۔
پہلی حقیقت ہے اس حوالہ جو جیوش انسائیکلو پیڈیا سے نقل کر کے صاحب اسٹوارک نے کیا جس اہم تاریخی مسئلہ سے متعلق
خبر فرمایا ہے کہ یہ من گھڑت اور بے دلیل قصہ جس کا ماخذ تک غیر معتبر اور غیر مستند ہے اور یہاں سارے اس کے پر آشوم
ماخذ و ماخذ سے مستحق ہونے کے وہ ناقابل تردید تاریخی واقعات جو کتاب مقدس اور تاریخی حوالوں سے ثابت ہیں۔
ہر حال جو زرخش اس کی سب تاریخی اور اس کے تاریخی ماخذوں کے متعلق مسطورہ پر محققانہ حواہات کے بعد آپ خود
کتاب مقدس کی صرف رجوع کیجیے اور معلوم کیجئے کہ داستان سکندر اور قصہ جو زرخش کی پر آشومہاں داستان اور یہو کا سکندر
ماخذ و ماخذ ہونے کے باوجود یہ دونوں یا حقیقت رکتے ہیں۔

تھی ہاں کے، شاہجنت نصر (سکندر زور) نے بیت مقدس پر چڑھائی نہیں کی تھی کہ حضرت یسعیاہ نبی نے وہی جی سے
نہ یا بریہ کو مطلع کیا کہ وقت آنے والا ہے کہ ہاں کی حکومت کے ماتحتوں پر آشوم کا بیٹل برہا ہوگا اور اس کی قوانین کی
پالنے والوں کے بعد یہ بشارت سنائی کہ وہ پھر خورس (سارس) کے ہاتھوں بنایا جائے گا اور اس کی حالت و حرمت پر قرار
نہ پالنے والوں کے ہاں کی غالی سے آرمو جیوں سے چنانچہ پٹیشن دہنے کے غلط یہ ہیں
بد وند تیر نجات دینے والے جس نے تجھے رہا کر دیا ہے۔ یہ آشوم کی بابت کتابوں کے وہ پالنے والوں کے ہاں
یہوہ کے شہروں کی بابت کہ وہ بنائے جائیں گے اور میں ان کے وہ بن مکانوں کو تعمیر کروں گا جو سکندر و جتوں کے
وہ جہاں میں تیر کی ندیوں کو کھڈاؤں گا جو خورس کے حق میں کہتے ہوں کہ وہ میرا چہرہ ہا ہے اور وہ میری ساری مرضی
پوری کرے گا اور یہ آشوم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ بنائی جائے گی اور بنائے گی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔

یہاں سے ۱۲۸:۲۳

خداوند نے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا اہنہ ہاتھ پڑا کہ امتوں کو اس کے قبضہ میں آروں اور
باشاہوں کی سر میں کھڈاؤں اور میں گارے ہونے والے اور پشیدہ مکانوں کے بنی تجھے دس کاتا ہے تو جانے کہ میں
ہوں۔

فيلقوس بل ملك اخر من الصالحين ينتهي بسنه ابي نعر الساميين الاوس ذكره صاحب الساجح۔

اور رائج یہ ہے کہ ذوالقرنین (مذکور فی القرآن) یہ نیک کے بہ شاہوں میں سے تھا اور نہ شہمان قوم میں سے یقیناً ذوالقرنین تھا بلکہ وہ ان سب سے جدا ایک نیک بہ شاہوں میں سے تھا جن کا نسب قدیم سامی عرب تک پہنچتا ہے نسخ التواریخ نے ایسا ہی کہا ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۱۰۵)

۱۔ عقیدۂ اسلام فی حیاتِ نبوی ص ۱۹۵

آیت من آیات مدح حضرت علامہ سید محمد نور شاہ (دارالمدینہ قدس) نے ذوالقرنین کے مسند و شعبی مورخ پاپیون فریڈل یونگہ اس مقام پر ان کا طبع نظر ذوالقرنین کی شخصیت کی تحقیق نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کی مزید مقصود ہے جو یاجوج ماجوج، سد، جال کے خروج اور مسیح و مریم (علیہما السلام) کے نزول سے متعلق ہیں اور ان پر قادیانی نے اپنی نبوت و ریاست مسیح ہونے کے دعوے کی بنیاد قائم کی ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یورپ کی موجودہ مسند ان قوم کی وہ یاجوج ماجوج ہیں جس کا ذکر قرآن عزیز نے کیا ہے ورنہ یہاں اس سے پارٹی میں اور اس کی وہ یاجوج مسیح ہوں، حادیت میں جس کے نزول کی خبر دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قریب قیامت میں آئیں گے اس سے کاتھلیکوں کے گور۔

حالانکہ قادیانی مشن کی تاریخ اس بات کی تائید ہے کہ ان کے قواسم یورپ کے اس اور مذکور قادیانی ریش، ورنہ جملہ عربی زبردست ابوروں نے یا پھر روئے زمین کی بجائے ممالک اسلام میں یورپ کی قبضہ حکومتوں کے ساتھ عام کے طور پر رہنے اور غلام بنانے، جہاں جیسے فرینڈ اسلام کی منسوخی کا عدان کرنے، لینے اور یاجوج ماجوج کو خوش کرنے اور اپنے منظرین پر غلامان مفتوں کے سرکار و زمین پر ستار ان قومید و کافرانہ اور خدائی زبردست قادیانی کے حاد و ورنہ پاپیون نہیں یا ورنہ ممالک پہنچ اسلام کے پروردگار میں بھی اپنے مشن کی کامیابی کے علاوہ اور اسلام کی دینی خدمت انجام نہیں دی۔

۱۰۵ ص ۱۰۶

خداوند مرسل کا خدا ہوں جس نے تیرے نام کے سے ہادیاں۔ (۱۰۵ ص ۱۰۶)

حضرت مسیح نبی کی یہ پیشین گوئی خورس (سارس) کے قریب بائبل سے ایک سو ساٹھ برس پہلے یہود و سانی کی "ت بائبل" سے صرف ساٹھ برس پہلے آئی کی تائید میں حضرت یرمیاہ نبی نے یہود کو یہ پیشین گوئی سنائی تھی "وہ کلام جو خداوند نے بائبل کی بابت اور سدییوں کی زمین کی بابت یرمیاہ نبی کی معرفت فرمایا تو قوموں کے ارمیون بیان کرو اور شہر بارہ اور جھنڈ کھڑا کرو منہ کی بڑھمت چھپو۔ مٹھو کہ بائبل کے یہودیوں نے سو سو سو برس پہلے یا یہودیوں کے بت کے بغیر جو اس کی معرفت میں پریشان کی گئی ہوں کہ ان کے قوموں کی یہ چہرہ تھی کہ جو اس کی معرفت میں ہوا۔ (۱۰۵ ص ۱۰۶)

اور عزرائیلی کتاب میں ہے کہ حضرت مسیح نبی نے خورس (سارس) کے یرمیاہ نبی کی تعلیم یا ورنہ اس نے اس کی تعلیم اور عزرائیلی قوم میں حادوں کو دیا اور اس میں یرمیاہ نبی کی بشارت نبی کی بشارت چوڑی ہوئی۔

اور تہہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس نے خداوند کا کلام جو یرمیاہ کے منہ سے نکلا تھا اور خداوند نے شاہ فارس خورس کا اس بھرا کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں منہ کی کرنی اور اسے قصبہ بھی کر کے یوں فرمایا۔ تہہ فارس خورس میں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خداوند زمین کی ساری مخلوقیں مجھے انکس اور مجھے خدا پات کہ یرمیاہ کے بیچ جو یہود میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بنائیں۔ پس اس کی ساری قوم میں سے من و من کے اس کا خدا اس کے ساتھ ہوا اور وہ یرمیاہ کو جو شہر یہودا ہے۔ جاے ورنہ خداوند مرسل کے خدا کا گھر بنا کے کہ وہی خدا ہے جو

مضطر رہا۔ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں مثلاً قرآن نے ذوالقرنین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ اس نے اپنی عمر میں تین تاریخی مہم سر کی ہیں۔ ایک میں وہ مطلع الشمس تک پہنچا ہے یعنی مشرق کی جانب اس حد تک پہنچا جہاں آبادیوں کا سلسلہ ختم ہو کر سورج سامنے سے طلوع ہوتا تھا اور دوسرے میں وہ مغرب الشمس تک گیا ہے یعنی اس حد تک پہنچا ہے جہاں حصہ زمین ختم ہو کر سمندر کا دہلیزا تھا۔ اس کا دوسرا حصہ سامنے تھا جس میں غروب کے وقت یوں معلوم ہوتا تھا گویا سورج آمد کے چند لمحہ میں غروب رہا ہے اور تیسری مہم ایک سفر

نہایت بڑا تھا۔

اس طرح حافظ ابن حجر نے امام رازی کے قول کو یہ طور پر پیش کرتے ہوئے سکندر مقدونی اور اس کے وزیر سطاخیس دونوں کو کاٹ کر رکھا ہے۔ (المطالع، ج ۱، ص ۱۰۸، ۱۰۹)

اور سطاخیس نے ابن بطیہ کے بیان کی مزید تائید اس لیے پیدا کرنا چاہا کہ بھی جوتی سے چنانچہ مقامہ نگار لکھتا ہے ”باب سکندر، ریا، شہنشاہ کے گنہگار و پکڑے ہوئے۔“ یعنی فونی واریا کے مہور کرنے کا غم دیکھ کر فونی نے مہور کرنے سے انکار کر دیا اس پر سکندر نے اپنے فہر میں کے سامنے مزید فتوحات کی تعلیم پیش کی لیکن یہ سب سہا سہات ہوئی۔ تب سکندر نے اسے سب استوار کیا کے سامنے دیوتاؤں کی بھیبت چڑھائی اور (اپنے عقیدہ کے مطابق) دیوتاؤں کی جہاز نہ بچھتے ہوئے پیش قدمی سے باز آیا اور واپس وٹ گیا۔ (انبار، ص ۱۲۸)

اور اسے پکڑ دیا۔ آفریقہ میں ہے کہ جو زلیخا کی زبان پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید سکندر پر یہ حملہ کیا تھا اور اس نے یسوع کے ساتھ خصوصی مراسم بھی میں اور محمدؐ نے بھی میں ممتاز رہے۔ یہی ایک اور اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یسوع میں ایک عداوت قائم ہو گیا تاہم یہ محقق ہے کہ یسوعوں نے ان کے کچھ دوران کے عقائد اور رسوم کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دیا، وہ ہمیشہ ان کو اس حیثیت سے غارت و تہذیب کی سے دیکھتے رہے اور یہ ان وجہ سے ہو کہ یسوعوں کی قوم ان کے ساتھ قوم کی قتل تھی اور اپنے مذہبی عقائد میں بہت پختہ اور کئی وجہ سے کہ یونانیت اور یسوعیت میں کئی قصبات نہ ہو سکتا۔ (انبار، ص ۲۰۵)

درستی لکھتا ہے کہ سکندر مقدونی نے وفات کے وقت جو وصیت کی وہ یہ تھی کہ اس کو بتوں کے درمیان دفن کیا جائے۔

لہذا رازی لا رجائہ بالشہداء والہ ساعۃ دہرج حاتمہ من اصبعہ وسدۃ سی لامیر بردکس ووصاہ

بعض جتنے ہی ہکک حشری نہ حات سرہ سیدہ جہاں لا حدم احدہ ۱۰۸

پھر جب سکندر نے دیکھا کہ اب زیست کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور اس کی موت کا وقت قریب آگیا تو اس نے اپنی انگلی سے شاہی مہنگاں پر اپنے میر بادشاہ کوئی اور اس وصیت کی کہ مجھے یسوع کے اطراف میں مشن دیو تاکہ یہاں میں بتوں کے درمیان دفن کیا جائے۔

اب تمام حقائق کو پیش نظر رکھیے اور فیصلہ کیجیے کہ ”مضمون نگار“ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ”سکندر مقدونی کی تاریخ کا یہ مسئلہ باب ہے کہ وہ یونانیوں کے قدیم مذہب اور دیوتاؤں کی پرستش کا مقلد تھا اور یہ کہ وہ مگر مسلمان نہ تھا یا محترم صاحب استدار کا یہ ارشاد کہ دعویٰ (کہ سکندر مشرک تھا) بجائے خواہ مخواہ و مجروح ہے۔“

اور یہ بھی اصراف طلب بات ہے کہ صاحب استدار کے بیان کو اس لیے جو کہ جو زلیخا کی قدیم تاریخ سے دیکھا گیا ہے ”محققین مورخین بعد کتاب مقدس کی نگاہ میں کیا قدر قیمت ہے“ کہاں مدلل اور واقعات و حقائق اور جہاں محض ظن و تخمین

میں تفاوت رہا۔ یہ سب تاریخی

سکندر کا مسلم وجہ

محترم صاحب استدار اک مضمون نگار کے دوسرے دعویٰ کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں

سے متعلق تھی جس میں اسکو ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا جو اسکی زبان سے نا آشنا تھی اور جس نے یاجوج و ماجوج قبل کی تاخت و تاراج کے متعلق اس سے شکایت کی اور اس نے ان کی فرماش پر دو پہاڑوں کی جھانوں سے درمیان رہا اور تاب سے ایک مضبوط سد قائم کر کے ملکہ آوریاجوج و ماجوج قبل سے ان کو محفوظ کر دیا۔ یہاں سلف یہ بتانے سے قصہ رہے ہیں کہ جس شخص کو ذو القرنین فرما رہے ہیں یہ واقعی اسمو یہ تینوں ناموں تفصیل کے ساتھ پیش آتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے بلکہ وہ اس کا بھی فیصلہ نہیں فرما سکے کہ اصل

بدلتے ہوئے

سند کا پیر و قہر ہونا مسلم نہیں بہت پتہ مختلف ہے۔ تاریخ میں دونوں قسم کے قوس ملتے ہیں اور مسند کا یہ نام

اس کا یہ نام

مسند میں عرض کرتے ہیں کہ قدیم و جدید مسلم عیسائی مورخین نے سکندری جویہ ت پیش کی ہے۔ حیثیت سوانی ن سب کا اصل یہ ہے کہ وہ جبرہ قہر تھا اور اس کو نیک سیرت اور صاحب با شہانہ نہیں کہا جاسکتا۔ مسند میں ایک قوس تو یہاں تحریر کیا جاتا جس میں اس کو نیک عادل اور صاحب تسلیم کیا گیا ہے۔

یہ بات کہ اس کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بھی بدل پیر مہا موجود نہیں ہے قوس کا تھار قوس ہی نہیں اس کی تاریخ پر چند غلطی کے واقعات سے کہی گئی ہے۔ اس واقعہ میں اس کی با حقی و نہ تو پھر چٹائیوں اور بدولت اور اس کی

یہ غلط کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ سکندری جبرہ نہ حیثیت کا اندازہ نہ چند قوس سے کیا جاسکتا ہے۔

اس کا یہ پیر و قہر ہونا نہیں ہے۔

درحقیقت اس کے دماغ کا وزن ترمیم کی سے بڑھ گیا تھا۔ یہ خاص اور جبرہ نہ انسان جو اپنے وجود نہت تھا جو اپنے وجود سے سینہ میں پرچی ٹھوس کر مسموم ہو تا تھا جو ایک وہ ہے دوست و خست ترین دسمانی پیدا کیا جس کی یہ تھارت آئینہ انداز میں متعجب ہو تا تھا وہ ایک خاص و خاص فرما رہا وہ مرد پر ہونے سے بہت دور تھا۔ اس کا یہ

مہ شخص اس سے حد درجہ خوشامد انداز میں بات کرنے پر مجبور تھا۔ پلو تارک (PLOTAROK) کہتا ہے کہ اس کو اپنی پرانی حالت میں سانس کا تھار کرنے میں برائی سلی و سخی اور اس میں حاصل ہو تا تھا۔

آخر کار وہ پیرینڈ (PASARGAGAE) پہنچا اور ساسانی قبہ کا پتہ کار سے محدود کیا اور اس کی قوسوں۔ اس کا یہ (قوسوں کو جانے کے بعد) پیرینڈ میں اس کو بے شمار دولت ماں و اسباب ہاتھ آیا جس کی قیمت کا اندازہ یہاں اس کے ہاتھ کے قریب کیا جاتا ہے اس وقت کو لے کر بعد اسے شہ کے تمام مردوں اور عورتوں کی یہ قوس اور دولت کو بانٹیں بنایا۔ اس کا یہ

اس کا یہ پیرینڈ کا علاقہ وستانی و وہ تمام مسلمان مورخین جو اس کو جبرہ سنی "ذو القرنین" بنانے پر آمادہ نہیں ہیں صدر سے متعلق کی قسم کی روایت جو قہر بیان کر رہے ہیں پس ضرورت تھی کہ ان روایات کے مقابلہ میں کسی محقق مورخ کی ایک روایت کی بھی سامنے آجانی جو زمین و قیاس سے جدا تاریخی روشنی میں اس کو نیک صالح اور عادل بادشاہ ثابت کر سکتی مگر فسوس کہ یہ نہیں ہے اور تمام مؤرخین و تارخ اس سے ہمسرا خلی ہے۔

یہاں "شہ کا فہرہ" قوس تاریخی حقائق کے بعد شہ کے فہرہ کا سوال ہی پیدا ہے اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے قوس و ریا سے ریاہ فہرہ پہنچا جاسکتا ہے کہ سکندر و جبرہ قہر شہ میں سکوت اختیار کر لیا جائے نہ کہ یہ فہرہ نہ کی سنی قوس کا نیک صالح و عادل ہونا تک مشتبہ ہو۔ قوس عزیز کا ذو القرنین بنایا جائے کہ جس کی منقبت میں قرآن عزیز صلب مسلمان ہے اس کو قہر شہ تاریخی حقیقت میں رہا نہ شہ کی طرح صالح و عادل ثابت ہو جاتا ہے۔

سند کا مغرب کی طرف قدم

تیسری بات "مضمون نگار" نے یہ بھی تھی کہ سکندری تاریخی مہمات کے متعلق یہ مسلمات میں سے ہے کہ وہ مغرب کی طرف

نام کیا ہے؟ اس کا مرکز حکومت کہاں تھا؟ اور اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ غرض سلف رحمہم اللہ کے یہاں ان سوالات کے جواب میں اس درجہ مختلف اور مضطرب اقوال پائے جاتے ہیں کہ قرآن کے بیان کردہ اوصاف و علامات کے پیش نظر ان کے ذریعہ کسی قدیم العبد پادشاہ کی شخصیت کا تعین ناممکن ہو جاتا اور معاملہ اپنی جگہ منقصل ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثلاً نام کے متعلق زبیر بن عمار اور ابن مردودہ (عین ابن عباس) کہتے ہیں کہ عبداللہ بن خنیس بن معد بن عدنان ہے مگر سید متعلق حافظہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ روایت بہت ضعیف ہے اسلئے کہ

(۱) اس سے جڑا

جانب نہیں پہنچتا۔ ”صاحب استدراك“ اس وجہی مندرجہ بالا روایت سے یہ تاثر فرماتے ہیں
 ”سندری بتدلی فتوحات تاریخ و مسلم ہے کہ شاہ مغرب میں درجہ حاصل ہوئی تھیں۔“ (برہان ما استدل اللہ
 بن سعد میں عرض یہ ہے کہ سندری شاہی جانب میں فتوحات کا تذکرہ ”مضمون نگار“ نے بھی نہیں کیا۔ بات مغربی جانب
 میں سعد فتوحات و سیاحت سے پہلے کا ہے اور انہی کے ”صاحب استدراك“ اس کی روایت میں تاثر فرماتے ہیں
 ”و متدو یہ کہ شاہ مغرب میں درجہ حاصل ہو گیا ہے۔“ سیاحی میں لکھا ہے اور وہیں سورن دویت نظر آتا
 ہے۔ (۲) چار صدق۔ (۳) اس سے جڑا

مگر یہ دلیل ”وہ لندن و کاہرہ اور دن“ سے زیادہ قبیح نہیں ہے۔ اسلئے کہ ”مضمون نگار کا یہ مقصد تو یہ گزرتا تھا کہ سندری جس
 نے شاہ اور مشرق میں درجہ حاصل کیا وہاں تک زبردست فتوحات حاصل میں اور ملکوں اور شاہوں کو مضطرب کیا وہ مغرب میں جانب
 اپنے دارالسلطنت مقدونیہ کے کنارہ تک بھی نہیں گیا۔

جس میں جھیل تک سندری پہنچا جو مقدونیہ کے کنارہ میں رہتا، ایسی کوئی عظیم الشان مہم تھی جس کا ذوالقرنین عزیز نے اس
 نصیت سے ساتھ کیا ہے اور جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی مغربی مہم کا درجہ جاریا ہے جو ذوالقرنین نے مغربی
 دارالسلطنت سے سینکڑوں یا ہزاروں میل دور اس حد پر پہنچی تھی جہاں صحراوں اور پہاڑوں کی مسافت طے کرنے کے بعد
 پانی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مقدونیہ کے کنارہ میں جھیل و تریڈا جس جگہ واقع ہے وہاں تو صبح و شام خد کی ہزاروں
 مخلوق کا شب و روزی گزر رہا ہوتا تھا اور وہ مغرب کے کسی آخری حصہ میں بھی واقع نہیں ہے بلکہ طرف و جواب کے
 شہروں و ملکوں کے درمیان واقع ہے تو یہ کوئی ایسی جگہ تھی جس کا ذوالقرنین اس طرح فرماتا ہے۔
 جس جھیل نے پانی کے کنارہ اور سیاحت میں ہونے کی وجہ سے یہ جھیل کسی طرح
 جی قرآن عزیزی اس آیت کا مصدق نہیں بن سکتی۔

پہنچا پھر مفسرین قرآن ہاں اتفاق اس آیت کی تفسیر وہی کرتے ہیں جو ہم نے بیان کی ہے یعنی ذوالقرنین مغرب میں جانب اور
 تک بڑھتا ہوا ایسے مقام پر پہنچا جہاں صحراوں اور پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہو کر مندر شاہ ہو جاتا ہے۔ البتہ سندری کا وہ حصہ
 یہ تھا جہاں پانی گداور سیاہ ہو گیا تھا اور سورن غروب ہونے وقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ سیاہ گدے کے چشمہ پانی میں
 ڈوبا رہا ہے۔

پہنچا سید محمود کسی ... کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

من منہی الارض من حید العرب

یعنی مغرب کی جانب میں زمین کے آخری حصہ تک جب پہنچا

”محدث بن نیشہ“ بن جریر، امام رازی اور قدیم و جدید تمام مفسرین یہی تفسیر بیان فرماتے ہیں جس میں ”صاحب استدراك“
 کی یہ تفسیر نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں بلکہ قرآن عزیزی کے بیان کردہ مقصد کے منافی ہے۔

درحقیقت اس آیت کا مصدق یہ ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی جانب فتوحات کرتا ہوا جب تمام ایشیا کو چھ کو بحر شام سے
 بحر ہند تک قبضہ میں کر چکا تو وہ آگے بڑھتا ہوا مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ نقشہ میں دیکھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ

(۱) اس سے جڑا

اس صورت میں وہ حضرت ابراہیمؑ کا معنی نہ نہیں ہو سکتا جبکہ حضرت ابراہیمؑ اور عدنان سے درمیان پریشانی سے ہیں۔
 بن مشمام حب احبار اور حضرت بن حبیب کہتے ہیں کہ اس کا نام مصعب بن عبد اللہ مصعب امیہؑ کی بیٹی کا فخر نامی ہے۔
 کارخانہ جسکی اسی جانب ہے یمن ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ مصعب سے قحطان تک چودہ پشت ہوتی ہیں اور ابراہیمؑ
 سے نیک مسات پشت ہیں۔ حارث بن عبد اللہ اور قحطان دونوں بھائی عبد کہ بیٹے ہیں ہذا اس حساب سے یہ شخص جس
 حضرت ابراہیمؑ کا معنی نہ نہیں ہو سکتا اور حضرت حبیبؑ کی روایت یہ ہے کہ منذر بن ابی تلیس (شمارہ ۶)

٢٠٠٠

۲ مصعب بن عمیر بن عبد بن قین بن منصور بن عبد بن اذیق باری بن ۶ تارن بن شیخ بن ۴ قورقید بن ۵

— 24 —

مجلسه ششم

و پست کے مغربی ساحل میں چھوٹے چھوٹے نئے پیدائش کے تھیں اور ان تھیں کے ساحل مقام پر پارک ہے جو یہاں سے سیوا میں
 یہاں سے تھیں تھیں تھیں اور ساحل پر ہے۔ وہ نیوالے و سوانے کے اندر رہتا تھا۔ وہ مغربی ساحل پر ہے۔
 ساحل پر ہے۔ وہ نیوالے و سوانے کے اندر رہتا تھا۔ وہ مغربی ساحل پر ہے۔
 کے ساحل پر ہے۔ وہ نیوالے و سوانے کے اندر رہتا تھا۔ وہ مغربی ساحل پر ہے۔

نیز اساتذہ کرام نے تربیتی و تعلیمی مناسبات میں مغرب میں (یورپ) میں تاحقہ مسافت کیا۔ فرماتی ہیں: ”مغرب میں تاحقہ مسافت میں تاحقہ مسافت کیا۔“

یہ ہیں "نہدشات" اور "سحاب" تھوڑے سے تعریف و فائز "مضمون نگار" کے تین مسلمات یا عقیدے
 فرما میں سب قارئین "مستحق" خود بخود فوراً میں یہ بات دل رشتی میں "مضمون نگار" کے "مسلمات" ثابت
 ہیں یہ سحاب تھوڑے سے "نہدشات" اور "سحاب" ہیں۔

سے بعد صاحبِ تدبیر کا یہ تحریر فرماتے ہیں "تجزیہ کے ساتھ کسی وی بھی تعین مراد شریعت کے تحت میں
تائی ہوئی عبادت کا مصدق تمام قرایہ تک کوئی نہیں ملا ہے۔" (برہان ص ۱۰۸)

مضمون نگار نے بھی، و قارئین کی فہم پر بحث کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ اس سب پر غور کرنے کے بعد بھی بحث و تائید ہر روز بند نہیں ہے، مگر پھر تعجب یہ ہے کہ ایسی صورت میں صاحب استدرک کو مضمون نگار کے مضمون کی فوری تائید و ضرورت کیوں پیش کی؟ شاید صاحب استدرک کے نزدیک وہ ہر ضرورت یہ تھی، ضرورت ہیں، لیکن جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے سند و متدونی کا مضمون جس کی طرف ہمارے متقدمین اس اثبات سے گئے ہیں۔ اس سے پیچھے نہیں۔

گوئی صاحب تدریس اس غلط فہمی میں ہیں کہ علماء متقدمین کی کثرت اس جانب ہے کہ سمندرِ متقدمی کی تہ پر قدم نہیں۔
جس نادر بہ بہت بڑا مغلطی سے جس کو سمندرِ فہم بونا چاہتے۔

اس نکتہ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ذوالقرنین کے متعلق مختلف قواں میں سے علماء سلف (محققین کی شریعت کا حوالہ کی باب جنی نہیں یا جانتے، رائے ان کے تمام اقوال و جمعہ کے خاصہ نکالا بھیجے جانے کا وہ باتیں ثابت ہوتی ہیں یہ کہ ان کے نزدیک شاید رائج یہ ہے کہ وہ ایک قدیم بادشاہ تھا اس کا نسب سامیٹینوں سے ملتا ہے اور وہ حضرت ہریم نامی سے تھے۔ وہ یہ کہ جن بعض علماء نے یہ بات کہ ذوالقرنین سکندر کے ان کی مملکت سکندر مقدونی کے نہیں

تہ بعد از حضرت مسیح سے دو ہزار برس پہلے سکندر رومی نواس کا صدق تسمیہ کرتے اور رومی و مقتدائی کو ہر جہد مستیوں
ہانے میں واران و انوں ہاتوں کی تصدیق سے تسمیہ ابن شیخ ج ۲ ص ۱۷۷ فتح آبادی (ج ۶ ص ۲۹۲، ۲۹۵) بخاری کتاب

1-2-3

ذوالقرنین ہے لیکن یہ بادشاہ حضرت سیدنا علیہ السلام کے بھی جد پیدا ہوا ہے اور مدائن کے تابان سب میں اس کا نام ہمسع (ابو الصعب) بن عمرو بن عرب بن زید بن جہان بن سبا بن قحطان یا ابن شجب بن عرب بن قحطان بتایا ہے۔ اگرچہ اس نام کا بادشاہ سبا کے خاندان سے ضرور ہو گا۔ لیکن حمیری (سبا) بادشاہوں کے طبقہ اولیٰ کی تاریخ بھی ۱۲۰۰ ق م ہونا چاہیے اور ابن ہشام نے سیرت میں دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ ذوالقرنین کا نام زبان بن مردود یہ ہے اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کی روایت کی وجہ سے انہی کو سکندر اول بھی کہتے ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے یہ نام مجہول ہے اور اس نام کا کوئی بادشاہ تاریخوں میں مذکور نہیں ہے۔ مادہ زین کا سلف یہ صاحب امت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین عربی اصل ہے اور زبان اور مردود یہ عربی نام نہیں ہیں بلکہ ثنی نام ہیں اس لیے اگر اس نام کا کوئی بادشاہ ہو گا تو وہ عجمی ہو گا نہ عربی اور وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ اس کا نام صعب بن مراد (تبع اول) ہے لیکن یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اول تو کوئی تبع اول کا یہ نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کا نام حارث الرایش یزید ہے دوسرے کوئی (حمیری) تبع حضرت ابراہیم کا معاصر نہیں ہے اور دارقطنی اور ابن ماکو ۱ سے منقول ہے کہ اس کا نام ہمس یا ہروس بن قیطون بن شطی ہے مگر یہ سخت مغالطہ

عربی۔
قدشیدی۔

۲۔ کتاب التاجون بن ہشام۔

۳۔ تاریخ ابن شیبہ ۲۔

(مذکورہ بالا)

حارث بن نبیہ، اہدایہ، انہیہ یعنی تاریخ بن شیبہ (ج ۲ ص ۱۰۵، ۱۰۶) اور کتاب التاجون قحطانی میں اور حافظ عبد بن عبد بن شیبہ نے تو ابویہ و انہیہ (ج ۲ ص ۱۰۵، ۱۰۶) میں متقدمین کی اس دوسری بات کو واضح کرتے ہوئے صاف صاف تحریر فرمایا ہے

”حضرت قحطانی فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین سکندر ہی ہے اور اس کا باپ پہلا قیصر رزرا ہے اور وہ سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔“
یعنی دوسرے ذوالقرنین، پس وہ سکندر بن فلپس مقدونی یونانی مصری ہے جس نے اسکندریہ آباد کیا اور جو روم کی تاریخ بناتا ہے اور یہ دوسرے سکندر پہلے سکندر سے بہت طویل زمانہ کے بعد ہوا ہے اور ہم نے اس پر اسے تنبیہ کی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں سکندر ایک ہی ہیں اور یہ گمان کر بیٹھے کہ قرآن میں جس سکندر کا ذکر ہے وہ سکندر ہے جس کا وزیر رسطو ہے اور اس غلط سمجھ کی وجہ سے بہت بڑی خطا اور عریض و طویل فساد برپا ہو جاتا ہے۔ پس بلاشبہ پہلا سکندر مومن، صالح اور عادل بادشاہ تھا اور اس کے وزیر حضرت خضر تھے اور دوسرا سکندر مشرک تھا اور اس کا وزیر رسطو فسفی تھا اور ان کے درمیان دو ہزار سال سے زائد کا زمانہ ہے اور ان دونوں کا فرق صرف یہ ہے عجمی پر ہی مشتبہ رہ سکتا ہے جو حقائق امور سے ناواقف ہو۔“

اب صاحب استدراک غور فرمائیں کہ ان کا یہ کہنا ”سکندر یونانی کی جانب ہمارے متقدمین اس کثرت سے گئے ہیں کہ انہیں تک درست ہے؟ ہاں ہمیں یہ تسلیم ہے کہ اس سخت مغالطہ میں کہ ”سکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے صرف صاحب استدراک ہی تہ نہیں ہیں بلکہ مؤرخین اسلام میں سے بعض اچھے اچھے مؤرخوں کو یہ اھوکا ہو گیا اور انہوں نے اس سکندر قدیم کو جو دراصل سکندر نہیں بلکہ حمیری سامی بادشاہ تھا سکندر مقدونی سمجھ لیا اور ذوالقرنین والا تمام قصہ اس کے ساتھ چسپاں کر دیا اور جب اس کے جسم حکومت اور شخصیت پر قبضہ ذوالقرنین راست نہ آ سکی تو ان کا تاویلات کے ذریعہ اس پر موزوں کرنے کی سعی ناکام کی اور زیادہ تعجب یہ ہے کہ ہامدانی جیسا بزرگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا اور غالباً اس کی ابتداء مشہور مفسر و مؤرخ بن جریر سے ہوئی۔

ہے سمجھئے کہ یہ سندرمقدونی کے دادا کا نام ہے اور سندرم کے مخاطب ہی میں ذکر میں آیا ہے۔
اس تفصیل سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس امر پر اتفاق کے باوجود کہ قرآن میں مذکور ذواتقرنین
حضرت ابراہیم کا معاصہ ہے اور نہ سامیہ اولیٰ میں سے بلکہ یا یمنی حمیری سلطین کے نام ہیں اور یا یمنی بادشاہوں
کے نام اور ان میں اس درجہ اختلاف ہے کہ چند علماء سلف کا کسی ایک پر اتفاق نہیں اور اسی بناء پر حافظ ابن حجر
صرف یہ فرما کر خاموش ہو گئے کہ چند اشعار عرب اور بعض اقوال سے راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذواتقرنین کا نام
صعب تھا بین خود صعب کی شخصیت کے متعلق جو اختلاف اقوال ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصہ
نہ ہونے کا جو شکال ہے اس کا کوئی سلسلہ انہوں نے نہیں کیا۔

پھر نام کی طرح اس کے لقب ”ذواتقرنین“ کے متعلق بھی یہی اضطراب موجود ہے اور اس لقب کی وجہ
میں جس قدر بھی احتمالات ہو سکتے تھے وہ سب ہی منقول و مذکور ہیں۔ فہرست مدحطہ ہو

- (۱) ذواتقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ روم و فارس دو مملکتوں کا ملک تھا اور ”قرن“ جس کے معنی ”سینک“ کے
ہیں بطور استعارہ کے طاقت و حکومت کے معنی ہیں استعمال ہوا ہے یعنی دو حکومتوں کا والی اور ملک یہ
راے اہل کتاب کی جانب منسوب ہے اور بعض مفسرین کا رجحان بھی اسی جانب ہے۔
- (۲) وہ فتوحات کرتا ہوا اقصائے مشرق و مغرب تک پہنچا اور دونوں جہات میں بہت سے ممالک پر قابض و
مسلط ہوا۔ یہ زہر کی کا قول ہے۔

- (۳) اس کے سر میں دونوں جانب سینک کے مشابہ تاج کے تے غدود ابھڑے ہوئے تھے یہ وہب بن منبہ
کی رائے ہے۔

- (۴) اس کی زنجیریں دراز تھیں اور وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو دو جھرتا اور ان کی پٹیاں ہندھ مزدونوں کا ندھوں پر
ڈالے رکھتا تھا ان دونوں کو ”قرن“ سے تشبیہ دے کر اس کو یہ لقب دیا گیا یہ قول حسن بصری کی جانب
منسوب ہے۔

- (۵) اس نے ایک جابر بادشاہ کو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی بادشاہ یا قوم نے غضبناک ہو کر اس کے سر کے

نہ ان کے ساتھ

علاء صاحب اور متقدمین کی کثایت کے مسلک کی توثیق کے بعد ایق صاحب استدراک خود غور فرمائیں کہ یا اس سے بعد بھی
ان کا زراہ صحت یہ فرمانا کہ سب تحقیق اور دشمن خیالی کامیاب رہی یہ قرار پایا ہے کہ الگ مہین فن کے ساتھ رشتہ تھا
توفیق ہ نہیں بلکہ کارہ تردید کا قمر رکھا جائے ذواتقرنین کے سندرم ہونے سے مسلسل انکار ہونے کا ہے ”تصدیق ۳۰
استدراک“ کی حد تک بھی درست ہو سکتا ہے، ہم اس کے جواب میں نہیں صرف آنحضرت کا ارشاد مرقی ”ہے
و بعض من بعض بعض نہ کیا“ مانا جاتا ہے۔

صاحب استدراک فرماتے ہیں کہ ہم نے ذواتقرنین کے سندرمقدونی ہونے سے انکار کر کے کابر سلف کے ساتھ انکار و
تردید رشتہ قائم کیا ہے حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ سندرمقدونی کے انکار میں ابراہیم خسیہ و حدیث حضرت عمر،
حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد شعمی، حافظ ابن تیمیہ، ابن قیمر، ابن شہر، ابن حبان،
حافظ ابن حجر، شیخ بدر الدین عینی، امام نووی، قرطبی وغیرہ سب ہی غریب مضمون انکار کے ہم نوا اور صاحب استدراک کی
راے کے مخالف ہیں، ابنتہ صرف ابن جریر طبری اور ہام رزنی نہ ورمقدونی و ذواتقرنین بتا رہے ہیں مگر ساتھ ہی امام
صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس قول پر بہت قوی ائمہ افاضات وارد ہوتے ہیں، لیکن صاحب استدراک کی نگاہ میں وہ خود تو
کابر سلف کے موید ہیں اور غریب مضمون انکار کابر مخالف ہے،

ایک جانب کی سخت چوٹ لگائی کہ وہ مر گیا، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر پھر تہنیک کا فرض انجام دیا، اس مرتبہ دوسری جانب چوٹ مار کر قوم نے اس کو شہید کر دیا۔ اس ضرب سے اس کے سر پر جو دو نشان برائے تھے اس وجہ سے اس کو یہ لقب دیا گیا یہ توجیہ حضرت علیؓ کی جانب سے منسوب ہے۔

(۶) وہ نجیب اطرافین تھا اس نے والدین کی نجابت و قرین کے ساتھ تشبیہ دی تھی اور ”ذوالقرنین“ لقب ہوا۔

(۷) اس نے اس قدر طویل عمر پائی کہ انسانی دنیا کے دو قرن (صدیوں) تک زندہ رہا۔

(۸) وہ جب جنگ کرتا تھا تو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے ہتھیار چلا تاہم دونوں رکابوں سے بھی ٹھوکر لگاتا تھا۔

(۹) اس نے زمین کی تاریکی اور روشنی دونوں حصوں کی سیاحت کی۔

(۱۰) وہ خطہ و باطن دونوں عوالم کا حامل تھا۔ (تاریخ ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۱، تاریخ ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۲)

نیز یہ پہلی توجیہ تو اس قیاس پر مبنی ہے کہ سندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے اور دوسری توجیہ کی بنیاد ایک ناقابل اعتبار روایت پر ہے جو سفین ثوری اور مجاہد سے منقول ہے اس میں ہے کہ چار بادشاہ وہ ہیں جنہوں نے تمام عالم پر حکومت کی ہے ان میں سے دو مسلمان ہیں اور دو کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام ذوالقرنین اور نمرود و بخت نصر۔ یہ روایت اس لیے معقول ہے کہ اگر تھوری، میر کے لیے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین دونوں کی حکومت تمام پر رہی ہے ”اگرچہ تاریخی حیثیت سے یہ صحیح نہیں ہے“ تب بھی نمرود اور بخت نصر کے جو مفصل حالات کتاب تواریخ میں محفوظ ہیں وہ اس روایت کے مضمون کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں بادشاہوں کی حکومت شام، عراق، مصر، جزائر فرس کے علاوہ باواسطہ یا بلاواسطہ دنیا کے کسی حصہ پر بھی ثابت نہیں ہے اور آخر اندر بادشاہ کا زمانہ تو بھی ظہر عین تاریخی قریب ہے کہ اس کی حکومت اور رقبہ حکومت کی تفصیل تو معاصرانہ شہادتوں اور تاریخی روایتوں اور حضرات کے نکشافات کی بنا پر بہت مشہور اور واضح ہیں اس لیے یہ روایت بھی قابل حجت نہیں ہے اور تیسری توجیہ سے متعلق جو روایت ہے اس کو حافظ ابن حجر نے منکر اور ابن کثیر نے ضعیف اور ناقابل اعتبار کہا ہے اور چونکہ توجیہ جو حسن بصری کی جانب منسوب ہے محض قیاسی ہے اور پانچویں توجیہ جو حضرت علیؓ سے منقول ہے اس کے متعلق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کے دو طریق روایت میں سے ایک ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے دوسرا طریقہ اگرچہ صحیح ہے لیکن اس کے متن پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں لم یکن نبیا ولا ملک ذوالقرنین نہ نبی تھے اور نہ فرشتہ حالانکہ اسی روایت کی ابتداء میں ہے بعث اللہ الی قومہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی قوم کی جانب مبعوث کیا تھا یہ جملہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نبی تھے ابھی حافظ نے اس اشکال کے جواب میں ایک کمزور سا جواب یہ کہہ کر دے دیا۔ ”الا ان یحمل البعث علی غیر رسالہ سؤۃ نریہ کہ یوں کہہ دیا جائے کہ اس کی بعث نبوۃ کے طور پر نہیں تھی۔“ (تاریخ ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۲)

ہمارے نزدیک اس پر یہ اہم اشکال بھی وارد ہوتا ہے کہ قرآن عزیز نے ذوالقرنین کے حاکمانہ قہدار کے

متعلق جو تفصیلات دی ہیں یہ روایت ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی وہ کہتا ہے کہ ذوالقرنین وسیع مملکت اور کامیاب بادشاہ ہو گا۔ اگر یہ روایت اس کو صرف ایک مبلغ ثابت کرتی ہے جس کی قوم تک نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے درپے آزار رہے علاوہ ازیں حضرت علی کی روایت میں اس کے متعلق جو معجزانہ واقعہ مذکور ہے اگر یہ صحیح تھا تو قرآن عزیز کس طرح اس کو فرو گذاشت کر سکتا تھا جب کہ یہ ذوالقرنین کی عظمت کو چند ہر چند بند کرتا ہے؟ اس لیے یہ توجیہ بھی جرح اور ضعف سے محفوظ نہیں ہے اور ممکن ہے کہ حضرت علی کا یہ قول قرآن میں مذکور ذوالقرنین کے سوا کسی دوسری شخصیت سے متعلق ہو اور نیچے کے راویوں نے اپنے فہم سے اس واقعہ کے ساتھ چسپاں کر دیا ہو اور ساتویں اور نویں ہر دو توجیہات جو ان شیئہ نے ”منکر“ یعنی ناقابل اعتبار کہا ہے وہ چھٹی، آٹھویں اور نویں توجیہات محض اٹکل کے تیر اور بے سند ہیں۔ (فتح باری ج ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱)

یہ ہیں وہ اقوال جو یا بلحاظ نقل ضعیف اور منکر ہیں اور یا بے سند محض اٹکل کے تیر ہیں اسی بناء پر حافظ ابن حجر توان کو فقط نقل کرنے پر ہی استفا کرتے ہیں اور ان اقوال میں سے بھی کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دیتے جو ان کے نزدیک بنیاد روایت و نقل سقم سے پاک ہیں۔ البتہ حافظ ابن کثیر نے زہری کے قول کو راجح کہا ہے یعنی وہ چونکہ مشرق اور مغرب دونوں حدوں تک پہنچا اور ان کے درمیان کا مالک رہا ہے اس لیے ذوالقرنین کہہ دیا ”یہ بات اگرچہ کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے لیکن کر آئے ہیں اور آئندہ تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کریں گے۔“

۱۔ سلف سے ذوالقرنین کے نام اور لقب سے متعلق جو اقوال منقول ہیں اور جن سے اس کی شخصیت کے تعین میں مدد مل جاتی ہے ان کا حال تو آپ تفصیل کے ساتھ معلوم کر چکے، اب ذوالقرنین کے بعض حالات کا جو تذکرہ اس ضمن میں پایا جاتا ہے وہ بھی تعرض واضطر اب سے خالی نہیں ہے مثلاً ازرقی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور پھر ابراہیم، اسمعیل علیہما السلام کے ہمراہ کعبہ کا حواف کیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو اور علی بن احمد کی روایت میں ہے کہ ذوالقرنین جب حج کے ارادہ سے نکلا تو پیادہ روانہ ہوا اس کی اطلاع حضرت ابراہیم کو ہوئی تو وہ اس کے استقبال کیے نکلے اور اس کے لیے دعاء خیر کی یہ روایت ذوالقرنین کو قدیم الاسلام ثابت کرتی ہے۔

اسی طرح تعین شخصیت میں کوئی اس کو سامی اولی میں سے بیان کرتا ہے اور کوئی حمیری بادشاہوں میں سے اور کوئی خضر علیہ السلام کو اس کا وزیر کہہ کر خضر کی عمر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے عہد تک دراز ثابت کرتا ہے حالانکہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے حالات میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس قسم کی تمام روایات غیر مستند اور اہل کتاب سے ماخوذ ہیں۔

غرض ذوالقرنین کے نام، اس کے لقب کی وجہ تسمیہ اور تعین شخصیت کے متعلق علماء سلف کے یہاں اس قدر مختلف اور مضطرب روایات پائی جاتی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ذوالقرنین کی تاریخی شخصیت کا پتہ لگانا ممکن ہو جاتا ہے اور حافظ ابن حجر کے اس ارشاد کے باوجود

فہدہ الآثار یشد بعصہ بعضاً و یدل علی قدم عہد دی القرنین۔

پس یہ آثار ایک دوسرے کو مضبوط بناتے اور قوت پہنچاتے ہیں اور ذوالقرنین کے قدیم العہد ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

یہ اشکال حل نہیں ہوتا کہ جبکہ حضرت ابراہیم اور ان کے عہد کے کافر بادشاہ نمرود کے حالات و واقعات قرآن کے علاوہ یہ و تاریخی کتابوں کے ذریعہ بھی جب زیادہ روشنی میں آچکے ہیں اور بائبل بھی اکثر حالات کو روشنی میں لاتی ہے تو اگر ذوالقرنین عہد ابراہیمی کی ایسی عظیم الشان ہستی تھی تو ان چند مختصر اور منتشر آثار کے علاوہ اس کے حالات و واقعات کیوں تاریخی حیثیت سے اس طرح سامنے نہیں آئے جس سے اس کی شخصیت صاف طور پر نمایاں نظر آتی نیز حضرت ابراہیم کے سلسلہ میں نہیں آیا اور سورۃ کہف میں اس جانب کیوں اشارہ تک نہیں کیا گیا۔ کیا یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے مخالف کافر بادشاہ کی مخالفت اور حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی کا تو قرآن شہود کے ساتھ ذکر کرے مگر مشارق و مغارب ارض پر حکم الہیے بادشاہ کا اس سلسلہ میں کوئی ذکر نہ کیا جائے جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر ایمان آیا ان کی اطاعت و فرماں برداری کا اظہار کر کے ان کا مونیہ ثابت ہو اس لیے یہ کہنا شاید بیجا نہ ہو گا کہ قرآن، مرفوع احادیث تو راۃ اور تاریخی میں عہد ابراہیمی کے اندر یا اس کے قریب کسی ایسے بادشاہ کا ثبوت نہیں ملتا جس کا ذکر سورۃ کہف میں ”ذوالقرنین“ کہہ کر کیا گیا ہے اور جو اقوال و آثار اس سلسلہ میں مذکور ہیں وہ اس شخصیت کی تاریخی حیثیت ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔

متاخرین رائے

علماء و متاخرین میں سے بعض علماء نے تو اسی منطبات کو اختیار کر لیا کہ سکندر (مقدونی) ہی قرآن میں مذکور ذوالقرنین ہے اور بعض علماء نے فقط علماء سلف کے قول کو نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے اور اس کے خطا و صواب پر کوئی توجہ نہیں فرمائی اور بعض نے بغیر کسی دلیل کے یمن کے حمیری بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو زیر بحث ذوالقرنین فرمادیا۔

مگر ان سب اقوال سے جدا موانا ابوا کلام نے اس سلسلہ میں جو تحقیق فرمائی ہے البتہ وہ ضرور قابل توجہ ہے بلکہ دلائل و براہین کی قوت کے لحاظ سے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان کی تحقیق بلاشبہ صحیح اور قرآن کے بیان کردہ اوصاف اور تاریخی حقائق کی مطابقت کے پیش نظر ہر طرح لائق ترجیح ہے۔

تفسیری مطالب کے سلسلہ میں ہم کو موصوف کے ساتھ شدید اختلاف بھی رہتا ہے اور اتفاق بھی لیکن اس خاص مسئلہ میں چونکہ ان کی رائے علماء سلف سے بالکل مخالف تھی اس لیے کڑی تنقیدی نظر کی محتاج تھی چنانچہ کافی غور و خوض اور گہری نظر کے بعد اس کی صحت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور جب کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ علماء سلف کی جلالت قدر اور علمی عظمت و برتری کے باوجود علمی تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء متاخرین نے علماء متقدمین سے سینکڑوں مسائل علمی میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے خصوصاً تاریخی مباحث میں اور جدید ذرائع معلومات نے ایسے اکتشافات کیے ہیں جن کے ذریعہ ہم بہت سے

سے مسائل و باتوں کی حل کر دیتے ہیں۔ جو علماء سلف کے زمانہ میں انجیل رہے ہیں تو ہم کو مومن آزادانہ اس تحقیق کا خواہ تار و پھل حقائق کے لحاظ سے وہ مکتبی بن و تہذیبوں نہ ہو۔ "مکتب" اس سے انکار نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔

مومن آزادانہ اس سلسلہ میں جو تحقیق فرمایا ہے وہ اپنی جگہ قابل ملاحظہ ہے اور اس طویل مضمون کا یہاں نقل کرنا قطعاً غیر مناسب ہے البتہ ہم اپنی کاوش و تحقیق سے جس حد تک اس کے ساتھ مطابقت کر سکتے ہیں اس بن و تہذیب، قلم کرنا موزوں نہیں کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ پھر اس روایت پر غور فرمائیے جو محمد بن اسحاق اور شیخ جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی ہے اور جس کا حاصل یہ ہے کہ صاحب ہنف اور ذوالقرنین کے متعلق مشرکین مکہ نے جو سوالات نبی اکرم سے کیے وہ دراصل یہود مدینہ کی تعلیم پر کئے گئے تو اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہود کون و کثرت سے ایک یہودی تہذیب تھی کہ جس کی بنیاد پر انھوں نے ان کا انتخاب کیا اور ان کے صحیح جوابات و پیغمبر خدا سے دعویٰ نبوت و رسالت کی صداقت کا معیار بنھ لیا۔ صاحب ہنف سے متعلق تو تفصیل کے ساتھ گذشتہ صفحات میں بحث آچکی ہے مگر ذوالقرنین کے بارے میں کیوں سوال کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نے اس میں درحقیقت ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو ان کی مذہبی زندگی کے سلسلہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جس کو وہ اپنی ملی و اجتماعی حیات میں کسی وقت بھی فراموش نہیں کر سکتے کیونکہ اس شخصیت کی بدولت بنی اسرائیل نے ہائیل کی غلامی سے نجات پائی اور ان کے قومی مرکز قبلہ صلوٰۃ اور مقدس مقام یروشلم (بیت المقدس)۔ قسم کی تباہی اور بربادی کے بعد اسی کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوا چنانچہ ان اہم امور کی بنا پر یہود کے نزدیک وہ نبی و نبات ہندو خدا کا مسیح اور خدا کا چہرہ ابھار دیا کیونکہ ان کے نبیوں کے مقدس صحیفوں میں اس کے متعلق یہی انتخاب درج تھے اور اس کی عظمت کا اظہار کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ انھوں نے سوالات میں اس شخصیت کے مسئلہ کو بھی منتخب کیا ہندو انی و زیادہ اہمیت دی جیسا کہ قرآن کے اسلوب بیان

سے واضح ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ بسبب کہ محمدؐ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں اور اس کے تمام چھ پیغمبروں کے دین کو ورپہ دین و ایک ہی دین سمجھتے ہیں خصوصاً انبیاء بنی اسرائیل کی عظمت و عظمت اور ان کی صداقت و حقانیت کا اظہار فرماتے ہیں پس اگر وہ حقیقتاً خدا کے چھ پیغمبر ہیں تو ان کے ہونے کے باوجود ضرور ان کی ذریعہ اس شخص کے واقعات پر روشنی ڈال سکیں گے جس کی وجہ سے مہبط انبیاء بنی اسرائیل (یروشلم) نبیاء بنی اسرائیل و قوم بنی اسرائیل و ایک بیت پرست بادشاہ کی غلامی اور تباہ کاریوں سے نجات ملی اور جو خدا کے کلمہ کو بلند کرنے میں نبیاء بنی اسرائیل کا معاون و مددگار ثابت ہوا۔

اس مسئلہ کی پوری تحقیق میں ہم کو مومن آزادانہ اس حد بیان سے سخت اختلاف ہے جو انہوں نے علماء سلف کے خلاف یا چونکہ انہوں نے ان کی تہذیب کے متعلق تہذیب فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ تحقیقی بارشہ حاصل ہے یہ بحث انتہائی

تفصیل اجمال کی یہ ہے: شعیق م میں حراق میں دو عظیم اشان حکومتیں اپنے قبہ اندہ و چہ برانہ تسلط کے ساتھ قائم تھیں ایک آشوری حکومت اور اس کا دار الحکومت نینوی تھا اور دوسری بابلی حکومت اور اس کا دار الحکومت بابل تھا لیکن ۶۱۲ ق م میں نینوی کی حکومت کو زوال آیا اور اب بابلی حکومت بد شریعت غیہ سے دونوں حکومتوں کے مقبوضات کی مالک اور وقت کی بہت بڑی طاقت بن گئی یہی زمانہ تھا جب کہ بابل کے تخت پر بخت نصر (بنو کد نذر) نے اسے سلطنت ہوا، یہ بادشاہ ذاتی طور پر بہادر اور صاحب تدبیر تھا مگر ساتھ ہی سخت جاہل و غافل بھی تھا تب تاریخ میں مشہور ہے کہ یہ صف ملکوں کو فتح ہی نہیں کرتا تھا بلکہ قوموں کو غلام بنا کر بھیٹوں کی طرح بابل لے جاتا اور بڑے بڑے متمدن اور بے نظیم شہروں کو پرہیزگار کے کھنڈر چھوڑ جاتا تھا۔

ادھر ایک عرصہ سے بنی اسرائیل کی روحانی، اخلاقی اور اجتماعی زندگی کو گھٹن لگ چکا تھا اور بد اعمالیوں اور بد کرداریوں نے اس درجہ ان کو ذلیل و خوار کر دیا تھا جو انبیاء علیہم السلام ان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے اور ان کی بد کرداریوں پر ان کو وعظ و نصیحت اور تنبیہ کرتے تو یہ ان کو قتل کر دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بخت نصر خدا کا مذاب بن کر ان پر چڑھ آیا اور ایک اکھ سے زیادہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بیریوں کے گلہ کی طرح ہنگامے گیا اور بیت المقدس جیسے خوب صورت اور مقدس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ حادثہ بنی اسرائیل کے لیے ایسا ہوش ربا تھا کہ اس نے ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالا اور وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں بابل کے اندر غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔

بنی اسرائیل پر گذرے ہوئے واقعات کی خبر اگرچہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت یسعیاہ (شعیب) اور حضرت یرمیاہ (علیہما السلام) نے وحی و اہام کے ذریعہ پیش آنے سے قبل ہی سنا دی تھی مگر اس زمانہ میں وہ اپنی نافرمانیوں میں اس درجہ سرشار و سر مسرت تھے کہ انھوں نے ان پیشین گوئیوں کی مطلق پرواہ نہیں کی۔ اب جب کہ یہ ہوناک واقعات سر پر سے گزرنے لگے تو ان کی آنکھیں کھلیں مگر ایسے وقت کھلیں کہ رنج و افسوس اور حزن و ملال سب بیکار تھا اور کوئی تریب نہیں تھی کہ وہ اس مذاب سے نجات پائیں۔

لیکن ان تمام مایوسیوں کی سخت اور ہوناک تاریکی میں ان کے لیے اگر کوئی شعاع امید باقی تھی تو وہ ان ہی انبیاء علیہم السلام کی پیشین گوئیوں کا وہ حصہ تھا جس میں حضرت یسعیاہ نبی نے تقریباً ایک سو ساٹھ سال قبل ویر حضرت یرمیاہ نبی نے ساٹھ سال قبل یہ بشارت بھی دی تھی کہ بیت المقدس کی تباہی سے ستر سال کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ اپنے وطن میں آزاد ہو کر واپس آجائیں گے اور خدا کا ایک مسیح (مبارک) خدا کا چرواہا (نمیبان) کہ جس کا نام خورس ہو گا وہ بنی اسرائیل کی نجات اور یرد شلم کی دوبارہ آبادی کا باعث بنے گا اور اس کے ہاتھوں یہود کی اجتماعی زندگی کا نیا دور شروع ہو گا۔

بخت نصر جب بیت المقدس کے تمام اسرائیلیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا تو ان میں بعض انبیاء بنی اسرائیل بھی تھے جو بابل جا کر اپنے حکیمانہ اقوال اور کریمانہ اخلاق کی وجہ سے اس درجہ ہر دل عزیز بنے کہ دشمن بھی ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو اچنانچہ حضرت دانیال بابل حکومت کے آخری دور میں مشیر خاص تھے۔

۱ اس نام کا مادہ طرح منقول ہے (بن کد نذر) (بنو کد نذر)

۲ واقعہ کی تفصیلات بیت المقدس کے عنوان میں زیر بحث آچکی ہے۔

اب جبکہ وہ وقت قریب آیا کہ بنی اسرائیل غلامی سے نجات پائیں تو ان ہی برتریدہ نبی (دانیل) (وہ) الہام و مکاشفہ کے ذریعہ اس نجات دہندہ کو ایک تمثیل کی شکل میں دکھایا گیا اور ساتھ ہی جب تکیل (ناموس آبر) نے دانیل نبی کو اس کی تعبیر بھی بتائی جو اسی خورس کے حق میں تھی جس کا ذریعہ یسعیاہ نبی کی پیشین گوئی میں آچکا تھا۔

یہود کے نجات دہندہ خدا کے مسیح اور اس کے چہرہ اے کے متعلق وہ پیشین گوئیوں یہ ہیں جن کو دیکھ کر یہود باطل کی سر زمین میں انتہائی یوسیوں کے باوجود اس وقت کے یہ چشم براہ تھے؟ پہلے ان کو عقل کر دیا جائے تاکہ زیر بحث مسئلہ کے لیے تحقیق کی جانب قدم اٹھایا جاسکے۔ سب سے پہلے اس سلسلہ میں حضرت یسعیاہ کی پیشین گوئی سامنے آتی ہے جو یہودیوں کے یوم نجات سے ایک سو ساٹھ سال قبل سنائی گئی تھی۔ "اسے نہ انہیں تجھ کو مجھے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تیری خطاؤں کو بادل کی مانند اور تیرے گناہوں کو اٹھانی مانند مٹا دیا میری طرف پھر آگے میں نے تیرے گناہوں کو دھوا کر دیا ہے۔" "تیرے گناہوں کو خداوند نے یہ کیا خداوند تیرے نجات دینے والا جس نے تجھے رحم میں بن دیا۔" یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا بننے والا ہوں میں نے ہی اکیلا آسمانوں کو تانا اور آپ تنہا زمین کو فرش کیا ہے۔ دروغ گوؤں کے نشانوں کو باطل ٹھیکھ اٹا اور فاسق گروہوں کو بے بناتا ہوں اور حکمت والوں کو رو کر مٹا دیتا اور ان کی حکمت کو حماقت ٹھیکھ اٹا ہوں جو اپنے بندہ کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسوؤں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں جو یہوشم کی بابت کہتے ہیں کہ وہ کیا کی جاسکتی اور یہوداہ کے شہروں کی بابت کہ وہ بنائے جائیں گے اور میں اس کے ویران مکانوں کو تعمیر کروں گا جو سمندر کو کہتے ہیں کہ سوکھ جا اور میں تیرے اندیاں سکھاؤں گا جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا اور یہوشم کی بابت کہتے ہیں کہ وہ بنائی جائے گی اور یہوشم کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔

خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنہ ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے قبو میں مروں اور بادشاہوں کی کمریوں کھلو اڑالوں اور دہرائے ہوئے دروازے اس کے لیے کھول دوں اور وہ دروازے بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے چلوں گا اور ٹیڑھی جگہوں کو سیدھا کروں گا میں پتیل کے دروازوں کے جدا جدا پنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور وہ ہے کے جینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا اور میں گاڑے ہوئے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے گنجے تجھے دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں۔ جس نے تیرے نام لے کے بدیا ہے میں نے اپنے یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کے لیے تجھے تیرا نام صاف صاف لے کے بدایا۔ میں نے تجھے

(یسعیاہ ۴۰ باب ۵ آیات ۱-۴)

اور دوسری پیشین گوئی حضرت یرمیاہ کی ہے جو بشارت کے وقوع سے تقریباً ساٹھ سال پہلے کی

گئی تھی۔

وہ کلام جو خداوند نے بابل کی بابت اور سد یوں کی سر زمین کی بابت یرمیاہ نبی کی معرفت فرمایا تھا قوموں کے درمیان بیان کرو اور اشتہار دو اور جھنڈا کھڑا کرو منادی کرو۔ مت چھپاؤ ہو کہ بابل نے ایسا کیا جس سے اس کا سر اسیمہ کیا گیا اس کے بت خجل ہوئے اس کی مہورتیں پریشان کی گئیں۔ کیوں کہ اتر سے ایک قوم اس پر چڑھتی ہے جو اس کی سر زمین کو اجاڑ کرے گی یہاں تک کہ کوئی اس میں نہ رہے گا وہ بھاگے ہیں وہ روانہ ہوئے کیا انسان کیا حیوان ان دونوں میں اور اسی وقت خدا کہتا ہے بنی اسرائیل آئیں گے وہ اور بنی یہود ایک ساتھ وہ روتے ہوئے چلے جائیں گے اور خداوند اپنے خدا کو ڈھونڈیں گے وہ اس طرف متوجہ ہوئے صیہون کی راہ پوچھیں گے کہ اوبہم آپ ہی خداوند سے مل کے اس کے ساتھ ایک ابدی عہد کریں جو بھی فراموش نہ ہو۔

(یسایہ نبی کا جھنڈا باب ۵۰ آیات ۱-۶)

بابل میں سے بھاگو اور کسادیوں اباہیوں کی سر زمین سے نکلو اور ان بکریوں کے مانند ہو جو گلوں کے آگے آگے جاتی ہیں کہ دیکھو میں اتر (شمال) کی سر زمین سے بڑی قوموں کے ایک گروہ کو برپا کروں گا اور بابل پر لے آؤں گا۔ (باب ۵۰ آیات ۱-۶)

قوموں کو مادیوں (میڈیا) کے بادشاہوں کو اور اس کے عالموں کو اس کے حاکموں کو اور اس کی سلطنت کی ساری سر زمین کو مخصوص کرو کہ اس پر چڑھیں۔ (باب ۵۰ آیات ۵-۶)

رب افواج یوں کہتا ہے کہ بابل کے بھاری شہر کی دیواریں سر اسر ڈھادی جائیں گی اور اس کے بلند پھٹک آگ سے جلا دیے جائیں گے۔ (باب ۵۰ آیات ۲۸-۳۱)

اور انیال کا خواب یا مکاشفہ یہ تھا:

انیال شزار (بخت نصر کا جانشین) بادشاہ کی سلطنت کے تیسرے سال میں مجھے مجھ دانی ایل کو ایک رویہ نظر آئی تھی اور میں نے عام روایت میں دیکھا اور جس وقت میں نے دیکھا یہ معلوم ہوا کہ میں سو سن کے قصر میں تھا جو صوبہ عیلام میں ہے پھر میں نے رویت کے عالم میں دیکھا کہ میں اوانی کی ندی کے کنارہ پر ہوں تب میں نے اپنی آنکھیں اٹھا کے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ندی کے آگے ایک مینڈھا کھڑا ہے جسے دو سینگ تھے اور وہ دو سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے اٹھا ہوا، میں نے اس مینڈھے کو دیکھا کہ پچھم اتر دکھن کی طرف سینگ داتا تھا یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا نہ کوئی اسکے ہاتھ سے چھڑا سکا پھر وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا اور میں اس سوچ میں تھا کہ دیکھا کہ ایک بکرا پچھم کی سمت سے آکر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا اور اس بکرے کے دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ ایک عجیب طرح کا سینگ تھا اور وہ اس دو سینگ والے مینڈھے کے پاس جسے میں نے ندی کے سامنے کھڑا دیکھا آیا اور اپنے قہر سے اس پر دوڑ گیا اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ مینڈھے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا اور مینڈھے کو مارا اور اسکے دونوں

سینک توڑا اس اور مینڈھے کو قوت نہ تھی کہ اکا سا منا کرے۔
 ورنہ اس کے مکاشفہ اور رویہ کی تعبیر یہ ہے:

اور ایسا ہوا کہ جب مجھ دانی ایل نے یہ رویت دیکھی تھی اور اس کی تعبیر کی تلاش کرتا تھا تو دیکھا کہ میرے سامنے بولی ہٹا تھا جس کی صورت آدمی کی ہی تھی اور میں نے ایک آدمی کی آواز سنی کہ ایل کے درمیان پکارے کہا کہ ایل میں اس شخص کو اس رویت کے معنی سمجھنا چاہیے وہ ایل جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور جب پہنچا تو میں ڈر گیا اور اونڈھے منہ پر اپنا اس نے مجھے کہ اے آدم زاد تجھ کیونکہ یہ رویت آخری زمانہ میں انجام ہوگی۔ اور کہا کہ دیکھ میں تجھے سمجھوں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا کیونکہ مقررہ وقت پر ہی کام کا انجام ہوگا وہ مینڈھا جسے قوت دیکھا کہ اس کے دو سینک ہیں سو مادہ (میڈیا) اور فارس کا بادشاہ ہے اور وہ بالوں والا بکرا یونان کا بادشاہ اور وہ بڑا سینک جو اس کی آنکھوں کے درمیان ہے اس کا پہلا بادشاہ ہے۔

(انجیل، کتاب ۱، ۵۲)

اور یرمیاہ نبی کی کتاب میں ہے
 کیونکہ خداوند یہ کہتا ہے کہ جب بابل میں ستہ برس نذر چھیں گے تو میں تمہاری خبر لینے آؤں گا اور تمہیں اس مکان میں پھر اسے سے اپنی اچھی بات تم پر قائم کروں گا۔

خداوند کہتا ہے اور میں تمہاری اسیر کی کو موقوف کروں گا اور تمہیں ساری قوموں میں سے اور سب جگہوں میں سے جن میں میں نے تم کو بابل دیا ہے جمع کروں گا۔ خداوند کہتا ہے اور میں تمہیں اس مکان میں جہاں سے میں نے تمہیں اسیر کر کے بھیجا پھرے آؤں گا۔

(ایریمیاہ، کتاب ۲۹، آیات ۱۰-۱۱)

ور عزرائیل کی کتاب میں ہے

اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس خاطر کہ خداوند کا کلام جو یرمیاہ کے منہ سے نکلا تھا پورا ہو خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں مندی کر لی اور اسے قلمبند بھی کر کے یوں فرمایا شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہے کہ یروشلیم کے بیٹے جو یہود ہیں وہ اس کے لیے ایک مسکن بنائیں پس اس کی ساری قوم میں سے تمہارے درمیان کون کون ہے اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ یروشلیم کو کہ شہر یہوداہ ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر بنے کہ وہی خدا ہے جو یروشلیم میں ہے۔

(عزرائیل، کتاب ۱، ۱-۲)

اور خورس بادشاہ ہی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو جنہیں بنوئید نذر یروشلیم میں سے لے گیا اور اپنے دیوتاؤں کے گھر میں رکھا تھا نکال دیا اور شاہ فارس خورس نے انہیں خزانچی متروت کے ہاتھ سے نکلوا دی اور اس نے انہیں یہوداہ کے امیر شیش بضر کو سن دیا۔

(ایریمیاہ، کتاب ۲۹، آیات ۱۱-۱۲)

ور زکریا نبی کی کتاب میں ہے

رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے اور وہ اپنی جگہ سے اگے گا اور وہ

خداوند کی بے پناہ گاہاں وہی خداوند کی بے پناہ گاہاں اور وہ صاحب شہادت ہو گا۔

(یونس ۱۰۱: ۱۰۲)

(۱) ان واضح اور صاف پیشین گوئیوں کی اگر تحلیل کی جائے تو ان سے حسب ذیل اہم امور ثابت ہوتے ہیں جن بستی نے بنی اسرائیل کو بابل کی غلامی سے نجات دی اس کا نام خورس تھا اور وہ فارس اور میڈیا و ملکوں کا متفقہ بادشاہ تھا۔

(۲) انبیاء نبی کے مکاشفہ اور جبریل کی تعلیم نے ان دو حکومتوں کے اتحاد کی بناء پر ہی خورس کو دو پیشگوئوں والا (ذوالقرنین) بادشاہ کہا اور اسی تشکیل کی بناء پر بنی اسرائیل میں اس کا لقب ذوالقرنین مشہور ہوا۔

(۳) انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں اس بادشاہ کو خدا کا مسیح بنی اسرائیل کا نجات دہندہ اور خدا کا چہرہ و اہا کہا گیا ہے۔

(۴) یہودیوں میں قومی عصبيت اور نسلی تعصب کے شدید سے شدید تر ہونے کے باوجود ان ہی واقعات کی بنیاد پر وہ غیر اسرائیلی شخص کو ایسے اوصاف سے یاد کرتے ہیں جو صرف اپنے انبیاء کے حق میں ہی کہنے کے عادی ہیں۔

(۵) واقعات تاریخی نے یہ ثابت کر دیا کہ انبیاء مہم اسلام کی پیشین گوئیوں کے مطابق خورس ہی نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور بیت المقدس دوبارہ آباد کیا۔

(۶) یہودیہ نبی کے صحیفہ میں اس کو اتر سے آتا بتایا گیا ہے خورس بابل سے اتر (شمال) ہی کی جانب (فارس و میڈیا) سے آیا تھا اس لیے وہی اس پیشین گوئی کا مصداق ہے۔

(۷) زبور نبی کی پیشین گوئی میں اس کو ”اگنے والی شاخ“ بتایا گیا ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ اس کی نمود اور اس کا ظہور غیر معمولی صورت حالات میں ہو گا جیسا کہ عموماً ایسی شخصیتوں کے متعلق خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتا رہا ہے کہ جن سے اس کو کوئی خاص کام لینا ہوتا ہے۔

۱۰۱۱

یہ انداز پر بحث کرنے سے قبل چند تاریخی شواہد بھی پیش نظر رکھنے ضروری ہیں جن کا اس معاملہ سے خاص تعلق ہے۔

مختصین تاریخ نے فارس کی تاریخ کو تین عہدوں میں تقسیم کیا ہے ایک عہد اسندر سے پہلے کا عہد دوسرا عہد اممو کی کا عہد اور تیسرا ساسانی سلاطین کا عہد اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ان تینوں عہدوں میں سے فارس کی عظمت اور اس کے عروج کا عہد خورس (سائرس) کے عہد حکومت سے شروع ہوتا ہے اور اس عہد کے حالات فارس کے رقیب یونان کے مورخین کے ذریعہ سے ہی روشنی میں آسکے ہیں جن میں سے بعض مورخین نے معاصر بھی ہیں اس بادشاہ کو یہودی خورس، یونانی سائرس، فارسی اورش اور کے ارش اور عربی کے عربی کہا جاتا ہے۔

عرب مورخین کے یہاں بھی حکومت فارس کے یہ تین عہد جدا جدا نظر آتے ہیں چنانچہ ابن کثیر نے اپنی

تاریخ میں ان تینوں عہدوں کے متعلق جو اشارات ملے ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں یونکہ وہ طوائف المملک سے قبل کے حالات میں کسری فارس کے درباری عظمت و شوکت کا جس طرح ذکر کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلاشبہ یہ دور حکومت فارس کے عروج و عظمت کا دور تھا وہ فرماتے ہیں کہ طوائف المملک کا وسطی عہد فارس میں بہت خراب اور زوال کا عہد تھا۔

یعنی اردشیر بن بابک ساسانی نے اس وقت تک کے فارس کو اس عروج پر دوبارہ پہنچایا جس کو اس پر پہلے عہد (عہد خورس) میں تھا۔

و سنمر لامر کدنت قرسا من خمس مائة سہ حتی کان رد سرس مائت من سی
ساسان فاعاد مملکتهم اسی ما کان علیہ و رجعت المملکات برمتها ایہ۔

(تاریخ طبری ج ۲ ص ۸۶-۸۷)

اور مملکت طوائف کا یہ عہد تقریباً پانچ سو سال تک رہا تا آنکہ اردشیر بن بابک ساسانی نے ظہور یافتہ س
نے کھوئے ہوئے ملکوں کو واپس لیا اور پہلے عہد کی حالت پیدا کر دی اور تمام تقسیم شدہ حصہ ملک چھ ایک
مستقل حکومت کا جز ہو گئے۔

اسی طرح بن عبدالبہ نے "اقتصاد الامم" میں ان پر سہ عہدوں کا ذکر کرتے ہوئے افریدیون و رمونچہ کے
تذکرہ میں یہ فرمایا ہے۔

وهذه الصلقة الاولى الى الاربعة الاسكندر دارا ورتب ملوك الطوائف ثم ملكت
الا كما سر اولهم اردشير بن بابك۔ (ص ۳۱)

فارس نے بادشاہوں کا یہ پہلا طبقہ ہے جو دارا پر سکندر کے حملہ تک شمار ہوتا ہے درمیان میں موک
طوائف کا دور رہا اور اس کے بعد شاہان کسری کا زمانہ ہے جو اردشیر سے شروع ہوتا ہے۔

۶۲۲ ق م بابل و نینوی کی حکومتیں بہت عروج و اقبال پر تھیں اور خورس سے قبل سی دور میں ایران کی
حکومت دو جدا جدا حصوں پر تقسیم تھی۔ شمال مغربی حصہ کو میڈیا (مہات) کہتے تھے اور مغربی حصہ کو فارس
اور دونوں حصوں میں قبائلی سردار حکومت کرتے تھے اور یہ قبائلی حکومتیں ان کے زیر اثر اور تابع تھیں
سین ۶۲ ق م جب نینوی کی آشوری حکومت تباہ ہو گئی تو اگرچہ میڈیا آزاد ہو گیا اور قبائلی حکومت کی جگہ
آہستہ آہستہ شاہی حکمرانی کی داغ بیل پڑنے لگی تھی تاہم بابل کے بادشاہ بخت نصر کے قابضانہ اقتدار کے
سامنے ایران کے ابھرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا مگر ان ہی حالات کے اندر ۵۵۹ ق م میں قدرت نے
ایکے می نیزیاہنی مش خاندان کی ایک غیر معمولی ہستی کو نمایاں کیا کہ جو ابتداء میں اگرچہ ایک چھوٹی سی ریاست
الشان کا رئیس تھا مگر ۵۵۹ ق م حیرت زا طور پر اس کے عدل و انصاف سیاست و تدبیر خدا کی وحی نے
فارس اور مہات دونوں حکومتوں کو بغیر جنگ و جدل کے اس کے قبضہ میں دیدیا اور دونوں حکومتوں کے قبائلی
حکمرانوں نے برضا و رغبت اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا یہی وہ ہستی ہے جس کو اہل فارس و ریشیا کے ارش
اور یہود خورس کہتے ہیں۔

خو رس نے جب فارس اور میڈیا کی حکومتوں کو متحد کر کے جرماں روانی کا اعلان کیا تو اس سے قریب ہی زمانہ میں اس کو ایک ”مغربی مہم“ پیش آئی اور اس وجہ سے پیش آئی کہ خو رس سے بہت پہلے میڈیا اور ایران کے مغرب میں واقع حکومت لیڈیا ایشیا، کوچک کے درمیان رقیبانہ جنگ رہتی تھی مگر خو رس کے معاصر میڈیا کے بادشاہ سردیس کے باپ نے خو رس (گورش) کے نانا اسٹیا کے باپ سے صلح کر لی تھی اور باہم ازدواجی رشتہ قائم کر کے مستقل طور سے جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا لیکن اب جب کہ خو رس نے فارس اور میڈیا دونوں کو متحد کر کے ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی تو ایشیا، کوچک کا بادشاہ سردیس اس کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے باپ کے کیے ہوئے تمام مہم دیہان کو توڑ کر میڈیا پر حملہ کر دیا تب گورش بھی مجبور اپنے دار الحکومت ہمدان سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور وہی جنگوں کے بعد تمام ایشیا، کوچک پر قبضہ کر لیا چنانچہ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس کہتا ہے کہ گورش کی یہ مہم ایسی عجیب اور معجزانہ تھی کہ پٹیہا کے معرکہ سے صرف چودہ دن کے اندر اس نے میڈیا کے مستحکم اور مضبوط دار الحکومت کو مسخر کر لیا اور سردیس قید ہو کر مجرم کی حیثیت میں اس کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ بآخر چہ بحر اسود تک تمام ایشیا، کوچک اس کے زیر نگیں تھا مگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل پر جا پہنچا یعنی دار الحکومت سے چودہ سو میل فاصلہ طے کر کے مغربی جانب جا کھڑا ہوا۔

ہل جغرافیہ کہتے ہیں کہ لیڈیا کا دار الحکومت سردیس مغربی ساحل کے قریب تھا اور ایشیا، کوچک کے مغربی ساحل کی حالت یہ ہے کہ یہاں سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیرے نکل آنے کی وجہ سے تمام ساحل جھیل کی طرح بن گیا ہے اور بحرا تکین کے اس ساحل کا پانی خلیج کی وجہ سے بہت گدلا رہتا ہے اور شام کے وقت سورج غروب ہوتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک گدے حوض میں ڈوب رہا ہے۔

مورخین کہتے ہیں کہ خو رس نے اگرچہ ”ایشیا، کوچک“ کو مردانہ وار فتح کر لیا لیکن وقت کے دوسرے بادشاہوں کی صورت اس نے ممالک مفتوحہ پر ظلم روا نہیں رکھا اور نہ ان کو وطن سے بے وطن کیا حتیٰ کہ سردیس کی پبلک ویہ بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہاں کوئی انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ انقلاب ہوا مگر فقط شخصیت کا یعنی ان کو سردیس کی جگہ خو رس جیسا عادل بادشاہ مل گیا چنانچہ ہیروڈوٹس لکھتا ہے۔

سائرس (خو رس) نے اپنی فوج کو حکم دیدیا کہ دشمن کی فوج کے سوا اور کسی انسان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور دشمن کی فوج میں سے جو کوئی نیزہ جھکا دے اسے ہرگز قتل نہ کیا جائے ورنہ سردیس اگر تیار چلائے تب بھی اس کو کریمو گزند نہ پہنچائی جائے۔ (نیکویڈیا پر لایا مضمون ”سائرس“)

نیز حکومت کے متعلق اس کا عقیدہ وہی تھا جو ایک صالح اور نیک بادشاہ کا ہونا چاہیے چنانچہ یونانی مورخ کی سیار لکھتا ہے۔

اس کا عقیدہ یہ تھا کہ دولت بادشاہوں کے ذاتی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ رفہ عالم کے کاموں میں صرف کی جائے اور ماتحتوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔

(نیکویڈیا پر لایا مضمون ”سائرس“)

نہی

یہی مورخ بھی وڈوس بیان کرتا ہے کہ گورش نے ابھی بابل و فتح نہیں کیا تھا کہ اس ویرن سے شرق میں ایک اہم معرکہ آرائی پیش آئی کیونکہ مشرق بعید کے بعض وحشی اور صحرائی قبائل نے رشی اور بغوات کی تھکی وریہ باختر (بہتیر یا) کے قبائل تھے اور بعض تاریخی حوالجات سے یہ تہمت بھی ملتی ہے جس مقام و تانی کل مکران کہتے ہیں اس جگہ کے خانہ بدوش قبائل نے یہ رشی کی تھکی یہ مقام با شہ ایران کے یہ شرق بھی تا حکم رکھتا ہے اسلئے کہ اس کے بعد پہاڑ میں جنموں نے آئے بڑھنے کے لیے راہروا کی ہے۔

نہی

بابل کی فتح کے علاوہ تاریخ گورش کی ایک اور مہم کا ذکر کرتی ہے اور یہ ایران سے شمال کی جانب پیش آئی اس مہم میں وہ بحر کاہین (خرز) کو واپسی جانب چھوڑتا ہو اکایشیا کے پہاڑی سلسلہ تک پہنچتا ہے اس کی پہاڑوں میں اس کو ایک دروہ مد ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان پھٹک کی طرح نظر آتا ہے اس مقام پر جب وہ پہنچتا ہے تو ایک قوم نے اس سے یاجوج و ماجوج قبائل کے تاراج کی شکایت کی ہے کہ وہ اس دروہ میں سے نکل کر آمد آور ہوتے اور تاخت و تاراج کر کے ہم کو برباد و تباہ کر دیتے ہیں چنانچہ اس نے لوہا اور تانبہ استعمال کر کے اس چوٹ و بندرہ پر وردھت کی ایک سد قلعہ کر دی جس کے آثار و نشان اس وقت بھی موجود ہیں چنانچہ یہ وڈوس و رزنبوٹن دونوں یونانی مورخ تصدیق کرتے ہیں کہ گورش نے فتح لیڈیا کے بعد سیتھین قوم کے سرحدی حملوں کی روک تھام کے لیے خاص انتظامات کیے۔

اور یہ حقیقت عنقریب واضح ہو جائے گی کہ گورش کے زمانہ میں یاجوج و ماجوج قبائل میں سے یہی سیتھین تھے جو آمد آور ہو کر قریب کی آبادیوں کو تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے۔

نہی

اب جب کہ گورش یا خورس کی فتوحات اس درجہ وسیع ہو چکی تھیں کہ ایران کے مغرب اقصیٰ میں بحر شمال سے لے کر بحیرہ اسود (بحر الجین) کے آخری ساحل تک قابض تھا اور مشرق اقصیٰ میں مکران سے پہاڑوں تک بدہ و رائے رقبہ حکومت کی تفصیل کو مستند مان لیا جائے تو دریا، سندھ تک فتح کر چکا تھا۔ ویرن میں تا کیشیا کے پہاڑی سلسلہ تک حکمران تھا تو اس و عراق کی مشہور اور مستند مگر قبہ و جبر حکومت بابل کی جانب متوجہ ہونا پڑا چنانچہ اس کی تفصیل بھی تاریخ کی زبانی سنئے۔

خورس سے تقریباً پچاس برس پہلے بابل کی حکومت پر بنوکدنذر (بخت نصر) نظر آتا ہے اور اس زمانہ کے ضمنی عقائد کے مطابق وہ نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ بائبل اصنام میں سے سب سے بڑے صنم کا مظہر اور دیوتا بھی سمجھا جاتا تھا اور اس لیے اس کا حق تھا کہ وہ جس حکومت کو چاہے اپنے قبر و غضب کا شکار بنا کر اس کے باشندوں کو ہوناک اور سخت عذاب میں مبتلا کرے ان کو ہلاک کرے یا نامہا کران پر وحشیانہ مظالم کو روا رکھے اس لیے اس

بادشاہ کے مظالم بے پناہ اور اس کے تسخیر ممالک کا طریقہ سخت وحشیانہ تھا جیسا کہ گذشتہ طور میں بیان ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں یروشلم (بیت المقدس) پر تین مرتبہ حملے کیے اور فلسطین تباہ و برباد کر کے تمام باشندوں کو موشیوں کی طرح ہنگامہ بادل لے گیا ایک یہودی مورخ جوزفس کہتا ہے کوئی سخت سے سخت بے رحم قصائی بھی اس وحشت و خونخواری کے ساتھ بھیجے وہ کو مذبح میں نہیں لے جاتا جس طرح بنو نذر بنی اسرائیل کو بابل میں ہنگامہ کر کے لیا۔ (تورۃ ص ۱۱۷)

بابل کی حکومت اور مشورہ کی تباہی کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط اور قہر سلطنت ہو گئی تھی اور اس زمانہ میں قرب و جوار کی طاقتوں میں کسی کو بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اس جابر حکومت کے قہر و ظلم کا استیصال کر سکیں لیکن فتح بیت المقدس کے کچھ عرصہ بعد بخت نصر مر گیا اور اس کا جانشین نبوخذ نصر مقرر ہوا مگر اس نے حکومت کا تمام بار شاہی خاندان کے ایک شخص نیل شازار پر ڈال دیا یہ شخص اگرچہ بہت عیاش اور ظالم تھا مگر بخت نصر کی طرح بہادر اور جری نہیں تھا اس کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے قیدیوں میں سے حضرت دانیال نے اپنی حکیمانہ فراست سے بابلی دربار کو اس درجہ مسخر کر لیا تھا کہ وہ حکومت کے مشیر خاص سمجھے جاتے تھے حضرت دانیال نے نیل شازار کو بار بار اس کے مظالم اور عیاشیانہ زندگی کے خلاف تہدید و تنبیہ کی مگر اس نے کچھ شنوائی نہیں کی حتیٰ کہ انھوں نے حکومت کے معاملات سے منارہ کشی کر لی۔

تورۃ کے بیان کے مطابق اسی زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نیل شازار نے اپنی مملکت کے اکسائے پر ایک شب یہ حکم دیا کہ یروشلم سے جو نیکل کے مقدس ظرف بنو نذر لوٹ کر لایا تھا وہ لائے جائیں اور ان میں شراب پلائی جائے یہ جشن ہو ہی رہا تھا کہ کسی عیبی باتھ نے بادشاہ کے سامنے دیوار پر ایک نوشتہ لکھ دیا تورۃ میں ہے۔

اسی گھڑی میں کسی آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انھوں نے شمع دان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے پتے پر لکھی اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ سہا جو لکھا تھا دیکھا تب بادشاہ کا چہرہ متغیر ہوا اور اس کے اندیشوں نے اسے ہیرا دیا اور نوشتہ جو لکھا گیا سو یہ ہے "مے مے تقیل او فیر سین"۔ (تورۃ ص ۱۱۷)

تب شاہ نے گھبرا کر نجومیوں اور فل گیروں کو بلایا مگر کوئی اس کا مطلب نہ بتا سکا آخر مملکت کے مشورہ سے دانیال کو بلایا انھوں نے اول اس کے مظالم اور اس کی عیاشی کے خلاف پند و نصیحت فرمائی پھر بتایا کہ تو نے چونکہ بیت المقدس کے ظروف کی توہین کر کے اس ظلم کی تکمیل کر دی اس لیے نوشتہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تیری مملکت کا حساب لیا اور اسے تمام کر ڈالا تو ترازو میں تو لا گیا اور کم نکلا تیری مملکت پارہ پارہ ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دیدی گئی۔

ادھر یہ واقعہ پیش آیا کہ اہل بابل عرصہ سے نیل شازار کے مظالم سے چھٹکارا پانے کی تجویزیں سوچ رہے تھے کہ ان کے بعض سرداروں نے مشورہ کیا کہ قریب کی زبردست طاقت ایران سے مدد حاصل کی جائے اور

اس مقدمہ پر تورۃ نے دراکوفتج بابل کہا ہے یہ سخت القاب سے جو تورۃ کے بیان میں پیدا ہو گیا ہے اور جہد خورس کی جہد و راوردان جہد خورس کا ذکر کر کے معاملہ کو خلط موط کر دیا ہے دراصل بابل کو پہلے خورس ہی نے فتح کیا ہے اس کے بعد جب اہل بابل نے بغاوت کر دی تو اسے دوبارہ حملہ کرنے اس بغاوت کو فرو کیا۔

اس کے عدس فرماں روا سے یہ عرض کیا جائے کہ وہ ہم کو نیل شازار کے مقام سے نجات دے اور اس ویہ اطمینان دے دیا جائے کہ بابل بابل ہر طرح اس کی مدد کرنے کو آمادہ ہیں چنانچہ سید قیام باقی سروروں کا ایک وفد خورس کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ اپنی مشرقی مہم میں مصروف تھا خورس نے ان کا یہ مقدمہ کیا اور ان کو اطمینان دے دیا کہ وہ اپنی اس مہم سے فارغ ہو کر ضرور بابل پر حملہ کرے گا اور ان کو نیل شازار جیسے خاصہ عیش بادشاہ سے نجات دے دے گا۔

خورس جب اپنی مہم سے فارغ ہوا تو حسب وعدہ اس نے بابل پر حملہ کر دیا۔ تمام موزعمین با تفاق رائے کہتے ہیں کہ اس عہد میں بابل سے زیادہ ناقابل تسخیر کوئی مقام نہیں تھا اس لیے کہ اس کی شہر پناہ اس درجہ تہ دور تہ موٹی اور مستحکم تھی کہ کوئی فاتح اس کی تسخیر کی جرأت نہیں کر سکتا تھا لیکن خورس کی عدل کستری اور رحم کے حالات دیکھ کر بابل کی رعایا خود اس درجہ اس کی رویدہ تھی کہ حکومت بابل کا ایک گورنر گوب ریاس کو اس کے ہمراہ تھا اور بقول بیہ وڈوٹس اس ہی نے خورس کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی شہر فتح ہو گیا اور نیل شازار مارا گیا۔

خورس کے مذہب کے متعلق توراۃ اور تاریخ دونوں متفق ہیں کہ جس طرح اس نے ایران کے منقسم حصوں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو متحد کر کے ایک بڑی شاہنشاہیت قائم کی اور دوسروں کی سطوت و حکومت کے تابع ہونے کی بجائے بابل و بینوی کی زبردست طاقتوں کو اپنا تابع فرمان بنایا اور جس طرح وقت کے جاہل و قاہر شاہنشاہوں کے برعکس اس نے عدل و رحم پر اپنی حکومت کو مستحکم اور استوار کیا اسی طرح وہ دین و مذہب کے بارے میں بھی ایران کے مروجہ مذہب کے خلاف دین حق کا تابع اور ایمان باللہ اور توحید الہی کا داعی تھا۔

چنانچہ عزرا (عزیر) کی کتاب میں تعمیر بیت المقدس سے متعلق اس کا یہ واضح اور صاف اعلان مذکور ہے اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس خاطر کہ خداوند کا کلام جو یرمیاہ کے ہمنہ سے نکلا تھا پورا ہوا خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھرا کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں یہ منادی کرائی کہ اور اسے قلم بند بھی کر لیا فرمایا شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہے کہ یروشلم کے بچے جو یہوداہ میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں پس اس کی قوم میں سے تمہارے درمیان کون کون ہے؟ اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ یروشلم کو جو شہر یہوداہ ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر بنائے کہ وہی خدا ہے جو یروشلم میں ہے۔ (۱۔ آیات ۱۰-۱۱)

مجھ خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر اور وہ مکان جہاں

اس مقدمہ پر توراۃ نے دراکو فاتح بابل کہا ہے یہ سخت التباس ہے جو توراۃ کے بیان میں پیدا ہو گیا ہے اور جگہ جگہ خورس کی جگہ دایا اور دار کی جگہ خورس کا ذکر کر کے معاملہ کو غلط ملط کر دیا ہے دراصل بابل کو پہلے خورس ہی نے فتح کیا ہے اس کے بعد جب بابل بابل نے بغاوت کر دی تو دارا نے دوبارہ حملہ کر کے اس بغاوت کو فرو کیا۔

قرینیاں رست ہیں بنایا جائے اور خدا کے گھر کے منبر سے اور روپے برتن بھی جنھیں بنو نہ نذر
یرو شلم کی ہیکل میں سے نکال لیا اور یرو شلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ میں پہنچائے جائیں اور خدا
کے گھر میں رکھے جائیں۔ (۱۔ ۱۷۔ ۱۸۔)

خو رس کی منادی اور نوشتہ کے نشان زدہ جموں کو پڑھیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ان مضامین میں صرف یہ
اعلان نہیں ہے کہ یہود کو نجات دلا کر بیت المقدس کی تعمیر کی بھی اجازت دی جاتی ہے بلکہ اس سے زیادہ یہ بھی
ہے کہ مجھ کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر دوبارہ تعمیر کروں اور یہ کہ خدا اسی نستی کا نام ہے جو یرو شلم کا
خدا ہے اور بیت المقدس خدا کا مقدس گھر ہے۔

اب اسی سے ساتھ اس کے جانشین، ارانے اول کا وہ فرمان بھی ملاحظہ ہو جو ”جو یہودیوں کی اس مرضی کے
جواب میں دیا گیا ہے جس میں بعض صوبہ داروں کی شکایت کی کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر میں گڑے آتے ہیں“
دارالکھتہ ہے۔

”پس نہر پار کے صوبہ دار تختی اور شتر بوزنی اور ان کے افار سکی رفیق جو نہر پار ہوں۔ تم وہاں سے
دور ہو جاؤ تم اس بیت اللہ کے کام میں دست اندازی مت کرو یہودیوں کا نام اور یہودیوں کے
بزرگ لوگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ تعمیر کریں۔ پر جو خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے
سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو اس حکم کو بدل کے خدا کا وہ گھر جو یرو شلم میں ہے بگاڑنے کو ہاتھ
بڑھاتے ہوں غارت کرے۔ میں دارا حکم دے چکا اس پر جس پر جلد عمل کرنا چاہیے۔“ (۱۔ ۱۷۔ ۱۸۔)

اس فرمان دارانے بلند آہنگی کے ساتھ یہ ظاہر کیا ہے کہ بیت المقدس بلاشبہ بیت اللہ ہے اور وہ بددعا کرتا
ہے کہ بادشاہ ہو یا معمولی شخص جو بھی اس بیت اللہ کو خراب کرنے کا ارادہ کرے خدا اس کو غارت کر دے۔
توراة کی ان صاف اور واضح شہادتوں کے بعد ”جو خو رس کا مسلمان ہونا ظاہر کرتی ہیں“ اب چند تاریخی
شہادتیں بھی قابل مطالعہ ہیں۔

دارانے اپنے زمانہ حکومت میں ایک اہم تاریخی کام یہ کیا ہے کہ پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں پر کتبے نقش
کر دیے ہیں جو اس کے اور خو رس کے عہد زریں کو روشنی میں لاتے ہیں ان مختلف مقامات میں سے ایک کتبہ
ایران کے مشہور شہر اصطخر میں دریافت ہوا ہے، یہ کتبہ قدیم تاریخ کا نادر ذخیرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں دارا
نے اپنے تمام مفتوحہ ممالک اور صوبوں کے نام تک گنا دیے ہیں اور ایسی تفصیلات دی ہیں جن سے ان کے
مذہب و عقیدہ اور طریق حکومت تک پر روشنی پڑتی ہے چنانچہ اسی کتبہ میں دارا کا یہ عقیدہ مذکور ہے

”خدا نے برتر ہو موزہ ہے اسی نے زمین پیدا کی اسی نے آسمان بنایا اسی نے انسان کی سعادت بنائی
اور وہی ہے جس نے دارا کو بہتوں کا تہا حکمران اور آئین ساز بنایا۔“

”اہور موزہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بادشاہت دی اور اسی کے فضل سے میں نے زمین میں
امن و امان قائم کیا میں اہور موزہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے میرے خاندان و اور ان تمام ملکوں کو
محفوظ رکھے اے اہور موزہ میری دعا قبول کر!“

”اے انسان! اور موزہ کا تیرے لیے حکم ہے کہ برائی کا دھیان نہ کر، صراطِ مستقیم کو نہ چھوڑ سناہ

سے پتہ چلتا ہے۔ (یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں)

دارائے کتبہات میں اس طرح کے کتبہ سے کبھی زیادہ اہمیت اس کے کتبہ بے ستون و حاصل ہے اس میں اس کے
ماتہ یونانی کی بغوت اور اپنے سر پر آراہے سلطنت ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ تحریر کیا ہے۔

دارائے اس کتبہ میں ماتہ کو موغوش (مجوسی) اور اس کے مقابلہ میں کامیابی حاصل ہونے کو ہور موزدہ
کے فضل کی جانب منسوب کیا ہے اور ہیر وڈوئس اور دوسرے یونانی مورخ یہ اور اضافہ کرتے ہیں کہ دارائے
خلاف یہ بغوت میدیا (ایران) کے قدیم مذہب کے پیروں (مجوسیوں) کی جانب سے ہوئی تھی دارائے زمانہ
میں موت کے عذاب پر اور تیش اور پتہ ت خمد اور مجوسیوں (موغوشوں) نے عجم بغوت بلند کیا اور دارائے ہاتھ
سے پہا سمدن میں اور دوسرے اراکھیل میں قتل ہوا۔ (یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں)

پھر خورس اور دارائے "مومن" ہونے اور ایران کے قدیم مذہب "مجوسی" سے بیزار رہنے پر سب سے
بڑی شہادت داراکا وہ تبیغی اعدان ہے جو اس نے دانیال کے دشمنوں کے خلاف اس وقت شائع کیا تھا جب کہ
دانیال بن وان کے دشمنوں نے شیر ہر کے سامنے ڈال دیا تھا اور دانیال معجزانہ طور پر نجات و سالمہ بن گئے تھے
تب دارا ہد شاہ نے ساری قوموں اور عربوں اور اہل لغت و جوروئے زمین پر بستے تھے نامہ کھا
تمہار کی سلامتی ترقی پائے میں یہ حکم کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانی
یل کے خدا کے آگے ترساں لرزاں ہوں کیونکہ یہ وہی زندہ خدا ہے جو ہمیشہ قائم ہے اور اس کی
سلطنت ازوال ہے اور آخر تک رہے گی وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے اور آسمان اور زمین میں وہی
نشانیں دکھاتا اور عجائب و غرائب کرتا ہے اسی نے اپنی اہل شیر ہروں کے جنگل سے چھڑا دیا ہے
پس یہ دانی ایل دارائی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔

(یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں)

ن تاریخی مصدر سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ دارا اور اس کے پیشرو خورس کا مذہب ایران کے قدیم
مذہب "موغوش" (مجوسی مذہب) سے جدا اور مخالف تھا اور یہ کہ دارا جس بستی کو ابور موزدہ کہہ کر پکارتا ہے
اور اس کے جو اوصاف بیان کرتا ہے اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اس کا پیشرو "دین حق" پر تھے اور
عربی کا "ایل" اور ایران کا "اہور موزدہ" ایک ہی مقدس بستی کے نام ہیں کیونکہ دارا کہتا ہے کہ وہی یکتا اور رب
ہمما ہے اور وہی خالق کائنات ہے اور خیر و شر تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے نیز وہ توحید خاص پر ایمان کیا تھا ہاتھ
آخرت پر ایمان رکھتا اور صراط مستقیم کی تلقین اور گناہوں سے اجتناب کی تعلیم کا اظہار کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ
عقائد کی یہ تفصیلات مجوسی مذہب کے بالکل خلاف ہیں اور اسی لیے دارا مجوسیوں پر کامیابی حاصل کرنے کو ابور
موزدہ کا فضل و کرم قرار دیتا ہے۔

ربا یہ امر کہ خورس اور دارا وقت کے کس مذہب حق کے پیرو تھے تو اس کا جواب مختصر سی تمہید کے بعد
بآسانی دیا جاسکتا ہے۔

موغوش فارسی غلابہ اور مجوش اس کا معرب ہے۔

۱۰۔ مذہب کی تاریخ

ادیان و مذاہب کی تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسط ایشیائی آریہ قوموں کا مذہبی تخیل بنیادی طور پر ہمیشہ سے مشتک رہا ہے اور یہ سب مظاہر قدرت کے پرستار اور اصنام پرستی کے ذریعہ اس عقیدہ سے علم بردار نظر آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ آسمان پر سورج و اور زمین پر لگ کو تقدیس کا درجہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی نگاہ میں یہی دونوں روشنی اور حرارت کے مبداء ہیں اور روشنی اور حرارت ہی عالم کے تمام نظام میں کار فرما ہیں چنانچہ قدیم یونان ہندوستان اور ایران وغیرہ کے مذاہب میں یہ چیز مشتک نظر آتی ہے اہت جزیات میں یہ فرق رہا ہے کہ مشیونان اور ہندوستان کے ضمنی مقام میں دیوتاؤں و اچھائی اور برائی دونوں پر قدرت حاصل ہے لیکن ایران کے اصنامی عقائد کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ کائنات کا تمام نظام دو مخالف قوتوں کی کار فرمائی میں ہے ایک خیر اور نیکی کے دیوتا ہیں جو خیر اور تمام بھلائی کے مالک و متصرف ہیں اور دوسرے شر اور بدی کے دیوتا ہیں جن سے صرف بدی اور برائی کا دور ہوتا ہے یعنی خالق خیر ایک جدا قوت ہے اور خالق شر دوسری قوت اور تمام عام پرین ہی دو متضاد قوتوں کی حکومت ہے اور ان ہی کے تصادم پر نظام کائنات میں خیر و شر کا غلبہ ہوتا رہتا ہے اس لیے ان کے یہاں خدا کے واحد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے چونکہ وہ خیر و روشنی اور شر کو تاریخی خیال کرتے ہیں اس لیے آگ و روشنی کا مبداء قرار دے کر یزداں (خیر کا دیوتا) کی قربت حاصل کرنے کے لیے قبل پرستش اُبھار گیا اور آتش پرستی کو مذہب کا جزا عظیم بنایا گیا۔ چنانچہ فارس اور میڈیا یعنی ایران کا یہی قدیم مذہب تھا جس کے پیرو موگووش (مجوس) کہے جاتے تھے۔

۱۱۔ مذہب زرتشت

تقریباً ۵۵۰ ق م اور ۵۸۳ ق م کے درمیان شمال مغربی ایران یعنی قفقاز اور آذربائیجان کے اس نواح میں جو وادی ارس کے نام سے مشہور ہے ایک ملہم من اللہ ہستی کا ظہور ہوا یہ ابراہیم زرتشت کی شخصیت تھی انھوں نے ایران کے مجوسیوں میں دین الہی کا اعلان کیا اور رشد و ہدایت اور دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا۔

انھوں نے بتایا کہ کائنات میں خیر و شر کے دیوتاؤں کا تصور باطل ہے بلکہ سارے عالم پر صرف ایک ہی ہستی بد اثرکت غیرے مالک اور متصرف ہے وہ یکتا اور بے ہمتا ہے قدیر و عظیم ہے، نور و قدوس ہے۔ اور یہ اہو رموزہ کی پاک ہستی ہے یہی تمام کائنات کی خالق ہے مگر جن کو خیر کے دیوتا سمجھتے ہو وہ دیوتا نہیں بلکہ اہور موزہ کی مخلوق اور اس کے حکم سے امور خیر کے کار پرہیز اقامت پسند (فرشتے) ہیں اور تم نے جن کو شر کا دیوتا سمجھ لیا ہے وہ سراسر باطل کے سوا کچھ نہیں بلکہ یہاں شر کا مرکز اسی اہور موزہ کی مخلوق "اہ من" (شیطان) کی ہستی ہے، یہی انسانوں کے دلوں میں شر کو بھڑکانے کی تاریکی کی جانب لے جاتی ہے "انسان" ان دو متضاد اثرات میں گھرا ہوا ہے اور اہور موزہ نے اس کو اپنے سچے نبیوں کے ذریعہ روشنی اور تاریکی دونوں کے اثرات سے بخوبی آگاہ کر دیا ہے پس آگ کی پرستش محض گمراہی ہے اور انسانی شقاوت و سعادت کا معاملہ صرف اسی دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا عالم (آخرت) ہے اور وہاں دو جدا جدا مقامات ایک نیوکاروں کے لیے اور دوسرا بدکاروں کے لیے ہے اس لیے ہم کو گناہوں سے پرہیز کرنا اور نیکی

قدیم مجوسی مذہب کے امتزاج کے ساتھ اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی اور اب یہی مجوسی مذہب کے نام سے موسوم ہے۔

ایرانیوں (پارسیوں) کا اپنا بیان ہے کہ جب سکندر مقدونی نے اصرطخر پر حملہ کیا تو اس نے شیر کو آگ لگا دی اور اس میں زردشت کا مقدس صحیفہ ”اوستا“ جل کر راکھ ہو گیا گویا بیت المقدس پر حملہ کے وقت جو معاملہ بخت نصر نے یہود کی مقدس کتاب تورات کے ساتھ کیا وہی سکندر نے اوستا کے ساتھ کیا اور اس طرح دونوں مذاہب کے مقدس صحیفے دنیا سے مفقود ہو گئے۔

پھر تقریباً پانچ سو سال کے بعد ایران کے تیسرے تاریخی عہد میں ساسانی حکومت کے بانی اردشیر بابکانی نے ازسرنو اوستا کو مرتب کر لیا پس ظاہر ہے کہ اب یہ صحیفہ اصل اوستا نہیں ہے بلکہ قدیم ایرانی مذہب یونانی مذہب اور زردشتی مذہب کا ایک معجون مرکب ہے بلکہ اس کے نمایاں عقائد و اعمال بیشہ قدیم مجوسیت ہی سے ماخوذ نظر آتے ہیں تاہم اس صحیفہ کا جو ناقص اور منحرف حصہ آج پارسیوں کے ہاتھ میں ہے اس میں اصل مذہب کی جھلک اب بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے جس کے بعض حوالجات ہم اصحاب الرس کے واقعہ میں نقل کر چکے ہیں۔

مسلمانوں نے جب خیر القرون میں ایران کو فتح کیا تو ان کو ان ہی پیروں زردشت سے واسطہ پڑا جو صحیح دین زردشتی چھوڑ کر قدیم مجوسی مذہب پر واپس ہو چکے تھے اور ان میں ایک نبی اور اس کی کتاب کے تصور کے علاوہ کوئی بات زردشتی مذہب کی باقی نہیں رہی تھی اور اسی بنا پر قرآن نے بھی ان کو مجوس ہی کہہ کر کیا ہے اس لیے مقدم عرب مؤرخین نے سمجھ لیا کہ مجوسی مذہب اور زردشتی مذہب ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں اس کے باوجود بعض مقدم محقق اور اصحاب سیرۃ اس قدر پتہ دے سکے ہیں کہ ایران میں دو مذاہب نے یکے بعد دیگرے اپنا اثر قائم کیا ہے۔ ایران اول صابی مذہب رکھتا تھا اور اس کے بعد اس نے زردشتی مذہب قبول کر لیا۔ لغت عرب میں صابی کے معنی بد دین کے ہیں چنانچہ قریش مکہ اسی بناء پر اپنے خیال میں مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے اس لیے صابی سے ان حضرات کی مراد غالباً اسی مذہب قدیم سے ہے جو آتش پرستی پرستی اور دیوتا پرستی پر قائم تھا۔

متاخرین علماء میں سے شاہ عبدالقادر نور اللہ مرقدہ بھی تردد کے ساتھ ”المجوس“ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں ”مجوس آگ پوجتے ہیں اور ایک نبی کا نام بھی لیتے ہیں معلوم نہیں پیچھے بگڑے یا سرے سے غلط ہیں مگر آج عرب اور یورپ کے محققین اہل تاریخ بغیر کسی تردد کے دلائل و براہین کی روشنی میں اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ زردشت کا مذہب ایران کے قدیم مذہب سے جدا دین حق تھا جس میں مظاہر پرستی، اصنام پرستی آتش پرستی سب ممنوع تھی اور خدا کے واحد کی پرستش کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں تھی۔

چنانچہ مصر کے مشہور عالم فرج اللہ زکی نے اس قول کی پر زور تردید کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ زردشت نے اول پر میاہ کی شاگردی کی مگر جب کسی بات پر یہ میاہ نبی اس سے خفا ہو گئے تو وہ ان سے جدا ہو گیا اور کیونکہ اس جدید مرکب مذہب میں بھی پرستی مذہب کی بنیاد تھی اور اس کا پجاری اور مہنت اب بھی مع ہی کہلاتا تھا اور مع موگوش اور جوش ایک ہی شے ہے۔

اس پر ق کا ایک نیا مذہب ایسا کر یا ابن شیبہ نے بھی اس قول و قیل کہہ کر نقل کیا ہے یعنی وہ بھی اس وقول
تھا نہیں سمجھتے۔

... قرآن ...

۱۱ قرآن میں کی شخصیت کے بارے میں امرچہ دو اہم مباحث یعنی ”ذوالقرنین سے متعلق توراۃ کی پیشین
گوئیوں اور تاریخی شہادتیں“ پر وقوم ہو چکیں لیکن ابھی ایک اہم مسئلہ یہ باقی ہے کہ یہ وہ شخصیت جس کے یہ
توراۃ اور قرآن سے روایات و شہادت پیش کی گئی ہیں اور حقیقت قرآن میں مذکور ذوالقرنین ہی کی شخصیت ہے تو
اس سے جواب سے قبل قرآن عزیز کی ان آیات و پیش کردہ ناصہ وری ہے جو سورہ بئف میں اس واقعہ سے
متعلق بیان کی گئی ہیں تاکہ بعد میں تطبیق کا مسئلہ بخوبی واضح ہو سکے۔

قرآن عزیز (سورہ بئف) میں ذوالقرنین کا واقعہ اس طرح مذکور ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَرِّقَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي

الْأَرْضِ وَنَسَّاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَا ۝ فَاتَّبَعَ سِبَا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَعْرَ

سَاسَ وَوَحَّدَهُ تَحَمُّسٌ فِي عَمَلٍ حَمِيدٍ ۝ وَوَحَّدَهُ عِنْدَهَا قَوْمًا ۝ قُلْنَا يَا

دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَخُذْ ۝ قَالُوا إِنَّا نَبَأُ طَم

سَدُفٍ نَعْدُهُ ثُمَّ يَرُدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۝ وَأَمَّا مَنْ مِنْهُمْ

مَنْ جَاهِلٌ فَهُوَ حَرٌّ ۝ لُحْشِي وَسَقَوُا لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا ۝ ثُمَّ أَتَىٰ سَبَا ۝

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ شَمْسٍ وَوَحَّدَهُ نَطْلُعٌ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ

دُونِهِ سِتْرًا ۝ كَذَبُوا ۝ وَقَدْ أَخْطَأْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ أَتَىٰ سَبَا ۝ حَتَّىٰ

إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ شَمْسٍ وَوَحَّدَهُ نَطْلُعٌ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ

دُونِهِ سِتْرًا ۝ كَذَبُوا ۝ وَقَدْ أَخْطَأْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ أَتَىٰ سَبَا ۝

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ شَمْسٍ وَوَحَّدَهُ نَطْلُعٌ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ

دُونِهِ سِتْرًا ۝ كَذَبُوا ۝ وَقَدْ أَخْطَأْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ أَتَىٰ سَبَا ۝

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ شَمْسٍ وَوَحَّدَهُ نَطْلُعٌ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ

دُونِهِ سِتْرًا ۝ كَذَبُوا ۝ وَقَدْ أَخْطَأْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ أَتَىٰ سَبَا ۝

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ شَمْسٍ وَوَحَّدَهُ نَطْلُعٌ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ

دُونِهِ سِتْرًا ۝ كَذَبُوا ۝ وَقَدْ أَخْطَأْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ أَتَىٰ سَبَا ۝

سے پیغمبر ائمہ سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں ترجمہ دو میں اس کا پتہ ملتا ہے کہ وہاں (کابل میں) پرچہ رسد دیتا ہوں۔ اُس نے اسے زمین میں گھسائی وہی تھی جہاں اس سے پہلے ہر طرح کا ساز و سامان مینا دیتا تھا۔ (ایٹھو) اس نے (پسب) ایک مہم کے لیے ساز و سامان دیا (اور) تختہ منی طرف نقل کر دیا (یہاں تک کہ) (چلتے چلتے) سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا وہاں اسے سورن ایسا دکھائی دیا جیسے ایک سیاہ مدد کی جھیل میں ڈوب جاتا ہے اور اس کے قریب ایک سردو کو بھی آباد پایا ہم نے کہا کہ ذوالقرنین (اب یہ دُک تیرے اختیار میں ہیں) تو چاہے انھیں عذاب میں ڈالے چاہے اچھا سلوک کرے اپنا بنا۔ ذوالقرنین نے کہا ”ہم نا انصافی کرنے والے نہیں جو سرکشی کرے کاتے ضرور مڑاویں گے پھر اسے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے وہ (بد اعمالوں کو) سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا اس کے بدلے اسے جلدی ملے گی اور ہم اسے ایسی ہی باتوں کا حکم دیں گے جس میں اس سے راحۃ و آسانی ہو“ اس کے بعد اس نے پتھر تیری کی در (پورب) کی طرف نکالا یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا اس نے دیکھا سورج ایک سردو پر ٹکتا ہے جس سے ہم نے کوئی اثر نہیں رکھی ہے۔ معاملہ یونہی تھا اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری خبر ہے اس نے پتھر ساز و سامان تیر کیا اور تیسری مہم میں نکلا یہاں تک کہ (دو پہاڑوں کی) دیواروں کے درمیان پہنچ گیا وہاں اس نے دیکھا پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے جس سے بات کی جائے تو پتھر نہیں نکلتی۔ اس قوم نے بھی (اپنی زبان میں) کہا کہ ذوالقرنین یا جوج اور ماجوج اس ملک میں آکر لوٹ مار کرتے ہیں یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں اور اس غرض سے ہم آپ کے لیے چھ خرچ مقرر کر دیں ذوالقرنین نے کہا میرے پروردگار نے مجھ میرے قبضہ میں دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے (تمہارے خرچ کا محتاج نہیں) مگر تم اپنی قوت سے (اس کام میں) میری مدد کرو میں تمہارے اور ماجوج و جوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا (اس کے بعد اس نے حکم دیا لو ہے کی سلیس میرے لیے مہیا کر دو پتھر جب (تمام سامان مہیا ہو گیا) وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی تو حکم دیا (بھٹیاں سلاگاؤ اور) اسے دھونکو پتھر جب (اس قدر دھونکا گیا کہ) باطل آگ کی طرح سس ہو گئی نہ تو (ماجوج و جوج) اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے ذوالقرنین نے (تکمیل کار کے بعد) کہا یہ جو چھ ہوا تو (فی الحقیقت) میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے پروردگار کی فرمانی ہوئی بات ظہور میں آئے گی تو وہ اسے ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے پروردگار کی فرمانی ہوئی بات سچ ہے ٹھنڈی نہیں، اور اس دن ہم ایسا کریں گے کہ ان میں سے ایک قوم دوسری قوم پر موجوں کی طرح آڑیں گی اور پھونکا جائے نہ سنگھا (صور) پس اٹھا کریں گے ہم ان کو۔ (۱۰۰: ۱-۱۱)

قرآن عزیز کی ان آیات میں ذوالقرنین کا جو واقعہ مذکور ہے اس کو ان واقعات کے ساتھ تطبیق دیتے ہوئے گزشتہ صفحہ میں تورات اور تاریخ قدیم کے حوالجات سے نقل کیے گئے ہیں تو آپ خود یہ فیصلہ دیں گے کہ تاویلات تخمینی قیاس آرائیوں اور غیر معلوم احتمالات سے محفوظ رہ کر ذوالقرنین کا اطلاق خورس کے سوالور کی شخصیت پر نہیں ہوتا۔

مگر اس فیصلہ کی حقیقت پر عبور حاصل کرنے کیلئے از بس ضروری ہے کہ سورۃ کہف کی زیر مطالعہ آیات کے مطابق کا تجزیہ کر کے ان کے ساتھ خورس سے متعلق تاریخی واقعات کی مطابقت کو واضح اور روشن کر

دیا جائے۔

پس ذوالقرنین کے متعلق قرآن عزیز نے کن حقائق کا اظہار کیا ہے اور خورس سے متعلق واقعات اس طرح ان حقائق کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں سطور ذیل میں ترتیب وار قابل مطالعہ ہیں

(قرآن عزیز کا اسلوب بیان کہتا ہے کہ اس نے ذوالقرنین کا واقعہ دوسروں کے سوال کرنے پر بیان کیا ہے اور سوال کرنے والوں نے اس لقب کے ساتھ اس کو یاد کیا ہے قرآن نے اپنی جانب سے یہ لقب تجویز نہیں کیا

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

(اے پیغمبر!) تم سے ذوالقرنین کا قصہ دریافت کرتے ہیں تم کہہ دو، میں اس کا کچھ حال تمہیں (کلام الہی میں) پڑھ کر سناتا ہوں۔

(۲) صحیح روایت سے یہ ثابت ہو چکا کہ یہ سوال یہودیوں کی تلقین سے قریش مکہ نے کیا تھا اور سوال میں یہ مذکور تھا کہ ایسے بادشاہ کا حال بتاؤ جو مشرق و مغرب میں پھر گیا اور جس کو تورات میں صرف ایک جگہ اس لقب سے یاد کیا گیا ہے اور تورات یہ کہتی ہے کہ دانیال کے مکاشفہ میں ایران کے ایک بادشاہ کو ایسے مینڈھے کی شکل میں دکھایا گیا جس کے دو سینگ نمایاں تھے اور جبریل فرشتہ نے اس کو دو سینگوں والے مینڈھے (ذوالقرنین) کی تعبیر یہ دی کہ اس سے وہ بادشاہ مراد ہے جو فرس اور میڈیا و بادشاہتوں کا ایک ہو گا اور یسعیاہ نبی کی پیشین گوئی اور تاریخ دونوں اس پر متفق ہیں کہ ایران کا یہ بادشاہ خورس تھا جس نے فرس اور میڈیا دونوں کو ملا کر شاہنشاہی کی یہودیوں کو اس سے اس لیے دل چسپی تھی کہ ان کے انبیاء کے اہمات کے مطابق وہ ان کا نجات دہندہ تھا چنانچہ یہودیوں کا دیا ہوا یہ لقب ذوالقرنین خود ایران کے شاہی خاندان میں اس درجہ مشہور مقبول ہوا کہ انھوں نے خورس کے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ بنایا تو اس میں بھی تاریخی یادگار کے طور پر دانیال کے خواب کو مصور کر کے دکھایا اور چونکہ یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں یہ جگہ اس کو عقاب بھی کہا گیا ہے:

”میں خدا ہوں اور مجھ سے کوئی نہیں جو ابتدا سے انتہا تک احوال اور قدیم وقوتوں کی باتیں جواب تک

پوری نہیں ہونیں، بتاتا ہوں اور جو کہتا ہوں میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی ساری

مرضی پوری کروں گا جو عقاب کو پورب سے لاؤں گا اس شخص کو جو میرے ارادوں کو پورا کرے گا۔“

(۱-۲۶ آیات ۹۰-۹۱)

اس لیے اصطلاح کے قریب خورس کا جو سنگی مجسمہ نکلا ہے اس کو اس مجموعی تخیل ہی پر بنایا گیا ہے کہ اس کے سپر کے دونوں جانب دو سینگ ہیں اور سر پر ایک عقاب ہے اور خورس کے سوا دنیا کے کسی بادشاہ کے متعلق یہ تخیل موجود نہیں ہے۔

پس یہ دلیل ہے اس امر کی کہ یہود کو اپنے نجات دہندہ خدا کے مسیح اور خدا کے چرواہے کے ساتھ اس درجہ دلچسپی تھی کہ انھوں نے نبی کریم کی صداقت کا معیار اس بادشاہ کے واقعات کے علم کو قرار دیا اور اسی کے

پیش نہ قرآن نے اس بادشاہ (خورس) کا منسب حال ذکر کیا ہے۔
(۲) قرآن کہتا ہے کہ وہ بہت صاحب شوکت بادشاہ تھا اور خدا نے اس کو ہر قسم کے ساز و سامان حکومت سے نوازا تھا۔

أَنَا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتِّبَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝
ہم نے اس کو حکمرانی عطا کی اور اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔

تطبیق ۲

خورس (خورش) کے متعلق توراۃ اور قدیم و جدید تاریخی حوالوں سے یہ ثابت ہو کہ اس نے نہ صرف ایران کی مختلف قبائلی حکومتوں کو ہی ایک شاہنشاہی میں منسلک کر دیا تھا بلکہ بابل و نینوی کی عظیم الشان حکومتوں پر بھی قابض ہو کر اپنی جغرافیائی معیشت میں ایسی وسیع مملکت کا مالک ہو گیا تھا کہ خدا نے تعالیٰ نے اس کو تمام ساز و سامان زندگی و حکومت سے مہیا کر دیا۔
(۳) قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے تین قابل ذکر مہم سر کی ہیں۔

تطبیق ۳

معتبر تاریخی شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ خورس نے تین قابل ذکر مہم سر کیں۔
(۴) قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے پہلے کچھم (مغرب) کی جانب ایک مہم سر کی،
فَاتَّبَعْ سَنًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَحَدَّهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ حَبِئَةٍ
پس اس نے (ایک مہم کے لیے) ساز و سامان کیا "اور کچھم کی جانب نکل کھڑا ہوا" یہاں تک کہ (چتے چلتے)
سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا وہاں اسے سورج اسیادھانی دیا جیسے ایک سیاہ دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔"

تطبیق ۴

یونانی مؤرخ ہیرودوٹس اور بعض دوسرے مؤرخین کے حوالے سے ثابت ہو چکا ہے کہ خورس کو سب سے پہلی اور اہم مہم کچھم کی جانب پیش آئی جب کہ نیدیا (ایشیاء کوچہ) کے بادشاہ کرڈیس کے عدارانہ طرز عمل کے خلاف اس کو نیدیا پر حملہ کرنا پڑا یہ مقام ایران سے جانب مغرب واقع ہے اور اس کا دار الحکومت "سارڈیس" ایشیاء کوچہ کے آخری مغربی ساحل کے قریب تھا بقیل ہیرودوٹس خورس کی یہ مہم ایسی معجزانہ انداز میں تھی کہ وہ مغرب کی جانب فتوحات کرتا ہوا چودہ روز کے اندر ایشیاء کوچہ کے آخری ساحل پر جا کھڑا ہوا اور سارڈیس جیسے محکم و مضبوط شہر کو تسخیر کر لیا، اب اس کے سامنے سمندر کے سوا اور کچھ نہ تھا سمرنا کے قریب بحر اٹیکن (AEGANSEA) کا یہی وہ ساحل ہے جو اپنے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے جزیرے رکھنے کی وجہ سے جھیل بن گیا ہے اور اس کا پانی بہت گدلا رہتا ہے اور شام کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا سیاہ دلدل میں ڈوب رہا ہے۔"

(۵) قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی قوم پر ذوالقرنین کو ایسا غلبہ دے دیا تھا کہ وہ جس طرح چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے چاہے ان کی بغاوت کی پاداش میں ان کو سزا دے اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو معاف کر دے،

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَا دَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تَعَذِّبَ وَإِنَّمَا أَنْ تَتَّحِدَ فِيهِمْ
حُسْنًا

تبیق - ۱

تاریخی حوالوں اور ہیروڈوٹس اور زینوفن کے تاریخی اقوال سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ خورس (کے ارش) نے لیڈیا کو فتح کر کے عام بادشاہوں کی طرح اس کو برباد نہیں کیا بلکہ عدل نیک اور صالح بادشاہ کی طرح عفو کا اذن عام کر دیا اور ان کو بے وطن نہیں ہونے دیا۔ بلکہ کرڈیس کی جرأت مردانہ کے امتحان کے لیے اول اس کو چتہ میں جلنے کا حکم دیا مگر جب وہ مردانہ وار چتہ کے اندر بیٹھ گیا تو اس کو بھی معاف کر دیا اور اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش آیا۔

(۶) قرآن عزیز نے ذوالقرنین کا جو مقولہ نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ "مومن" بھی تھا اور عادل و صالح بھی وہ کہتا ہے،

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا ۝ وَأَمَّا مَنْ

أَمْسَ وَاعْمَلْ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَنُسْقَوْنَ لَهُ مِنْ أَمْرًا يُسْرًا ۝

ذوالقرنین نے کہا ہم نا انصافی کرنے والے نہیں ہیں۔ جو سرشتی کرے گا اسے ضرور سزا دیں گے پھر اسے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے وہ (بد اعمالوں کو) سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا تو اس کے بدلہ میں اس کو بھلائی ملے گی اور ہم اسے ایسی ہی باتوں کا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے آسانی و راحت ہو۔

توراة میں خورس کا یروشلیم سے متعلق فرمان اور دارا کے کتبات و اعلانات مذکورہ توراة، "اوستا" کی اندرونی شہادت اور تاریخی بیانات یہ سب شہادتیں ناقابل انکار حد تک یہ ثابت کرتی ہیں کہ خورس اور دارا مومن تھے اور وقت کے سچے دین کے پیرو بلکہ اس کے مبلغ و مند تھے وہ ابراہیم زردوشت کے تابع خدا کے واحد کے پرستار اور آخرت کے قائل تھے اور ان کا دین انبیاء بنی اسرائیل ہی کی تعلیم کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتا تھا جو دارا کے بعد بہت ہی جلد محرف و منسوخ ہو کر رہ گیا۔

(۷) قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے دوسری مہم مشرق (پورب) کی جانب سر کی اور وہ چلتے چلتے جب سورج

نکلنے کی آخری حد پر پہنچا تو اس کو وہاں خانہ بدوش قبائل سے واسطہ پڑا،

ثُمَّ شِعْ سَبْعًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ ذُرِّيَّتٍ سِتْرًا ۝

اس کے بعد اس نے پھر تیاری کی اور پورب کی طرف نکلا یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا اس نے دیکھا سورج ایک ایسے مردہ پر نکلتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی ہے۔

تنبیہ :-

تاریخ بتاتی ہے کہ خورس کو دوسری قابل ذکر مہم مشرق (پورب) کی جانب پیش آئی جبکہ کمران کے خانہ بدوش قبائل نے سرکشی کی جو کہ اس کے دار الحکومت سے اقصائے مشرق میں پہاڑی علاقہ تک آباد تھے اور جن سے متعلق مہم کی تفصیلات گذشتہ صفحات میں بیان کی جا چکیں۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ قرآن عزیز نے ذوالقرنین کی مغربی اور مشرقی قابل ذکر مہمات کے لیے **مغرب** اور **مشرق** کی تعبیر اختیار کی ہے اس سے بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ذوالقرنین ساری دنیا کا بااثر است غیرے حکمران بن گیا تھا اور اس نے دنیا کے دونوں جانب سے آخری ربع مسکوں تک اپنے قبضہ میں کر لیا تھا حالانکہ یہ تاریخی واقعات کے لحاظ سے کسی بھی بادشاہ کے لیے ثابت نہیں ہے اور نہ قرآن نے اس مقصد کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے بلکہ اس کی صاف اور واضح مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین اپنے مرکز حکومت کے لحاظ سے اقصاء مغرب اور اقصاء مشرق تک پہنچا ہے اور مغرب میں وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا جہاں دشمنی کا سلسلہ ختم ہو کر سمندر شروع ہو جاتا ہے اور مشرق میں اس حد تک پہنچا کہ وہاں خانہ بدوش قبائل کے سوا کوئی شے کی آبادی نہیں تھی۔ یہ مطلب اس درجہ واضح ہے کہ اگر باریک دیکھ لیں تو اسے مسطورہ باتوں میں منقوس نہ ہوتا تو ہر شخص زبان کے محاورہ کے لحاظ سے یہی سمجھتا جو ہم نے سمجھا ہے چنانچہ آج بھی ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے اقصاء مشرق اور اقصاء مغرب سے زور دراز ملک مراد لیتے ہیں جو ہمارے مشرق و مغرب میں واقع ہیں اور ان الفاظ کو اس بات میں منحصر نہیں کر دیتے کہ مشرق و مغرب کے وہ کنارے مراد ہوں جن کے بعد معمورہ عالم کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا ہو البتہ دائل یا قرائن کے ذریعہ کبھی کبھی یہ معنی بھی مراد ہو جاتے ہیں۔

اقصائے مغرب و مشرق کی اس اصطلاح کو جو قرآن نے ذوالقرنین کے سلسلہ میں بیان کی ہے اگر اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین (خورس) سے متعلق تورات نے چونکہ یہی تعبیر کی تھی اسلئے بہت ممکن ہے کہ قرآن نے سائلین کو اس کا واقعہ سنانے کے وقت اسی اصطلاح کو اختیار کرنا پسند کیا ہو۔ دیکھئے یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں خورس کے حق میں بعینہ یہی تعبیر موجود ہے۔ خداوند اپنے خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے۔

میں نے اپنے بند یعقوب اور اپنے بر مزید و سرانیل کے لیے تجھے تیرا نام صاف صاف لے لے دیا میں نے تجھے مہربانی سے پکارا کہ تو مجھے نہیں جانتا میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں

میں نے تیری عمر باندھ لی اور وہ تو نے مجھے نہیں پہچانا تاکہ وہ سورج کے نکلنے (مطلع الشمس) کی طرف سے سورج غروب ہونے (مغرب الشمس) کی طرف تک جائیں کہ میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ (باب ۲۵ آیت ۱۰۶)

اور زکریاؑ کے صحیفہ میں بنی اسرائیل کے متعلق کہا گیا ہے

رب الفواج فرماتا ہے کہ: دیکھ میں اپنے لوگوں کو سورج کے نکلنے (مطلع الشمس) کے ملک سے اور سورج کے غروب ہونے (مغرب الشمس) کے ملک سے پھڑپھڑوں گا اور میں انہیں دوں گا اور وہ (بنی اسرائیل) پرودہ شرم کے درمیان سکونت کریں گے۔ (باب ۱۷ آیت ۱۱)

ظاہر ہے کہ ان دونوں مقامات میں **مطلع الشمس** اور **مغرب الشمس** سے معمورہ عالم کے دونوں جانب کے آخری کونے مراد نہیں ہیں بلکہ جن کا ذکر ہے ان کی حکومت یا مقام سکونت سے مشرقی اور مغربی جہات مراد ہیں۔

(۸) قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین و تیسری قابل ذکر مہم پیش آئی اور جب وہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں دو پہاڑوں کی پھاٹکوں میں ایک درہ بناتی تھیں تو ان کے درے اس کو ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا جو اس کی زبان اور بدن سے ناواقف تھی انھوں نے ذوالقرنین پر کسی طرح یہ واضح کیا کہ ان پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر ہم کو یاجوج و ماجوج ستاتے اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں کیا آپ ہماری اتنی مدد کریں گے کہ ہم سے مل کر ان پہاڑوں کے درمیان ایک سد بنادیں، تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان وہ حد فاصل ہو جائے اور روک جائے۔ ذوالقرنین نے کہا میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے اس کی مجھے اجرت کی ضرورت نہیں البتہ اس کے بنانے میں میری مدد کرو۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے حکم سے لوہے کے ٹکڑے جمع کیے اور ان سے ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان سد بنادی اور پھر تانبا پگھلا کر اس آہنی دیوار کو مستحکم کر دیا۔

یہاں تک

تاریخ کی ناقابل انکار شہادتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خورس کو جانب شمال میں ایک قابل ذکر مہم پیش آئی جس میں کاکیشیا (جبل قوقا یا وہ قاف) کے پہاڑی سلسلے میں ایسے دو پہاڑوں کے قریب ایک قوم ملی جن کی پھاٹکوں کے درمیان قدرتی درہ تھا اور پہاڑ کی دوسری جانب سے **سنتھینین** قبائل کے جنگلی اور غیر مہذب لٹیرے دل کے دل آ کر اس قوم پر حملہ کرتے اور لوٹ مار کر کے درہ کے راستہ واپس ہو جایا کرتے تھے خورس جب اس جگہ پہنچا تو اس آبادی کے لوگوں نے حملہ آور لٹیروں کی شکایت کرتے ہوئے اس سے پہاڑوں کے درمیان سد (دیوار) بنادینے کی درخواست کی خورس نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور تانبے سے ملا کر ایک سد قائم کر دی جس کو وقت کے گاہ اور میگاگ غیر مہذب **سنتھینین** قبائل اپنی درندگی اور خونخواری کے باوجود نہ توڑ پھوڑ سکے اور نہ اس کے اوپر سے اتر کر حملہ آور ہو سکے اور اس طرح پہاڑوں کے درے کی آبادی ان کے حملوں سے محفوظ ہو گئی۔

اگرچہ غیر مہذب قبائل کے حملوں کے تحفظ کی خاطر دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی متعدد چھوٹی اور بڑی

سد (دیواریں) بنائی گئی ہیں لیکن ایسی سد جو لوہے اور تانبے سے مخلوط دو پہاڑوں کی پھانکوں کے درمیان بنائی گئی ہوتی اس سد کے سوا جو کاشیا (جبل قوق) میں پائی جاتی ہے کوئی سد دنیا میں اب تک دریافت نہیں ہوئی اس لئے دلائل کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن نے ذوالقرنین کی سد کے متعلق جو تفصیلات دی ہیں اس کے پیش نظر خورس ہی ذوالقرنین ہے اور دورہ اریال ہی کی سد قرآن کی تفصیلات کے مطابق ہے۔

یاجوج ماجوج کون ہیں اور سد کی حقیقت کیا ہے چونکہ یہ دوزیر تحقیق مسائل ابھی بحث میں نہیں آئے اس لئے ذوالقرنین سے متعلق مطابقت قرآن کا یہ پہلو ہنوز تشنہ دلیل ہے۔ لہذا اسطور ذیل میں ان دونوں مسائل پر سیر حاصل بحث کی جاتی ہے تاکہ اصل حقیقت اپنے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔

یاجوج ماجوج

ذوالقرنین کی شخصیت کو زیر بحث لانے کے بعد دوسرا مسئلہ یاجوج ماجوج کی تعیین کا ہے۔ مفسرین اور مؤرخین اسلام نے وطب ویا بس روایات کا وہ تمام ذخیرہ نقل کر دیا ہے جو اس سلسلہ میں بیان کی گئی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ چند روایات کے علاوہ اس سلسلہ کی تمام روایات خرافات و مفوات کا مجموعہ ہیں جو عقدا و نقل کی طرح لایق اعتماد نہیں ہیں اور اسرائیلیات کا اعلیٰ طومار ہیں۔

ان تمام روایات میں قدر مشترک یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ایک ایسے قبائل کا مجموعہ ہیں جو جسمانی و معاشرتی اعتبار سے عجیب و غریب زندگی کے حامل ہیں مثلاً وہ بالشت ڈیڑھ بالشت یا زیادہ سے زیادہ ایک ذراع کا قدر رکھتے ہیں اور بعض غیر معمولی طویل القامت ہیں اور ان کے دونوں کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک اوڑھنے اور دوسرا بچھانے کے کام میں آتا ہے چہرے چوڑے چپکے اور قد کے ساتھ غیر متناسب ہیں ان کی غذا کے لیے قدرت ساں بھر میں دو مرتبہ سمندر سے ایسی مچھیاں نکال کر پھینک دیتی ہے جن کے سر اور دم کا فاصلہ اس قدر طویل ہوتا ہے کہ دس روز شب اگر کوئی شخص اس پر چلتا رہے تب اس فاصلہ کو قطع کر سکتا ہے یا ایک ایسا سانپ ان کی خوراک ہے جو پہلے قرب جوار کے تمام بری جانوروں کو ہضم کر جاتا ہے اور پھر قدرت اس کو سمندر میں پھینک دیتی ہے اور وہ وہاں میہوں تک بحری جانوروں کو چٹ کر لیتا ہے اور پھر ایک بادل آتا ہے اور فرشتہ اس عظیم اجشہ اڑدے کو اٹھ کر اس پر رکھ دیتا ہے اور بادل اس کو ان قبائل میں لے جا کر ڈال دیتا ہے اور یہ کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی برزخی مخلوق ہیں جو آدم کے صلب سے تو ہیں مگر حوا علیہا السلام کے بطن سے نہیں ہیں۔

ان روایات کو غل کرتے ہوئے یا قوت نے معجم البلد ان میں یہ رائے ظاہر کی ہے:

ولست اقطع بصحة ما اوردته لا اختلاف الروایات فيه والله سبحانه اعلم بصحته

وعلى كل حال فليس في صحة امر السد ريب يخ - (ج ۵ ص ۵۳)

اور میں نے جو کچھ روایات نقل کی ہیں ان کے اختلافات کے پیش نظر میں کسی طرح ان کی صحت کو پورا نہیں کر سکتا اور اس معاملہ کی اصل حقیقت کا حال خدا ہی خوب جانتا ہے اور بہر حال اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں کہ جہاں تک سد کا معاملہ ہے اس کے صحیح ہونے میں مطلق شک کی گنجائش نہیں ہے۔

اور حافظ عماد الدین ابن کثیر الہدایہ والنہایہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں:

ومن رعم ن يا حوج و ما حوج حنقوا من حقة ادم حين احتلم فاحمد سرب
 وحنقوا من ذلك و انهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه الشيخ ابو زكريا النووي في
 شرح مسلم وغيره ضعوفه وهو حدير بدت دلا دليل عليه ن هو مخالف لما
 ذكرناه من ان جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنصر القرآن هكذا من رعم ان هم
 على اشكال مختلفة واصوال متباينة جدا فمنهم من هو كالحلة السحرف ومنهم
 عن هو عاية في القصر ومنهم من يقرش ادبا من ادسه يتعطى بالاحرة فك هذه دلا
 دل ورحم ناعب بعير برهان واصلح انهم من نسي ادم وعلی سكتهم
 وصفاتهم ۔

اور جس شخص نے یہ کہا کہ یہ تو ہے یا جوج اور ما جوج حضرت آدم نے ایت نطفہ سے پیدا ہوئے
 ہیں جو احتلام کی حالت میں نکلا اور منی میں رل مل گیا اور یہ مخلوق وجود میں آئی اور یہ حضرت حوا عیبا السلام
 کے بطن سے نہیں تھی یہ ایک قول ہے جس کو شیخ زکریا نووی نے شرح مسلم میں حکایت کیا ہے اور ان
 کے ملوہ وعلی نے اس کی تعظیم کی ہے اور باشبہ یہ قوس اس قابل ہے کہ اس کو شیخ نہ سمجھا جائے اس لیے کہ
 قطعا یہ سب بات ہے بلکہ اس قوس سے باطل خلاف ہے جو بھی بمبویں کر چکے ہیں ۔ اس قوس سے یہ
 ثابت ہے کہ کائنات کی موجودہ انسانی مخلوق کاہ فرما حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے اس طرح یہ
 قوس بھی غلط اور بانیل ہے کہ یا جوج و ما جوج عجیب عجیب مختلف شکلوں اور متضاد قد و قامت کی مخلوق ہیں
 بعض ان میں سے اتنے بے میں کہ گویا مجبور کا بہت طویل رخت ہے اور بعض بہت ہی کوتاہ قامت اور
 بعض کے کان ایسے ہیں کہ ایک دو دو بیچتے اور دوسرے واہ رہ لیتے ہیں سو یہ تمام اقوال قطعا بانیل اور
 محض اعلیٰ کے تیر ہیں اور شیخ بات یہ ہے کہ وہاں منی سے نکلے ہیں اور ان کی طرح شکل و صورت
 اور بانیل و صاف رہتے ہیں ۔

اور اپنی تنیسہ میں تحریر فرماتے ہیں

وهذا قول عریب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز لاعتماد مہا
 علی ما یحکیہ بعض اہل الکتاب لما عندهم من الاحادیث المقتعلة ۔

اور یہ قوس باشبہ ایک اچھا قول ہے کہ اس کے سینہ نہ نقلی، میل ہے اور نہ نقلی اور بعض اہل کتاب نے یہ
 اس سلسلہ میں حکایت بیان کی ہیں اس مقام پر اس طرح ان پر ہمارا یہ کہنا درست نہیں ہے اس لیے کہ ان
 کے پاس قوس قسم کے من نحت قصوں کی کوئی ہی نہیں ہے۔ (ن ۶ ص ۲-۳۱ ردوب)

اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

وقد ذکر اس حریر مہما عن وھب بن مسہ اثر ا طویلا عجیبا فی سیردی القریب
 وباء السد و کیفیہ ما حرى نہ وفیہ طوں و عراة و بکارۃ فی اشکالہم وصفاتہم
 وطولہم وقصر بعضہم و ادانہم ۔ (ج ۶ ص ۱۷۲)

اور ابن جریر نے اس مقام پر وہب بن منبہ سے ذوالقرنین کی سیاحت اور سد کی تعمیر اور اس سے متعلق کیفیات کے بارے میں ایک طویل و عجیب اثر نقل کیا ہے دراصل دو ایک طویل اور اچھی داستان ہے اور اس میں ان (یا جوج و ماجوج) کی شکلوں صورتوں ان کے طویل و کوتاہ سونے اور انکے کانوں کے متعلق اچھی اور غیر معقول باتیں ہیں۔

اور حافظ ابن حجر مقدسی اس عجیب و غریب قول کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں

ووقع فی فتاوی السبع محی الدیس یا جوج و ماجوج من اولاد ادم لا من حواء عمد
حماہیر العلماء فیکون احوالہا لا کذا قال ولم یر هذا احد من السلف الا عن
کعب الاحبار ویرده الحدیث الصریح انہم من ذریۃ نوح و نوح من ذریۃ حواء
قطعا۔ (صحیح - ج ۱۲ ص ۹۱)

ور شکی اندین (نوی) کے فتویٰ میں مذکور ہے کہ یا جوج اور ماجوج حضرت آدم کی نسل سے
تو ہیں مگر حضرت حو کے بطن سے نہیں ہے۔ تبہور علماء کا یہی خیال ہے اس طرح وہ بنی آدم کے ملاتی بھائی
ہیں مگر ہم نے کعب احبار کے علاوہ سلف میں سے کسی ایک شخص کو بھی اس کا قائل نہیں پایا اور اس قول کو وہ
حدیث مرفوعہ قطعاً دہرتی ہے جس میں یا جوج اور ماجوج کو نوح کی نسل سے بتایا گیا ہے اور حضرت
نوح بدشہ حضرت حواء کے بطن سے ہیں۔

اور دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

وقد تبار النوی وغیرہ الی حکایۃ من رعم ان ادم نام فاحتلم فاحتلط میہ شراب
فتولد منه ولد یا جوج و ماجوج من نسلہ وهو قول منکر احد الاصل لہ الا عن
بعض اهل الکتاب۔ (صحیح - ج ۱۲ ص ۹۲)

اور نوی اور بعض دوسروں نے ایک ایسے شخص کی بیان کردہ حکایت کی جانب اشارہ کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ
آدم خواب میں تھے کہ ایک مرتبہ ان کو اتنا ام ہو گیا اور ان کے قطرات مٹی مٹی میں ریں مل گئے اس
سے یا جوج اور ماجوج کی نسل مخلوق ہو گئی تو یہ قول بے جوہر تاہم بے سود اور بے اصل ہے اور بعض اہل
کتاب کی حکایت کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اور حافظ ابن کثیر اپنی تاریخ میں تحریر فرماتے ہیں۔

ثم هم من ذریۃ نوح لان اللہ تعالیٰ احسب انہ استجاب بعبدہ نوح فی دعاءہ علی
اهل الارض بقوله **لَا تَجْعَلْ لَنَا دُیُّا** و قال تعالیٰ **فَجَعَلْنٰ**

و قال **وَجَعَلْنٰ** (صحیح - ج ۱۲ ص ۹۳)

پھر وہ (یا جوج و ماجوج) نوح کی ذریت میں سے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ اطلاع دی ہے کہ
اس نے اہل زمین کے متعلق نوح کی یہ دعا قبول کر لی (اے رب تو زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ) اور پھر حق
تعالیٰ نے فرمایا (پس ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی) اور پھر فرمایا اور ہم نے اس کی ذریت ہی کو باقی
رہنے والوں میں چھوڑا۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ جب قرآن عزیزان آیات میں یہ تصریح کرتا ہے کہ حضرت نوحؑ کی بدولت کے بعد بنی آدم میں سے حضرت نوحؑ اور اصحاب کشتی یا دوسرے الفاظ میں حضرت نوحؑ ذریت اور چند مسلمانوں کے علاوہ کسی نوزندہ اور باقی نہیں چھوڑا اور اب دنیا کے انسانی حضرت نوحؑ ہی کے ذریعے ہے تو پھر یہ کہنا کہ یاجوج و ماجوج بنی آدم میں سے ہیں مستعمل مخلوق ہے اور ذریت نوحؑ میں سے نہیں ہے قطعاً بنیاد اور اصل ہے اور اس کی تائید میں حافظ ابن حجر مستدریٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو اعیان اسلام کے بطن سے نہ تھے اور اس سے ذریت نوحؑ میں سے بھی نہیں تھے تو طوفان نوحؑ میں یہ مخلوق کہاں تھی اور نص قرآنی کے خلاف یہ کیسے محفوظ رہی؟

اور حضرت قتادہ سے جو منقول ہے وہ بھی اس قول کو رد کرتا ہے

و یأخو ح و ماخو ح فیلند من و مد یافث س موح۔ (حدیث)

(اور عبد الرزاق نے کتاب التفسیر میں قتادہ سے نقل کیا ہے کہ یاجوج و ماجوج دو قبیلے ہیں جو یافث بن نوحؑ کی نسل سے ہیں۔)

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایات ہیں کہ یاجوج و ماجوج حضرت نوحؑ کی نسل سے ہیں اور اگرچہ اس کی سند میں فی الجملہ ضعف ہے مگر اس کے مطاوع اور موید بعض دوسری صحیح روایات ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر نے بخاری کی اس مرفوع روایت کے متعلق جو حضرت ابو سعید خدریؓ سے منقول ہے یہ خیال ظاہر کیا ہے

والعرض منه هذا ذكر باحو ح و ماخو ح والاساره انی کثرتم و ن هدده لامه
بالسنة اليهم نحو عشر العشر و انهم من درية ادم ودا عسى من قال خلاف
ذلك۔

(ابن ماجہ ۱۲۹۹)

مما بخاری کی اس روایت بیان کرنے کی غرض یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا حال بیان کیا جائے اور ان کی نشأت و قیام کی جانب اشارہ ہے اور یہ کہ امت محمدیہ کے متبادل میں وہ بڑے اعدائے خدا ہیں اور یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح نسل آدم میں شامل ہیں اس سے ان لوگوں کا رد کرنا مستحسن ہے جو اس کے خلاف ان کو عام انسانی مخلوق سے جدا مانتے ہیں۔

یہ چند نقول ہیں ان محققین کے ذمہ اقوال سے جو حدیث تفسیر اور علم تاریخ کی ماہر ہستیاں ہیں۔ ان اقوال سے یہ بات قطعاً واضح اور صاف ہو جاتی ہے کہ یاجوج و ماجوج عام دنیا و انسانی کی طرح ربیع مسکوں کے باشندے اور ان کی نسل بنی آدم کی عام نسل کی طرح ہے اور وہ کوئی عجوبہ روزگار مخلوق نہیں ہیں اور نہ برزخی مخلوق اور اس قسم کی جو روایات پائی جاتی ہیں ان کا اسلامی روایات کا سلسلہ کعب اخبار پر جائز ختم ہوتا ہے جو یہودی النسل ہونے کی وجہ سے ان قصوں کے بہت بڑے مام تھے اور اسلام لانے کے بعد یہ تو تفریح کے طور پر ان کو سنایا کرتے اور یہ اس رطب و یابس میں سے جو دور از کار باتیں ہوں وہ رد کردی جائیں اور جن سے قرآن اور احادیث نبویؐ کی تائید ہوتی ہو ان کو ایک تاریخی حیثیت میں لے لیا جائے مگر غلط کرنے والوں نے اس حقیقت پر نظر رکھتے ہوئے اس پورے طومار کو جو غرق مئے ناب اولیٰ کا مصداق تھا۔ اسی طرح نقل کرنا شروع کر

دیا جس طرح حدیثی روایات کو نقل کیا جاتا تھا اور اُس سلف صدیقین اور متاخرین میں وہ سب نظمیہ بستیاں نہ پیدا ہوئیں جنہوں نے روایات و احادیث کے تمام ذخیے کے کو نقد و تنبیہ کی کسوٹی پر پرکھ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا تو نہ معلوم آج اسلام کو کس قدر بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔

پس اس وضاحت کے بعد اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یاجوج و ماجوج کا مصداق کون سے قبائل میں اور ان قبائل کا کائنات انسانی کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے؟ یہ مسئلہ درحقیقت ایک معرکہ آرا مسئلہ ہے اور اقوام و ملتوں قوموں پر اثر انداز ہے نیز سورہ انبیاء کی آیت،

حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَأْخُوجُ وَمَاخُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
سے اس کا گہرا تعلق ہے۔

بہر حال اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلہ پر کچھ مباحثیں مقدمہ اور تمہید کے طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی آبادی کے تمام گوشوں میں جو چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے اور ربع مسکون جس طرح بنی آدم سے آباد ہے اور تمدن و حضارت کی یہ نگلیوں سے گلزار بنا ہوا ہے ان کی ابتداء بدوی اور صحرائی قبائل سے ہوئی ہے اور یہی قبائل صدیوں گزر جانے اور اپنے اصل مرکز سے جدا ہو جانے کے بعد تمدن و حضارت کے بانی بنے اور متمدن قومیں شمار ہوتے رہے ہیں۔

تو اس بات کی شہد ہے کہ دنیا کی قوموں کے سب سے پرانے جہاں سید کی طرح ائمہ و ائندہ انسانی آبادی پھیلی اور پھیلی پھولی ہے اور مختلف ملکوں و زمینوں کے مختلف خطوں میں جا رہی ہے۔ یہ ہیں ایک حجاز اور دوسرا چین، ترکستان یایشیا کا وہ علاقہ جو شمال مشرق میں واقع ہے اور وسط زمین کا مرتفع اور بلند حصہ شمار ہوتا ہے۔

حجاز ان تمام اقوام و قبائل کا سرچشمہ ہے جو سامی النسل یا سمیتک (SEMETIC) کہلاتی ہیں یہ قبائل ہزاروں سال سے اس بے آب و گیاہ سرزمین سے طوفان کی طرح اٹھتے اور بگڑنے کی طرح دنیا کے مختلف حصوں پر پھیلتے رہے ہیں اور بدوی اور صحرائی زندگی کے گہورہ سے نکل کر زبرہ، ست تمدن اور عظیم الشان حضارت و شہادت سے بانی قرار پائے۔

عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ (ثمود) اسی سرزمین سے اٹھے اور اپنی عظیم الشان معاشی اور پر سطوت حکومت و صولت کے ذریعہ صدیوں تک تمدن و حضارت کے علم بردار رہے جدلیں طہسم اور اسی قسم کے دوسرے قبائل بھی جو آج احمہ باندہ (ہلک شدہ) کہلاتے ہیں اسی خاک کے پروردہ تھے۔ اذواء، یمن (شہان حمیر) اور علاقہ مصر و شام و عراق کے جہاں و جبروت اور وسعت سلطنت کا یہ عالم تھا کہ ایک عرصہ تک فارس اور روم یکہ بندوستان کے بعض حصے بھی ان کے احکام کے محکوم اور ان کی حکومت کے باج گزار رہ چکے ہیں۔ غرض سامی النسل اقوام و قبائل خواہ بدوی اور صحرائی ہوں یا حضری اور متمدن شہری سب اسی خاک حجاز (عرب) کے ذرات تھے جو اپنی وسعت کے بعد آپس میں اس قدر الجبی ہو گئے تھے کہ بدوی اور شہری یکہ فراعنہ مصر (علاقہ) اور اذواء یمن (سلاطین حمیری) اور عرب مستقر بہ اسمعیلی عربوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے بھی مشکل ہو گئی تھی اور اُس

نسلی امتیازات و خصوصیات اور زبان کی بنا پر ایک ریگنی بن گئے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے کسی وقت تک یہ مستند تھی۔ وہ پھر آفریقہ کی اخوت باہمی کا راز سے کہتا۔

اسی طرح قبائل و قوام عام کا اور اس کے اندر اور پھر ناپیدائندہ ترقی ترقی اور منگولیا کا وہ علاقہ رہا ہے جسے جو شاہل مشرق میں واقع ہے اور کچھ زمین کا بلند اور مرتفع حصہ ہے۔

اس مقام سے بھی ہزاروں سال کے عرصہ میں سیٹھڑوں قبائل اٹھے اور دنیا کے مختلف گوشوں تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ان کے گئے یمن سے انسانوں کی مہاجرتیں اٹھیں اور وہ ایشیا میں جا گریں۔ یمن سے یورپ پہنچیں اور یمن سے ہندوستان اور شاہل مغرب تک چھیتی چلی گئیں۔ ہندوستان میں اس جا کے والوں نے اپنا تعارف کرین کے ساتھ کر لیا۔ وسط ایشیا میں سنسکرت اور ان کے "ایرینڈ" ہونے کا نام ایران مشہور کیا۔ یورپ میں ان کا تھو، اندیس، فید، ان ہی قبائل کے نام پڑے اور پھر ان کے "ایرینڈ" کے نام سے ان کے تھو، اندیس، فید، ان ہی قبائل کے نام سے مشہور ہوئے۔

یہ قبائل جب اپنے مرکز سے چلے گئے تو صحرائی، وحشی اور بدوی تھے لیکن اپنے مرکز سے ہٹ کر جب دوسرے مقامات پر پہنچے اور حضارت و تمدن سے آشنا ہوئے یا ضرورت نے آشنا کر لیا تو نئے ناموں سے پکارے گئے۔ حتیٰ کہ اپنے مرکزی ابتدائی حالت سے اس قدر بعد ہو گیا کہ مرکز میں بسنے والے وحشی قبائل اور ان کے درمیان ہونی یکسانیت باقی نہ رہی بلکہ ایک ہی اصل کی دونوں شاخیں ایک دوسرے کی حریف بن گئیں اور شہری اقوام کے لیے ان کے ہم نسل وحشی قبائل مستقل خط و ثابت ہونے لگے جو آئے دن شہریوں پر تاخت و تار ان کرتے اور لوٹ مار کر کے پھر اپنے مرکز کی جانب واپس ہو جاتے تھے۔

بہر حال تاریخ کے وراق اس کے شاید ہیں کہ مہد تاریخ کے قبل سے پانچویں صدی مسیح تک اس علاقہ سے جو آج کل منگولیا کا تاریخی نام ہے اسی قسم کے انسانی طوفان اٹھتے رہے ہیں اور ان سے قریب اور ہمسایہ قوم چینی نے برے دو قبائل کو موک اور یوچی کہتے رہے ہیں۔ پس یہی "موگ" ہے جو تقریباً چھ سو برس قبل مسیح یونان میں میڈ ورمیگا، ناویرا، عربی میں ماجون، ہوا اور ماہیجی "یوای" یونانی میں یوگاگ اور عربی میں جوج اور یاجوج کہلایا۔ لیکن جب یہ قبائل دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر آباد ہوئے اور بہت سے قبائل پہلے کی طرح اپنے مرکزی میں وحشی اور صحرائی بنے رہے تو اس اختلاف تمدن و معیشت نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ ان قبائل کے وحشی اور صحرائی جنگجو قوامی طرح یاجوج (گاگ GOG) اور ماجوج (میگاگ MAGOG) کے نام سے موسوم رہے مگر متمدن اور شہری قبائل نے مقامی خصوصیات و امتیازات کے ساتھ ساتھ اپنے ناموں کو بھی بھلا دیا اور نئے ناموں سے شہرت پائی اور پھر یہ تقسیم اس طرح قائم ہو گئی کہ تاریخ کے عہد میں بھی اس کو باقی رکھا گیا اور وسط ایشیا کے ایرانی ایشیائی اور یورپین رومی اور دیگر یورپین قومیں اور ہندوستان کے آریز اصل کے اعتبار سے منگولین (یعنی موگ ماجوج اور یوگاگ یاجوج) نسل ہونے کے باوجود تاریخ میں ان ناموں سے یاد نہیں کیے جاتے اور یاجوج و ماجوج کا نام صرف ان ہی قبائل کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے جو اپنی گزشتہ حالت وحشت و بربریت اور غیر متمدن زندگی میں اپنے مرکز کے اندر موجود ہیں اور مختلف صدیوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار کرنے کیلئے اپنی ہم نسل متمدن اقوام پر حملے کرتے رہے ہیں اور ان ہی کے وحشیانہ حملوں کی حفاظت

کے لیے اور مشرقی تاخت و تاراج سے بچنے کے لیے مختلف اقوام نے مختلف دیواریں اور سد قلعہ بنائیں اور ان ہی میں سے ایک وہ سد ہے جو ذوالقرنین نے ایک قوم کے کہنے پر دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے بنا دیا۔ تیار کی تاکہ وہ یاجوج اور ماجوج کے مشرقی حملوں سے محفوظ ہو جائے۔

یاجوج و ماجوج کا ذکر تورات میں بھی ہے چنانچہ حزقیل کے صحیفہ میں یوں کہا گیا ہے۔

وَرَّخَدَاوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا کہ اب آدم زاد تو جوج کے مقابل جو ماجوج کی سر زمین کا ہے اور روش اور مسک اور تو بال کا سر وار ہے اپنا منہ کر اور اس کے برخلاف نبوت کر اور کہہ کہ خداوند یہود وادیوں کہتا ہے کہ دیکھ اے جوج روش اور مسک اور تو بال کے سر وار میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے جہوں میں بنیاں دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اے جوج روش اور مسک اور تو بال کے سر وار اور میں تجھے پیٹ دوں گا۔ (ماروں کا) (زقیل باب ۳۸ آیت ۱۳)

اور میں یاجوج پر اور ان پر جو جزیروں میں ہے پروائی سے سکونت کرتے ہیں ایک گگ بھیجوں گا اور اس دن یوں ہو گا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا یعنی رہ گزروں کی وادی جو سمندر کے پورب ہے اور اس کے رہ گزروں کی راہ بند ہوگی اور وہ وہاں جوج کو اور اس کی جہالت کو گار دیں گے اور اسے باموں جوج کی وادی نام رکھیں گے۔ (زقیل باب ۳۹ آیت ۲)

ان نواہوں میں جوج ماجوج روش مسک اور تو بال کا ذکر ہے اور ان کو خدا کا مخالف بتایا گیا ہے۔ اور منظر ناموں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہرہ دے گا اور ان کے جہوں میں بنیاں مارے گا تاکہ وہ پیٹ جائیں اور یہ کہ قیامت کے قریب ان وحشی اور ظالم قبائل کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور ان کی موت سے عرصہ تک رہ گزروں کے لیے راہیں بند ہو جائیں گی۔

ان ناموں کی تفصیل میں تورات کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جوج سے مراد گگ (GOG) ہے اور ماجوج سے مراد میگگ (MAGOG) اور روش سے روس (RUSOSIA) اور مسک سے ماسکو (MOSCOW) اور تو بال سے بحر اسود کا باری علاقہ مراد ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تورات کی شہادت بھی اس سے اتفاق کرتی ہے کہ غلطی جوج اور ماجوج ان ہی قبائل کے لیے مخصوص ہو گیا تھا جو منگولیا اور کیشیا سے لے کر دور تک مشرق میں پھیلتے چلے گئے تھے اور یہ کہ حزقیل کے زمانہ تک روس (RUSSIA) کا علاقہ تہذیب و تمدن اور حضارت سے عاری اور وحشی قبائل کا موطن اور مسکن تھا اور قتل و غارتگری کا پیشہ کرتا تھا اور ظلم و ستم ان کا روزمرہ کا مشغلہ تھا۔ ہذا حضرت حزقیل کی پیشین گوئیوں میں یہ بشارت دی گئی کہ وہ وقت قریب ہے جب کہ ان قبائل کی تاخت و تاراج کا یہ سلسلہ ایک عرصہ تک کے لیے بند ہو جائے گا اس پیشین گوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوج شمال کی جانب سے آئے گی تاکہ لوٹ مار کرے اور یہ کہ ماجوج اور جزیروں میں بسنے والوں پر سخت تباہی آئے گی اور یہ کہ اسرائیلی بھی ماجوج کے مقابلہ میں حصہ لیں گے۔

اب اگر تاراج کا مطالعہ کیجیے تو آپ پر یہ بخوبی واضح ہو جائے گا کہ تقریباً ایک ہزار قبل مسیح سے بحر خزر اور بحر اسود کا علاقہ وحشی اور خونخوار قبائل کا مرکز بنا ہوا ہے جو مختلف ناموں کے ساتھ موسوم ہوتے رہے ہیں با

آخر ان میں سے ایک زبردست قبیلہ نمودار ہوتا ہے جو تاریخ میں سنتھینین کے نام سے مشہور ہے یہ وسط ایشیا سے بحر اسود کے شمالی کناروں تک چھایا ہوا ہے اور اطراف میں مسلسل حملے کرتا رہتا اور متعدد اقوام پر تباہی کرتا رہتا ہے یہ زمانہ بابل و نینوی کے مروج اور آشوریوں کے تمدن کے آغاز کا زمانہ تھا پھر تقریباً سارے پورے قبا ئل مسیح میں ان کے ایک بڑے زبردست سردار نے اپنی پیرویوں سے ان کے ایمان کا تمام مغربی حصہ تہہ و بالا کر دیا۔

اب ۵۲۹ قبل مسیح میں سائرس (بخسرو) کا ظہور ہوتا ہے اور یہی وہ زمانہ ہے جب کہ اس نے ہاتھوں بابل کی تباہی بنی اسرائیل کی آزادی اور میڈیا و فارس کی دو سلطنتوں کی ایک جاہلیت کے خاتمہ سامنے آتا ہے اور ٹھیک حزقیل کی پیشین گوئی کے خصوصی امتیازات اس نے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور سنتھینین قبائل کے مغربی حصوں سے حفاظت کے لیے اس کے ہاتھوں وہ سد قائم ہوتی ہے جس کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔

بہر حال ان تمام تاریخی مصادر سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حزقیل کی پیشین گوئی نے مطابق وہ یاجوج و ماجوج جن کی حفاظت کے لیے سائرس (ذوالقرنین) نے سد تیار کی ہی سنتھینین قبائل تھے جو ابھی تک اپنی وحشیانہ خصائص و خصائل کے اسی طرح حامل تھے جس طرح ان کے پیشرو اپنے مرکز میں رستہ ہوئے ان امتیازات کے ساتھ یاجوج و ماجوج کہااتے رہے تھے اور یہ دراصل ایک مزید ثبوت ہے اس دعویٰ کے لیے کہ ذوالقرنین "سائرس" (بخسرو) ہی تھے۔

یاجوج و ماجوج کے متعلق جس قدر بحث اس وقت تک کی جا چکی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی عجیب الخلق مخلوق نہیں ہیں بلکہ دنیا انسان کی عام آبادی کی طرح وہ بھی حضرت نوح کی ذریت میں سے ہیں اور یہ کہ یاجوج و ماجوج منگولیا (تاتار) کے ان وحشی قبائل کو کہا جاتا رہا ہے جو یورپ اور روس کی اقوام کے منبع و منش ہیں اور چونکہ ان کی ہمسایہ قوم ان قبائل میں سے دو بڑے قبیلوں کو موگ اور یوچی کہتی تھی اس لیے یونانیوں نے ان کی تقلید میں ان کو میک یا میگاگ اور یوگاگ کہا اور عبرانی اور عربی میں تصرف کر کے ان کو یاجوج و ماجوج سے یاد کیا گیا۔

اب ان تاریخی حقائق کی تائید میں عرب مؤرخین اور محقق مفسرین و محدثین کی تحقیق بھی قابل مطالعہ ہے تاکہ گزشتہ سطور میں جو کچھ لکھا گیا اس کی تصویب ہو سکے۔
حافظ عبدالدین ابن کثیر اپنی تاریخ میں تصریح فرماتے ہیں۔

ویا فت اموالک فیا حوج و ماجوج طائفة من الترك و هم معلول المعلول و هم اشد

بأسا و اکثر فسادا من هؤلاء (المدایہ السہاء ج ۲ ص ۱۱۰)

اور یافت تاتاریوں کا نسلی باپ ہے پس یاجوج و ماجوج تاتاریوں ہی کی ایک شاخ ہیں اور منگولیا کے قبائل کے منگولی ہیں اور دوسرے تاتاریوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ فساد کی اور بوٹ مار مچانے والے ہیں۔

اور اپنی تفسیر میں بھی اسی کی تائید فرماتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قبائل یافت بن نوح کی نسل سے ہیں اور ان کا مولد دوطن منگولیا کا وہی علاقہ ہے جہاں سے قوموں کے طوفان اٹھے اور اٹھ کر یورپ

وغیرہ میں جا کر رہے ہیں۔

اور ابن اثیر نے کامل میں یہ تحریر فرمایا ہے

وقد اختلف الاقوال فيهم والصحيح انهم نوح من الترك لهم شوكة وفيهم شر و هم
كثيرون و كانوا يفسدون فيما يجاورهم من الارض ويحرقون ما قدروا عليه من

البلاد يودون من يقرب منهم - (ج ۱ ص ۱۰۰)
یاجوج و ماجوج کے متعلق مختلف اقوال ہیں اور کچھ قوی یہ ہے - وہ تاتاریوں کی میں سے ہیں -
تاتاری ہیں - وہ بہت طاقتور ہیں اور ان میں شر و فساد کا مادہ بہت ہے اور وہ بہت بڑی تعداد رکھتے ہیں اور قریب و
جوار کی زمین میں فساد پھیلاتے اور جس بستی پر قابو پا جاتے اس کو برباد کر ڈالتے تھے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتے
رہتے تھے۔

اور سید محمود آٹوی روح المعانی میں لکھتے ہیں

ان ياجوج و ماجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح - وبه جزم وهب بن منبه

وغیره واعتمده كثير من المتأخرين - (ج ۱ ص ۳۰)

یاجوج و ماجوج یافث بن نوح - کی اولاد میں سے ہیں قبیلے ہیں اور وہب بن منبہ اسی پر یقین رکھتے ہیں اور
متاخرین میں سے اکثر کی یہی رائے ہے۔
اور آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں۔

وهي كلام بعضهم ان الترك منهم لما حرقه من حرير واس مردويه من صريق

السدی من اثر قوی الترك سرية من سرايا ياجوج و ماجوج۔

اور بعض کہتے ہیں کہ ترک (تاتاری) ان ہی میں سے ہیں جیسا کہ ابن جریر اور ابن مردویہ نے سد کی سے
ایک قوی اثر نقل کیا ہے کہ ترک (تاتاری) یاجوج و ماجوج کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہیں۔

وهي رواية عن عبدالرزاق عن قتادة ان ياجوج و ماجوج ثنتان و عتروا قبيلة -

(ج ۱ ص ۵۰)

اور عبد الرزاق نے حضرت قتادہ سے روایت کی ہے کہ یاجوج اور ماجوج بائیس قبائل کا مجموعہ ہیں۔

اس کے علاوہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں یاجوج و ماجوج سے متعلق جو کچھ نقل فرمایا ہے وہ بھی
نقل بالا کی ہی تائید کرتا ہے اور علامہ طنطاوی اپنی تفسیر جوامع القرآن میں لکھتے ہیں۔

”یاجوج و ماجوج اپنی اصل کے اعتبار سے یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور یہ نام لفظ ”ایج

النر“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی آگ کے شعلہ اور شرارہ کے ہیں گویا ان کی شدت اور کثرت

کی طرف اشارہ ہے اور بعض اہل تحقیق نے ان کی اصل پر بحث کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مغلوں

(منگولیوں) اور تاتاریوں کا سلسلہ نسب ایک شخص ”ترک“ نامی پارہ پو پختا ہے اور یہی شخص ہے

جس کو ابوالفداء ماجوج کہتا ہے۔ پس اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد منگولین

اور تاریخی قبائل بنی بنی ان قبائل کا سہرا تھا۔ شمالی سرحد سے شروع ہو کر بیت المقدس
سے ہوتا ہوا محیط منجملہ شمالی تک چلا گیا ہے اور مغربی جانب ترستان کے علاقہ تک پھیل رہا ہے
و کچھ حصہ اور ابن مسعود کی تہذیب الاخلاق اور رسائل الخوان الصفا ان سب سے ملتی کہتا ہے
کہ یہی قبائل یا جوج و ماجوج کہلاتے ہیں۔ (پہلے ۹۷ ص ۱۱۹)

اور ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں یا جوج و ماجوج کے مستحق اور اس کی جغرافیائی حیثیت کو اس
طرح واضح کیا ہے

ساقیوں اقلیم کے نویں حصہ میں مغرب کی جانب ترکوں کے وہ قبائل آباد ہیں جن کو قفقاز و
چرکس کہتے ہیں اور مشرق کی جانب یا جوج کی آبادیاں اور ان دونوں کے درمیان کوہ قاف حد
فصل ہے جس کا ذکر گذشتہ سطور میں ہو چکا ہے کہ وہ بحر محیط سے شروع ہوتا ہے جو چوتھی
اقلیم کے مشرق میں واقع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب اقلیم کے آخر تک چلا گیا
ہے اور بحر محیط (ATLANTIC) سے جدا ہوا شمال مغرب میں ہوتا ہوا یعنی مغرب کی جانب
بھٹتا ہوا پانچویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے یہاں سے وہ پھر اپنی پہلی سمت کو مڑ
جاتا ہے حتیٰ کہ ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہاں پہونچ کر جنوب سے
شمال مغرب کو ہوتا ہوا گیا ہے اور اسی سلسلہ کوہ کے درمیان ”سد سکندری“ ہے۔ جس کی اطلاع
قرآن نے بھی دی ہے۔ اور عبد اللہ بن خرداذبہ نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں وثائق باللہ (خلیفہ
مہدی) کا وہ خواب نقل کیا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ سد کھل گئی ہے چنانچہ وہ گھبرا کر
اٹھا اور دریافت حال کے لیے ”سلام ترجمان“ کو روانہ کیا اور اس نے واپس آکر اسی سد کے
حالت و احوال بیان کیے۔

اور ساتویں اقلیم کے دسویں حصہ میں ماجوج کی بستیاں ہیں جو مسلسل آخر تک چلی گئی ہیں یہ حصہ
بحر محیط کے ساحل پر واقع ہے جو اس کے مشرقی شمالی حصہ کو اس طرح گھیرے ہوئے ہے شمال
میں تو طول میں چلا گیا ہے اور بعض مشرقی حصہ میں عرض میں گیا ہے۔

ابن خلدون نے یا جوج و ماجوج اور سد کے متعلق اسی طرح اقلیم رابع، اقلیم خامس اور اقلیم سابع کی بحث
میں بھی ضمایمان کیا ہے بلکہ اقلیم رابع میں یہ بھی تصریح ہے:

وعلى قطعه من البحر المحيط هالك هو جبل ياجوج وماجوج وهذه الامم كلها

من شعوب الترك۔ (مقدمہ ابن خلدون ص ۷۹ بحث الاقلیم السادس)

اور اقلیم رابع کے جزء عشر کا ایک حصہ بحر محیط کے اوپر واقع ہے اور یہ جبل یا جوج و ماجوج ہے اور یا جوج و
ماجوج تمام قبائل ترک ہیں۔

گذشتہ بحث میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ منگولیا یا کاشیا کے یہ قبائل جب تک اپنے مرکز میں رہتے ہیں یا جوج و

مقدمہ ابن خلدون میں ۷۹ بحث الاقلیم السادس۔ یہ واضح رہے کہ جبل قاف کوہ قاف اور جہاں کاشیا ایک ہی چیز ہیں۔

ماجون ہو جاتے ہیں اور سب وہاں سے قتل کر گئیں جس جگہ ”ارعدیوں بعد متمدن ہو جاتے ہیں تو یہ وہاں سے
کو بھڑا دیتے ہیں اور دوسرے بھی ان کو اس ”شیایہ اقیانوس“ میں رستے کیونکہ پھر یہ اپنے مرنے سے قبل
اجنبی ہو جاتے ہیں کہ مرکز کے وحشی قبائل ان کو جی ایسا حریف بنا لیتے اور ان پر غارتگری کرتے رہتے ہیں
اور یہ بھی اپنے ہی ہم نسل مرکز وحشی قبائل سے اسی طرح خوف کھانے لگتے ہیں جس طرح دوسرے قبائل
جینا چاہتے ہیں اس مسئلہ کا سید حافظ محمد الدین ابن کثیر کی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے تحریر فرماتے ہیں۔

حسب د بلع بین السلسلین و هما حدلال مساوحہ بمہما ثعرة بحرح منہما۔ حرج و مرج

حرج علی بلاد اترک فمعنویہا فسادا وینھکون احمرث و السلسل۔

(تفسیر ص ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵)

مدین سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل میں اور ان کے درمیان شکاف ہے۔ ان شکاف
سے یاجوج و ماجوج ترکوں کے شہروں پر آپڑتے اور ان میں فساد مچا دیتے اور کھیتوں اور نسلوں کو مٹا دیتے اور ہر ہا
کر دالت تھے۔

یعنی یاجوج و ماجوج بھی ”چرچہ منگولی“ (تاتاری) ہیں مگر پہاڑوں کے درے جو ہاتھاری قبائل اپنے مرکز
بہت نزدیک ہو گئے تھے اور متمدن بن گئے تھے ہم نسل ہونے کے باوجود دونوں میں اس قدر تفاوت ہو گیا کہ ایک
دوسرے سے نا آشنا بلکہ حریف بن گئے اور ایک ظالم کہلائے اور دوسرے مظلوم اور ان ہی قبائل نے ذوالقرنین
سے سد بنانے کی فرمائش کی۔

اور بعض عرب مؤرخین نے تو ترک کی وجہ تسمیہ ہی یہ بیان کر دی کہ یہ وہ قبائل ہیں جو یاجوج و ماجوج کے
ہم نسل ہونے کے باوجود سد سے ورے آباد تھے اور اس لئے جب ذوالقرنین نے سد قائم کی اور ان کو اس میں
شامل نہیں کیا تو اس چھوڑ دیئے جانے کی وجہ سے ترک کہلائے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۲)

یہ وجہ تسمیہ اگرچہ ایک لطیفہ ہے تاہم اس امر کا ثبوت ضرور ہم پہنچتی ہے کہ متمدن قبائل تمدن و
حضارت کے بعد اپنے ہم نسل سے اجنبی ہو جاتے تھے اور وہ یاجوج و ماجوج نہیں کہلاتے تھے اور غلط یاجوج و ماجوج
ان ہی قبائل کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں جو اپنے مرکز میں سابق کی طرح ہنوز وحشت و بربریت اور درندگی
کے ساتھ وابستہ ہیں۔

یاجوج و ماجوج کے اس تعین کے بعد دوسرا مسئلہ ”سد“ کا سامنے آتا ہے یعنی وہ ”سد“ کس جگہ واقع ہے جو
ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے فتنہ و فساد کو روکنے کیلئے بنائی اور جس کا ذکر قرآن عزیز میں بھی کیا گیا ہے۔

تعین سد سے پہلے یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ یاجوج و ماجوج کی تاخت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ
اس قدر وسیع تھا کہ ایک طرف کاشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم سے نالاں تھے تو دوسری جانب تبت
اور چین کے باشندے بھی ان کی شمالی دستبرد سے محفوظ نہ تھے اس لیے صرف ایک ہی غرض کے لیے یعنی قبائل
یاجوج و ماجوج کے شر و فساد اور مٹ مار سے بچنے کے لیے مختلف تاریخی زمانوں میں متعدد ”سد“ تعمیر کی گئیں۔

ان میں سے ایک "سد" وہ ہے جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے یہ دیوار تقریباً ایک ہزار میل طویل ہے اس دیوار کو مٹنوں اٹھو دہ ہتے ہیں اور ترکی میں اس کا نام بوقورقہ ہے۔

۱۰ سر کی سد وسط ایشیا میں بخارا اور ترمذ کے قریب واقع ہے اور اسکے محل وقوع کا نام درہند ہے یہ سد مشہور مغلیں بادشاہ تیمور لنگ کے زمانہ میں موجود تھی اور شاہ روم کے ندیم خاص سیلابر جر جر منی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور اندس کے بادشاہ سنہ ۱۰۰۰ ق۔ کا قصد کلاچو نے بھی اپنے سفر نامہ میں کیا ہے یہ سنہ ۱۰۰۰ میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر جب تیمور صاحب قرآن کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس جگہ سے گذرا ہے وہ لکھتا ہے کہ باب جدید کی سد موصول کے اس راستے پر ہے جو سمرقند اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے۔

41-3-7-1

تیسری "سد" روسی حلاقہ داغستان میں واقع ہے یہ بھی در بند اور باب الالباب کے نام سے مشہور ہے اور بعض مورخین اس کو "الباب" بھی لکھ دیتے ہیں، یہ قوت حموی نے معجم البلدان میں اور یسعی نے جغرافیہ میں اور بستانی نے دائرة المعارف میں اس کے حالات کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے "۱۰۶۱ سال میں در بند ایب روسی شہر ہے، یہ شہر بحر خزر (کاسپین) غربی کے کنارہ واقع ہے، اس کا عرض بند ۳۳-۳۴ میل اور طول البلد ۵۸°۴۸' شرقی ہے اور اس کو در بند انوشیرواں بھی کہتے ہیں اور باب الالباب کے نام سے بہت مشہور ہے اور اس کے اطراف و جوانب کو قدیم زمانہ سے چہار دیوار گھیرے ہوئے ہیں جن کو قدیم مورخین بواب النہامیہ کہتے آئے ہیں اور اب یہ خستہ حالت میں ہے اور اس کو باب الحدید اس لئے کہتے ہیں کہ انکی سد کی دیواروں میں لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔

(۱) مجموعہ اہل حق (۱۲۰۰ء تا ۱۳۰۰ء)

اور جب اسی باب الارباب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے اندرونی حصوں میں بڑھتے ہیں تو ایک درہ ملتا ہے جو درہ دوریاں کے نام سے مشہور ہے اور یہ کاکیشیا کے بہت بلند حصوں سے گزرا ہے، یہاں ایک چوٹھی سد ہے جو قفقازیا جس تو قیہ جبل قاف کی سد کہلاتی ہے اور یہ سد دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے۔ بستانی اسکے متعلق لکھتا ہے

اور اسی نے قریب ایک اور "سد" ہے جو غربی جانب پر حتمی چٹائی مٹی ہے تاہا اس کو اہل فارس نے مٹی پر بروں سے حفاظت کی خاطر بنایا ہوگا کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حال نہیں معلوم ہو سکا۔ بعض نے اس کی نسبت سکندر کی جانب مروجی اور بعض نے اس کی و نوشیرواں کی جانب اور یاقوت کہتا ہے کہ یہ تانہا پلھد کر اس سے تیار کی گئی ہے۔ (۱) (معارف جلد ۱ ص ۶۵۲)

اور انس نیفلو پیڈیا برٹانیکا میں بھی ”در بند“ کے مقابلہ میں اس آہنی دیوار کا حال قریب قریب اسی کے بیان کیا گیا ہے۔ (انس ایڈیشن جلد ۷ صفحہ در بند ص ۱۰۶)

چونکہ یہ سب دیواریں شمال ہی میں بنائی گئی ہیں اور ایک ہی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں اس لیے ذراقرنین کی بنائی ہوئی سدا کے تعین میں سخت اشکال پیدا ہو گیا ہے اور اسی لیے ہم مؤرخین میں اس مقام پر سخت اختلاف پاتے ہیں اور اس اختلاف نے ایک دلچسپ صورت اختیار کر لی ہے اسلئے کہ درہند کے نام سے دو مقامات کا ذکر آتا ہے اور دونوں مقامات میں سدا یا دیوار بھی موجود ہے اور غرض بنا بھی ایک ہی نظر آتی ہے۔

قواب دیوار چیمین کو چھوڑ کر باقی تین دیواروں کے متعلق قابل بحث یہ بات ہے کہ ذواتقرنین کی سدان

میزوں میں سے ہونے لگا اور اس سلسلہ میں جس در بند کا ذکر آتا ہے وہ ہون سا ہے۔
 در بنین عرب میں سے مسعودی، قزوینی، اصطخری، جمہوی سب اسی در بند کا ذکر کر رہے ہیں جو بحر خزر پر
 واقع ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے بھی دیوار ملتی ہے اور شہر کے بعد بھی دیوار ہے اور چہ
 ایک دیوار چھوٹی ہے اور دوسری بڑی، مگر شہر سد یا دیواروں سے گھرا ہوا ہے اور ایران کے لیے یہ مقام خاص
 اہمیت رکھتا ہے اور دیوار سے پرے بسنے والے قبائل کی زد سے بچاتا ہے البتہ ابو الضیاء اور بعض اس سے نقل
 مؤرخین کو یہ غلطی ہو گئی کہ انھوں نے بخارا اور ترمذ کے قریب در بند کا اور بحر خزر کے قریب در بند کو ایک سمجھ
 کر ایک کے حالات کو دوسرے کے ساتھ خلط کر دیا ہے۔

مگر ادراکی نے دونوں کی جغرافیائی حالت کو مفصل اور جدا جدا بیان کر کے اس خلط کو دور کیا اور اصل
 حقیقت کو بخوبی واضح کر دیا ہے۔

اس کے باوجود حال کے بعض اہل قلم کو اس غلطی پر اصرار کہ سد ذوالقرنین یا سد سکندری کے سلسلہ میں
 جس سد کا ذکر آتا ہے اس سے بحر خزر یا بحر قزوین کا در بند مراد نہیں ہے بلکہ بخارا اور ترمذ کے قریب قریب جو
 در بند حصار کے علاقہ میں واقع ہے وہ مراد ہے۔ (صدق ۱۸ سنہ ۱۳۵۰ مسعودی، سکندری)

بہر حال یہ مؤرخین بحر خزر اور کاشیا کے علاقہ در بند (باب الابواب) کی دیوار کے متعلق یہ واضح کرتے
 ہیں کہ قرآن عزیز میں جس سد کا ذکر ہے وہ یہی ہے مگر یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ کوئی اس کو سد سکندری کہتا
 ہے اور کوئی سد نوشیر وانی غرض در بند کے متعلق جب بھی مؤرخین کو خلط ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی محقق اس کو
 دور کرے یہ ضرور واضح کر دیتا ہے کہ سد ذوالقرنین کا تعلق اس در بند سے ہے جو کاشیا میں بحر خزر کے کنارہ
 واقع ہے اس در بند سے نہیں ہے جو بخارا اور ترمذ کے قریب واقع ہے چنانچہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں:

قرآن عزیز میں جو بن السدین آیا ہے تو سدین سے مراد جبلین ہے یعنی دو پہاڑ کہ جن کے درمیان سد قائم
 کی گئی ہے پہاڑ کی یہ دونوں چوٹیاں بہت بلند ہیں اور ان کے پیچھے بھی آبادیاں ہیں اور ان کے سامنے بھی اور
 یہ دونوں منگولین سر زمین کے اس آخری کنارہ پر واقع ہیں جو آرمینہ اور آذربایجان کے متصل ہے۔

(تفسیر المحیط بحیان اندکی ج ۶ ص ۱۶۳)

اور علامہ ہروی فرماتے ہیں:

یہ دو پہاڑ کہ جن کے درمیان ذوالقرنین کی سد قائم ہے تاتاری قبائل کے ورے واقع ہیں۔ (یعنی سدان کو
 اس جانب آنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی ہے) (تفسیر المحیط بحیان اندکی ج ۶ ص ۱۶۳)
 اور امام رازی تحریر فرماتے ہیں:

زیادہ صاف بات یہ ہے کہ ان دو پہاڑوں کا جاء وقوع جنوب شمال میں ہے اور (تعمین میں) بعض نے کہا ہے کہ وہ
 دو پہاڑ آرمینہ اور آذربایجان کے درمیان واقع ہیں اور بعض نے کہا کہ تاتاری قبائل کی سر زمین کا جو آخری
 کنارہ ہے وہاں واقع ہیں۔

اور طبری نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ:

شاہ آذربایجان کو بالمشافہ سد کے حالات سنائے، اس نے بتایا کہ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک بلند سد ہے اور اس
 کے اس جانب بہت بڑی خندق ہے جو نہایت گہری ہے۔

اور ابن خرداداذ نے کتاب المسامک و المصابک میں بیان کیا ہے کہ
 واثق باللہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ گویا اس نے اس سد کو حول والا ہے اس خواب کی بناء پر اس نے
 اپنے بعض ہمراہوں کی تحقیق کے لیے بھیجا تا کہ وہ اس کا معائنہ کریں سو یہ لوگ باب الابواب سے
 گئے برے اور ٹھیک سد کے مقام پر پہنچ گئے انھوں نے واثق باللہ سے آکر بیان کیا کہ یہ سد دوسرے
 کے کمزوروں سے بنائی گئی ہے جس میں پھنسا ہوا تانبہ شامل کیا گیا ہے اور اس کا آہنی دروازہ متصل ہے
 پھر جب انسان وہاں سے واپس ہوتا ہے تو رہنما اس وائے پھیل میدانوں میں پہنچتے ہیں جو سر
 قند کے محاذات میں واقع ہیں۔ (حدیث ۵۳۲ - ۵۳۱)

اور یہ جان بیرونی کہتے ہیں کہ اس تعریف کا مقتضایہ ہوا کہ وہ زمین کے ربع شمال مغربی میں واقع ہے۔
 اور سید محمود آویسی روح المعانی میں لکھتے ہیں:

یہ دو پہاڑ ارض متعین جہت شمالی میں واقع ہیں اور کتاب حزقیل میں حرق کے متعلق جو یہ
 لکھا ہے کہ وہ شمال کی جانب سے آخری دنوں میں آئیں گے اس سے بھی ملتی مراد ہے اور کاتب
 چچن ہامیدن بھی اسی جانب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے آرمینہ اور آذربائیجان کے پہاڑ مراد
 ہیں ورتاقضی بیضوی کی رائے بھی یہی ہے اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 بن عباس سے بھی یہی روایت ہے اگرچہ اس قول کا تعاقب کیا گیا ہے اور اس کی صحت میں کلام
 ہے ان اقوال سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اس کا مصداق باب الابواب (اور بند
 بحر قزوین) ہے حالانکہ ان ہی مورخین کے نزدیک اس کا بانی کسی نو شیر و اس ہے۔

(حدیث ۵۳۲ - ۵۳۱)

اور ابن ہشام "ترک" کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ
 ان میں سے ایک جماعت مسلمان ہو گئی تھی اسلئے باب ذوالقرنین نے آرمینہ میں (یعنی ان پہاڑوں
 میں جو آرمینہ سے آگے دور تک چلے گئے ہیں) سد بنائی شروع کی تو ان کو سد کے اس جانب چھوڑ
 دیا پس اس ترک کرنے پر وہ "ترک" کہا گئے، و نرکنیم فسموا بالترك لعلہ۔ (تاریخ ابن
 اور حضرت استفادہ سید محمد انور شاہ کشمیری (نور اللہ مرقدہ) عقیدہ الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں
 "قرآن عزیز نے ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی جہت کا ذکر نہیں کیا اور قرینہ یہ بتاتا ہے کہ وہ
 شمال کی جانب تھا اور اسی جانب اس کی سد ہے جو قفقاز کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور اس
 غرض کے ذوالقرنین نے سد بنائی تھی اسی غرض کے لیے اور بادشاہوں نے بھی سد تعمیر کی ہیں مثلاً
 چینوں نے دیوار چین بنائی جسکو منگولین انورہ اور ترک بو قورق کہتے ہیں۔ صاحب تاریخ اتوراخ
 نے ایک مفصل ذکر کیا ہے اور اسی طرح بعض چینی بادشاہوں نے در بند (باب الابواب) کی سد کی
 تعمیر کی اور اسی طرح اور سد بھی ہیں جو شمال کی جانب ہیں۔

(تاریخ عقیدہ الاسلام فی حدود مصری ۱۹۸)

اور انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں کاشیہ کے علاقہ یا بحر قزوین کے کنارہ واقع در بند (باب الابواب) کے
 متعلق جو مقالہ ہے اس میں تحریر ہے

یہاں جو در بند ہے یزدگرد اول نے دوبارہ صاف کرایا اور اس کی مرمت کرائی، اس دیوار کو سکندر
الاعظم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ (جند سن ۱۳۰)

اور دوسری جگہ بحر قزوین کے متعلق لکھا ہے

رسالة اخوان الصف میں جو بحر قزوین کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بحر کا چین یعنی بحر قزوين ہے۔

(سن ۱۳۲، شاہ جہاں)

پس عرب مورخین، محدثین، مفسرین اور محققین تاریخ کے ان حواجات سے چند امور ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) کوئی ایک مورخ بھی یہ صراحت نہیں کرتا کہ در بند ضلع حصار کی سد "سد سکندری" ہے۔

(۲) ابو الفداء اور بعض مورخین کو در بند کے متعلق یہ غلط ہو گیا ہے کہ وہ بحر قزوین والے در بند کا ذکر شروع

کرتے ہیں اور پھر ترند و بخارا والے در بند (حصار) کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں اور دونوں کے درمیان
امتیاز کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

(۳) باقی تمام محققین مورخین ہوں یا محدثین و مفسرین امتیاز کے ساتھ یہ تصریح کر رہے ہیں کہ جو سد سد

سکندری کے نام سے مشہور ہے وہ وہی ہے جو بحر قزوین کے قریب در بند (باب الابواب) میں واقع ہے۔

چنانچہ انس نیکو پیڈیا برٹانیکا اور انسائیکلو پیڈیا آف اسلام اور دائرۃ المعارف بستانی میں بھی (جو کہ جدید و قدیم

تحقیق کا خیرہ ہیں) یہی ہے۔ حتیٰ کہ برٹانیکا جلد ۱۳ ص ۵۲۶ طبع یازدہم میں جو در بند بحر قزوین والے در بند کی سد

کے متعلق یہ کہا ہے کہ اس کی نسبت سکندر کی جانب کی جاتی ہے اور اس لئے سد سکندری کے نام سے مشہور ہے۔

(۴) وہب بن منبہ ابو حیان اندلسی صاحب تاریخ التورائخ (جو ایران کے درباری مورخ ہے) بستانی اور حضرت

علامہ سید محمد انور شاہ نے در بند "بحر قزوین" کے متعلق یہ توجہ دلائی ہے کہ سد ذوالقرنین اس در بند بحر

قزوین میں نہیں ہے بلکہ اس سے بھی اوپر قفقاز کے آخری کنارہ پر پہاڑوں کے درمیان واقع ہے چنانچہ

مولانا ابوالکلام نے اپنی تفسیر میں اس کا درہ دریاں کے نام سے ذکر کیا ہے۔

اب ان چاروں باتوں سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیجئے اور اس مسئلہ میں بھی سابق کی طرح قرآن

عزیزی کو حکم بنائیے تاکہ معاملہ واضح سے واضح تر ہو جائے۔

سد ذوالقرنین کے متعلق قرآن عزیز نے دو باتیں صاف صاف بیان کی ہیں ایک یہ کہ وہ سد دو پہاڑوں کے

درمیان تعمیر کی گئی ہے اور اس نے پہاڑوں کے درمیان اس درہ کو بند کر دیا ہے جہاں سے ہو کر بحر قزوین کا

جانب کے بنے والوں کو تنگ کرتے تھے،

حَتَّىٰ إِذَا تَلَفَعَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ (ای میں الجھلیں) وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ

۱: حدیث کی تفسیر میں امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں روایت کا ایک نقل کیا ہے اس میں ہے "ایک شخص سے بنی ارم

کو اطلاع دی یا رسول اللہ ﷺ میں نے سد کو دیکھا ہی نہیں ہے جیسے یعنی چادر "مثلاً احمر و اسحر" آپ نے

فرمایا تو نے ضرور اس کو دیکھا ہے قال قد رايتہ۔

یہ روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس شخص نے لوہے تانبے سے مخلوط بنی ہوئی دیوار کو دیکھا یونکہ "احمر ہ" کے معنی

اس زردی کے آتے ہیں جو دانتوں پر جمی ہوئی نظر آتی ہے اور یعنی چادریں سیاہ اور زرد یا سیاہ اور سرخ مخلوط دھاری دار ہوتی

ہیں، اس روایت کے موصول ہونے نہ ہونے میں کلام ہے جو فتح الباری میں قابل مراجعت ہے۔

بَعَثْنَاهُمْ قَوْمًا ۝ قَانُوا بِأَادِ نُفْرَتِ الْبَاحُوجِ وَمَاخُوجِ مُفْسَدُونَ ۝ فِي الْأَرْضِ

یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان دونوں کے اس طرف ایک ایسی قوم کو پیدا جن کی بات وہ پوری طرح نہیں سمجھتا تھا کہنے لگے اے ذوالقرنین بلاشبہ یا جوج و ما جوج اس سر زمین میں فساد مچاتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ وہ سد چونے یا اینٹ گارت سے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ لوہے کے ٹکڑوں سے تیار کی گئی ہے جس میں تانبا پھنسا ہوا شامل کیا گیا تھا۔

أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ آتُونِي زُرَّ الْحَدِيدِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ نَفْحُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا

میں تمہارے اور اس کے (یا جوج و ما جوج کے) درمیان ایک مونی دیوار قائم کر دوں گا تم میرے پاس وہ بے ٹکڑے آ کر دو یہاں تک کہ پہاڑ کی دونوں پہلوئیں (چوٹیوں) کے درمیان جب دیوار و برابر کر دیا تو اس نے کہا کہ آجھو ٹکڑے لے آؤ، جب آجھو اس کو آگ کر دیا کہہ دو میرے پاس پھنسا ہوا تانبا لے آ۔ اس پر ڈالوں۔ (۱۵۸ و ۱۵۹ طہ)

قرآن عزیز کی بتائی ہوئی ان دونوں صفات کو سامنے رکھ کر اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بغیر کسی تاویل کے ان کا مصداق کون سی سد ہو سکتی ہے اور کس سد پر یہ صفات ٹھیک صادق آتی ہیں۔

سب سے پہلے ہم اس سد پر بحث کرنا چاہتے ہیں جو در بند (حصار) میں واقع ہے۔ اس سد کے حالات ساتویں صدی کے کاچینی سیاحت نے ہی نہیں بیان کیے بلکہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، شلورخ کے جرمنی مصاحب سید بر جرر اور ہسپانوی سفیر سکرافونے بھی چند رھوئیں صدی عیسوی کے اوائل میں اس کا مشاہدہ کیا ہے اور انھوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہاں آہنی پھانک لگے ہوئے ہیں، مگر نور خیں یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ یہ سد (دیوار) پتھر اور اینٹ کی بنی ہوئی ہے اور آہنی دروازوں کے علاوہ دیوار کسی جگہ بھی لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور لوہے کے پھانکوں کی وجہ سے اس کو بھی اسی طرح درہ آہنی کہتے ہیں جس طرح درہ بند (بحر قزوین) کو درہ آہنی کہا جاتا ہے۔

نیز یہ دیوار جس طرح پہاڑوں کے درمیان چلی گئی ہے اسی طرح اس کا ایک حصہ سطح زمین پر بھی بنایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دو پہاڑوں کی پہلوئیں (چوٹیوں) کے درمیان ہی قائم کی گئی ہو۔

پس اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہنا قرآنی تصریحات کے قطعاً خلاف ہے اور غالباً اسی وجہ سے کسی ایک مؤرخ نے بھی (جو کہ در بند) حصار اور در بند (بحر قزوین) کے درمیان امتیاز کر سکے ہیں) اس دیوار (سد) کو سد ذوالقرنین یا سد سکندری نہیں کہا۔

مگر تعجب ہے محترم مدیر صاحب صدق سے کہ انھوں نے قرآنی تصریحات کو سامنے رکھے بغیر تمام مؤرخین کے خلاف یہ دعویٰ کر دیا کہ در بند (حصار) کی دیوار (سد) ہی ”سد سکندری“ یعنی سد ذوالقرنین ہے۔ شاید وہ اس جدت کے لیے اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ ایک تو ان کا مسلک یہ ہے کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقرنین

ہے اور اس نے اس جانب میں سکندری فتوحات کی تشریح حد اسی علاقہ تک ہے جیسا کہ ۱۸ اگست ۱۹۰۷ء کے صدق فی اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے

”سکندر اعظم اپنی تیسری فوج شی میں اسی علاقہ تک گیا تھا۔“

ظاہر ہے کہ ان دو باتوں کی صراحت کے بعد وہ مجبور ہیں کہ دربندر (حصار) کی سد ہی سد ذوالقرنین تسلیم کریں۔ مگر اس سے زیادہ یہ ظاہر ہے کہ اس سد پر نہ قرآن عزیز کی بیان کردہ صفات ہی کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ کوئی تاریخ ہی اس کو سد سکندری یا سد ذوالقرنین کہتا ہے اور بالفرض اگر اس کو سکندری کی قمیمہ تسلیم بھی کریں یا جائے تو بھی وہ سد ذوالقرنین کسی طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ قرآنی صفت کے مطابق نہیں ہے۔

اس کے بعد دوسرا نمبر دربندر (بحر قزوین) کی دیوار (سد) کو زیر بحث لانے کا ہے اس کے متعلق یہ تو معلوم ہو چکا کہ اس کو عرب باب الابواب اور الباب کہتے ہیں اور اہل فارس دربندر اور وہ آہنی نام رکھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بڑی کثرت سے مؤرخین اس دربندر کی دیوار (سد) کو ”سد سکندری“ کہتے چلے آئے ہیں مگر محققین یہ بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہے، البتہ اس کو سد سکندری بھی کہہ دیتے ہیں اور کا پیشینہ دل (کا پیشینہ دیوار) اور دیوار نوشیر وال بھی۔

نہیں ہم اس بحث کو مؤخر کرتے ہوئے کہ اس کے متعلق یہ اضطراب بیانی کیوں ہے اس سد کو سد ذوالقرنین جب ہی مان سکتے ہیں کہ یہ قرآن عزیز کے بیان کردہ ہر دو صفات کے مطابق پوری اترے۔ مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اس دیوار کے عرض و طول اور اس کے حجم کی تفصیلات دیتے ہوئے تمام مؤرخین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس دیوار کا بھی بہت بڑا حصہ سطح زمین تعمیر کیا گیا ہے اور آگے بڑھ کر پہاڑ پر بھی بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ اگرچہ دیوار بعض جگہ دوہری بھی ہے اور اس میں متعدد لوہے کے پھندے بھی ہیں جن میں سے بعض بعض پہاڑوں کے درمیان قائم ہیں اور پہاڑوں پر اس کے استحکامات بھی بہت ہیں تاہم یہ دیوار لوہے کے ٹکڑوں اور تانبے سے نہیں بنائی گئی بلکہ عام دیواروں کی طرح پتھر اور چونہ ہی سے بنائی گئی ہے پس اس کا بانی کوئی شخص بھی ہو اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے، اب اس کو ”سد سکندری“ کہنا سو ہمیں اس سے انکار کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اگر تاریخی حقائق اس دعویٰ کا ساتھ دیتے مگر حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی مؤرخین جب سکندر مقدونی کا ذکر کرتے اور اس کی وسعت فتوحات کو زیر بحث لاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ سکندر اعظم کا کیشیا تک پہنچا ہے اور بقول مولانا ابوالکلام:

لیکن جب سکندر کے تمام فوجی اعمال خود اس کے عہد میں اور خود اس کے ساتھیوں نے قلمبند کر دیئے ہیں اور ان میں کہیں بھی کیشیا کے استحکامات کی تعمیر کا اشارہ نہیں ملتا تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اس طرح کی تو جہات قابل اطمینان تسلیم کر لی جائیں۔ (ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۲۲۸)

یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ سکندر اعظم کی جانب یہ انتساب صحیح ہے۔

امریکہ کے ایک مشہور جغرافیہ داں کریم (CRAM) نے اپنے جغرافیہ کریمس پینورٹل ٹیلیس (CRAMES UNIVERSAL AITLAS) میں سکندر اعظم کی سلطنت ۳۸۱-۳۳۱ ق م کا جو مکمل نقشہ تیار کیا

سے اس میں بھی کاشیش کا علاقہ اس کی فتوحات سے سینکڑوں میں دور نظر آتا ہے۔

بہر حال آشور زمین تو اس کا بانی نوشیر و اس کو بتاتے ہیں اور جو زینس سکندر و اس کا بانی قوریتا ہے مگر یوں بردہ تاریخی تحقیق کے پیش نظر نہ قوریتا و اس کی نسبت صحیح ہے اور نہ اسکندر اعظم کی وراثت و اس میں سے کسی کی نسبت و باغرض صحیح بھی مان یا جائے تب بھی اس و سد ذوالقرنین کہنا تحقیق قرآنی سے آٹھویں بند کرینا ہوگا۔ پس در بند (حصار ہو یا در بند (بحر خزر) دونوں کی "سد" سد ذوالقرنین نہیں ہے۔

تیسری قابل ذکر وہ سد ہے جو در بند (قزوین) یا کاسٹین ال کے مغرب جانب میں ایک درہ و درہ بند کرتی ہے، یہ درہ بند سے مغرب کی جانب کاشیش کے اندرونی حصوں میں آگے بڑھتے ہوئے ملتا ہے اور درہ دریائے نام سے مشہور ہے اور قفقاز اور شمس کے درمیان واقع ہے، یہ درہ کاشیش کے بہت حصوں سے ہو کر گذرتا ہے اور قدرتی طور پر پہاڑی دو بند چوبیوں سے گھرا ہوا ہے اس کو فارسی میں درہ آہنی اور ترکی میں دامر یونگتے ہیں۔

اس درہ کے متعلق گذشتہ صفحات میں امام رازی کی تفسیر سے اس تشریح کے بعد یہ دو پہاڑ جن کے درمیان سد واقع ہے "قفقاز میں ہے" ہم ابن خرداد کی کتاب المسالك کا یہ حوالہ نقل کر چکے ہیں کہ وثنی باندہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر کے پیش نظر سد ذوالقرنین کی تحقیق کے لیے تحقیقاتی وفد (ریسرچ میشن) مقرر کیا اور اس نے باب الابواب (در بند) سے آگے چل کر جب اس کا مشاہدہ کیا تو یہ تصدیق کی کہ یہ درہ اترام و بے در پگتے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے، اصل الفاظ یہ ہیں

لنا موثق بانہ رائی فی الممام کانه فتح هذا الروم فبعث بعض ائمه معہ یوہ

فخرجوا من باب الابواب حتی وصلوا الیہ وشاهدوہ فوصفوا انہ بناء من س من

حدید مستلود بالنحاس المذاب وعلیہ باب مقفل۔

در بند نامہ کا نمبر ۲۱- یہاں یہ بات بھی قابل ملاحظہ کہ بعض معاصر بزرگ زیر بحث اندھا دہشتہ ہیں کہ یا قوت کے وثنی باندہ کے تحقیقاتی وفد کی تفسیر دیتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ اس سفر کی آمد و رفت میں چھ ماہ سے زائد کے سفر و تقرنین کی سد درہ دریائے سد ہوئی تو بعد اسے کاشیش (وقوف) کی روایتی طویل نہیں ہے کہ یہ وثنی باندہ کی مدت میں آج آتا۔

مگر یہ "شک" صرف ایک قیاسی مغالطہ ہے اس لیے کہ اول تو یا قوت حموی نے اس واقعہ کی تفصیلات و خواہش سمیت نہیں دی، اور ایک داستان کی طرح اس کا ذکر کر دیا ہے جیسا کہ سلام ترجمان سے منقول اس داستان کو نقل کرنے کے بعد بتاتے

قد کتب من حصر سد و وحدہ فی الکتاب و لیس قطع صحیح ما وردتہ لاحتلاف روایات

و لیس علمہ بصحیحہ - (معجم سد ج ۱۰)

میں نے سد کے حالات میں ان واقعات کو لکھ دیا ہے جن کو اس نے کتابوں میں لکھ دیا اور میں نے یہ بتایا کہ جنی نقل یا ہے میں بہتر پر یقین نہیں کرتا کیونکہ اس سلسلہ میں مختلف روایات ہیں جن کی بعثت پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرے اس مدت سفر کی اس تصریح پر جب کچھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ تفصیلات بھی بیان کی جائیں کہ اربع رسائل و رسائل کیا تھے، درمیانی مقامات میں آمد و رفت کے موقعوں پر کس قدر قیام رہا اور مقام مطلوب میں مدت قیام یا رہی جب کہ عراق سے کاشیش (جبل قوقایا) کی پہاڑیوں تک تقریباً آٹھ سو نو سو میل کی ایک طرفہ مسافت ہے۔

مگر ورنہ اس واقعہ کا ذکر ابن خلدون، ابن خرداد بہ، ابن کثیر، محمد امجد جیسے محققین مورخین و جغرافیہ دان جنی کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ وثنی باندہ کا یہ وفد اسی زیر بحث سد تک آیا۔ دراصل وثنی باندہ کے حالات اس نے خفیہ کوٹنے ہیں۔

ہیں جب کہ آج کے مشاہدے سے بھی یہ ثابت ہے کہ داریال کا یہ درہ پہاڑوں کی دو چوٹیوں کے درمیان گہرا دھبہ اور تاریخی حقائق بھی اس کو تسلیم کرتے اور واضح کرتے ہیں نیز واقعہ کے کمیشن نے پناہ مشاہدہ بیان کیا ہے کہ یہ دیوار دہے اور چٹکے تانبے سے تیار کی گئی ہے بلاشبہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہی دیوار وہ سرد ذوالقرنین سے جس کا ذکر قرآن عزیز نے سورہ بقرہ میں کیا ہے کیونکہ قرآن عزیز کے بتائے ہوئے دونوں وصف نہ فانی دیوار پر منطبق ہوتے ہیں اسی لیے وہ سب، ابو حیان، ابن خردادلو، علامہ انور شاہ اور مولانا آزاد جیسے محققین کی یہی رائے ہے، کہ سرد ذوالقرنین قفقاز کے اسی درہ کی سرد کا نام ہے۔

ان قصہ سحرات کے بعد اب ہم کو کہنے دیجیے کہ درہ داریال کی یہ سرد سائرس (گورشا یا ٹھنڈا) کی تعمیر کردہ ہے اور جیسا کہ ہم یاجوج و ماجوج کی بحث میں بیان کر چکے ہیں یہ ان وحشی قبائل کے لئے اس نے بنائی تھی جو کاکیشیا کے انتہائی علاقوں سے آکر اس درہ میں سے گذر کر قفقاز کے پہاڑوں کے اس طرف سے والوں پر وٹ مار مچتے تھے اور یہ وہی سنتھینین قبائل تھے جو سائرس کے زمانہ میں حمد اور ہو رہے تھے اور اس وقت کے یاجوج و ماجوج کا مصداق یہی قبائل تھے اور ان ہی کی روک تھام کی ضرورت سے سائرس نے ایک قوم کی شکایت پر یہ سرد تیار کی اور ارمنی نوشتوں میں اس سرد کا جو قدیم نام پھگ کورانی (کور کا درہ) لکھا چلا آتا ہے، اس کو رے مرادنا با گورشا ہے جو سائرس ہی کا فارسی نام ہے۔

اور اس کے قریب درہ بندر (بحر خزر) کی دیوار اس کے بعد اسی غرض سے کسی دوسرے بادشاہ نے بنوائی ہے اور انوشیرواں نے اپنے زمانہ میں اس کو دوبارہ صاف اور درست کر لیا ہے جیسا کہ انس نیکو پیذیا تفہیم کے حوالہ سے ہم بھی نقل کر چکے ہیں۔

اور ان تینوں دیواروں (سرد) میں سے سکندر کی بنائی ہوئی کوئی ایک سرد بھی نہیں ہے اس لئے کہ سکندر کی فتوحات کی تاریخ جو کہ سامنے ہے اس سے کسی طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سکندر کو اس غرض کے لیے کسی سرد قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو کیونکہ اس کی حکومت کے سارے دور میں یاجوج و ماجوج قبائل کا کوئی تمد تاریخ میں موجود نہیں ہے اور نہ درہ بند (حصار) تک پہنچنے پر کسی قوم کا اس قسم کے وحشی قبائل سے دوچار ہونا سکندر کے اس کی شکایت کرنا تاریخی حقائق میں نہیں آتا ہے۔

ابتہ یہ بات ضرور قابل غور ہے کہ آخر درہ بند (بحر قزوین یا بحر خزر) کی دیوار کے متعلق سرد سکندر کی بیوں مشہور ہوا۔ سو اس مسئلہ کے تمام حقائق کو پیش نظر رکھنے کے بعد باسانی اس کا یہ حل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چونکہ اس مسئلہ کا تعلق یہودی مذہبی روایات سے بہت زیادہ وابستہ ہے اور اسی لیے یہودی کے سوال پر قرآن عزیز نے بھی اس کا ذکر کیا ہے تو اس بدعت اور غلط انتساب کی ابتداء بھی وہیں سے ہوئی ہے اور سب سے پہلے جوزیفس نے اس کے متعلق یہ باادیل بیان کیا کہ یہ سرد سکندر کی ہے اور وہیں سے یہ روایت چلی گئی اور مورخین اسلام میں سے محمد بن اسحاق نے بھی چونکہ سکندر یونانی و ذوالقرنین بتایا اسلئے مسلمانوں نے بھی اس کو سرد سکندر کی کہنا شروع کر دیا اور آخر کار اس انتساب نے شہرت حاصل کر لی۔

مذکورہ بالا سرد کے متعلق اگرچہ اکثر عرب مورخین یہی کہتے جاتے ہیں کہ وہ انوشیرواں کی بنائی ہوئی ہے۔ مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ اس کے بانی کا صحیح علم حاصل نہیں ہو سکا۔ البتہ تاریخی قیاسات سے یہ کہا جاسکتا

ہے کہ شاید اس کی مرمت اور رستی انوشیر وان نے اپنے زمانہ میں نہائی ہو اور اسی وجہ سے وہوشیر وان کی جانب منسوب کردی گئی ہو۔ بہر حال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس سدوسد سکندر کی کہنا ایک افواہی منساب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نیز سکندر مقدونی جو انگریزی تاریخوں میں ”گریٹ الیگزندر“ کہا جاتا ہے کسی طرح ”ذوالقرنین“ نہیں ہو سکتا اور نہ ”سد ذوالقرنین“ سے اس کا کوئی تعلق ہے۔

ذوالقرنین کا بیان

ذوالقرنین یاجوج ماجوج اور سد کی بحث کے بعد سب سے زیادہ اہم مسئلہ یاجوج ماجوج کے اس خروج کا ہے جس کا ذکر قرآن عزیز نے کیا ہے اور اس مسئلہ کی اہمیت اسلئے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس مسئلہ کا تعلق مہمات قیامت سے ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خروج یاجوج ماجوج کا مسئلہ کہ جس کی خبر قرآن عزیز نے بطور پیشین گوئی کے دی ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو محض ظنی قیاسات سے حل کر لیا جائے اور جب کہ اس مسئلہ کا تعلق قرآن عزیز کے ”اخبار مغیبت“ سے ہے تو پھر اس کے متعلق فیصد کرنے کا حق بھی قرآن عزیز ہی کو پہنچتا ہے نہ کہ ظن و تخمین کو۔ قرآن عزیز نے اس واقعہ کو سورہ ہنف اور سورہ انبیاء میں بیان کیا ہے اور اس مسئلہ سے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ صرف ان دو سورتوں میں مذکور ہے۔

سورہ ہنف میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے۔

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۝
فَإِذَا حُيِّئَ وَاعْدَ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝

ہیں نہیں طاقت رکھتے وہ (یاجوج ماجوج) اس سے پہنچنے کی اور نہ وہ اس میں سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں (ذوالقرنین) نے کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، چہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو سر کر ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے پروردگار کی فرمانی ہوئی بات سچی ہے۔ (سورہ ہنف)

اور سورہ انبیاء میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝
وَأَقْرَبُ
الْوَعْدِ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَا وَيْلَا قَدْ كُنَّا فِي
عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

یہاں تک کہ جب کھول دیئے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ زمین کی بلندیوں سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور خدا کا سچا وعدہ قریب آجائے تو اس وقت اپنا تک ایسا ہو گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور پکاراں اٹھیں گے۔ ہائے کلمہ سختی ہماری کہ ہم بے خبر رہے۔ (انبیاء)

ان دو دونوں مقامات میں قرآن عزیز نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ جس زمانہ میں ”ذوالقرنین“ نے یاجوج ماجوج پر سد قائم کی تو اس کے استحکام کی یہ حالت تھی کہ یہ قومیں نہ اس کو پھاند کر اس جانب آ سکتی تھیں اور نہ اس میں سوراخ پیدا کر کے اس کو عبور کر سکتی تھیں اور سد کی اس مضبوطی اور پائیداری کو دیکھ کر ذوالقرنین نے خدائے

اور یہ بات یہ بیان ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو یاجوج و ماجوج بے شمار فوج و فوجی لشکر اور دنیا میں چھل چھل جائیں گے اور وہ ہمارے اور تباہی و بربادی مچا دیں گے۔

نہ دونوں باتوں سے عام طور پر مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ یا جوج و ماجوج "سد ذواتہ میں" نہیں اس صحت
مسموم ہو گئے ہیں کہ یہ "سد" قیامت تک اسی طرح صحیح و سالم کھڑی رہے گی اور جب یا جوج و ماجوج کے خروج کا
وقت آئے گا اور وہ قیامت کے قریب اور عاصات قیامت میں سے ہو گا تو اس وقت یہاں کی "سد" مگر ریزہ ریزہ
ہو جائے گی اور اس نے انہوں نے دونوں مقامات میں اسی کے مطابق آیات کی تفسیر کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے
اور انبیاء کی اس آیت کا تفسیر کیا ہے کہ "وہاں تک کہ جب یحییٰ بن
ماجون سد قرار رکھوں دیے جائیں گے" اس ارشاد الہی و ذوالقہین کے اس مقولہ کے ساتھ جو ریا جو ہن
میں مذکور ہے کہ "پھر میں سے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔
مگر آیات کے سیاق و سباق اور ان کے مفہوم پر غور نظر ڈالنے سے یہ تفسیر آیات قرآنی کا حق و انہیں
کرتی۔

اس اہمال کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن عزیزی نے سورۃ بئف میں تو صرف اسی قدر ذکر کیا ہے کہ یاجوج و ماجوج پر جب ذوالقرنین نے سد تقیہ امر وی تو اس کے استحکام کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ جب میرے خدا کا وعدہ آجائے گا تو یہ سد ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور خدا کا وعدہ برحق ہے اور اس کے خلاف ہونا محال و مستبعد

مگر اس جگہ یہ جوج و ماجوج کے اس خروج کا کوئی ذکر نہیں ہے جو قیامت کے قریب وقوع میں آئے گا اور ہوتا بھی کیسے کیونکہ یہ تو واسطوئے زمین کا اپنا مقولہ ہے جو سدائے مستحکم اور مضبوط ہونے کے سلسلہ میں جابجا ہے اور خروج یہ جوج و ماجوج ان اخبار مغیبات میں سے ہے جو علامات ساعت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے اور نبی کریم ﷺ کے ذریعہ سے اقوام عالم کیلئے ایک تنبیہ ہے کہ خدا کی یہ زمین اپنے آخری لمحات میں یک سخت اور ہونناک عالم گیر حادثہ سے دور جانے والی ہے۔

اور سورہ انبیاء میں صرف یہ مذکور ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کا خروج ہو گا اور وہ بہت سرعت کے ساتھ بندیوں سے ہستی کی جانب فساد پھیلانے کیلئے اُمڈ پڑیں گے اور اس جگہ سد کا اور سد کے ریڑھ پر یہ ہے کہ اس سے یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا قطع کوئی تذکرہ نہیں ہے اور لفظ فتحت سے ایسا سمجھنا محض قیاس و تخمینہ سے جیسا کہ عنقریب واضح ہو گا۔

پس سورہ کہف اور سورہ انبیاء دونوں میں اس واقعہ سے متعلق آیات کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ سورہ کہف میں تو پہلے اس واقعہ کی تفصیلات سنائی گئی ہیں جن کے متعلق یہود نے نبی اکرم سے براہ راست خود یا مشرکین مکہ کے واسطے سے سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کی شخصیت کے متعلق اگر کوئی علم رکھتے ہو تو اس کو ظاہر کرو۔ قرآن عزیز یعنی وحی الہی نے ان کو بتایا کہ ذوالقرنین ایک نیک اور صالح بادشاہ تھا، اس نے تین تہیں قابل ذکر سر کیں۔ ایک مشرق اقصیٰ اور دوسری مغرب اقصیٰ اور تیسری شمال کی جانب اور اس تیسری مہم میں اس کو ایک

اسکی قوم سے ملتا ہوا جس نے یاجوج و ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے اپنے اور ان کے درمیان سد قعر کر دینے کا مطالبہ کیا، ذوالقرنین نے ان کے مطالبہ کو اس طرح پورا کیا کہ اس جانب وہ جس درہ سے نکل کر نکلے اور وہاں گرتے تھے اس دروے کی تختیوں اور چٹختے ہونے والے تانبے سے بند کر دیا اور وہ پہاڑوں کے درمیان درہ پر ایک ستون پر سد قعر کر دی اور ساتھ ہی شکر خدا بھی کرتے ہوئے اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ یہ سد اس قدر مستحکم اور مضبوط ہے کہ سب یاجوج و ماجوج نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے اور نہ اس پر چڑھ سکیں گے۔ لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سد ہمیشہ ہمیشہ یعنی کسی طرح رب و ہمد خدا واجب تک محفوظ رہے یہ اسی طرح قعر سے اور وہ چپا ہے کہ یہ رب و ہمد باقی نہ رہے تو یہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور خدا کا وعدہ ”یعنی ہر شے کی طرح سد کا بھی فنا ہو جانا“ پورا ہو جاتا ہے۔

یہود نے چونکہ صرف ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا۔ اسلئے سورہ کہف میں اسی کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا اور یاجوج و ماجوج کا محض ضمنی تذکرہ آیا اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ مشرکین کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو بستیوں بدک کر دی گئیں، اب ان کے باشندے دنیا میں زندہ نہیں واپس آئیں گے، جب قیامت آجائے گی ”اور وہ جب آئے گی کہ اس سے پہلے یاجوج و ماجوج کا فتنہ پیش آئے گا“ تب اہل میدان و شہر میں سب دوبارہ زندہ کر کے رب اعلیٰ میں کے سامنے جواب دہ ہونے کیلئے جمع کیے جائیں گے۔

پھر چونکہ اس جگہ یاجوج و ماجوج کے خروج کو قیامت کی علامت بیان کر کے اہمیت دی گئی ہے۔ اسلئے اس کے نکلنے کو سد کے ٹوٹنے اور ریزہ ریزہ ہونے کے ساتھ متعین نہیں کیا بلکہ سرے سے سد کا ذرا بڑھنا نہیں یا بلکہ یہ کہتا ہے کہ جب ان کے خروج موعود کا وقت آجائے گا تو نہ امت کے ساتھ بلند یوں سے پستی کی جانب امنڈ پڑیں گے اور نہ تمام اقوام و امصار میں پھیل جائیں گے۔

پس ان مجموعہ آیات سے دو باتیں معلوم ہوں گی ایک یہ کہ ”سد ذوالقرنین“ یاجوج و ماجوج کے خروج سے پہلے ضرور ٹوٹ پھوٹ چکی ہوگی۔ دوسرے یہ کہ یاجوج و ماجوج کے موعود خروج کا وہ وقت ہو گا کہ قیامت کا وقت بالکل قریب ہو جائے اور اس کے بعد ”تفخ صور“ ہی کا مرحلہ باقی رہ جائے۔ اس وقت یاجوج و ماجوج کے تمام قبائل سب پناہ سید کی طرح امنڈ پڑیں گے اور تمام کائنات میں فساد عظیم برپا کریں گے۔

ہر حال ذوالقرنین کے مقبرہ میں ”وعدہ“ سے یہ جوج و ماجوج کا خروج موعود مراد نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ بلاشبہ سد کا اندک اک ہو جائے گا اور وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور سورہ انبیاء میں خدائے تعالیٰ کے ارشاد میں فتح سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سد توڑ کر نکل سکیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اس کثرت سے فوج در فوج نکل پڑیں گے گویا ہمیں بند تھے اور آج کھول دیئے گئے ہیں۔

چنانچہ اہل عرب لفظ ”فتح“ کو جب جاندار اشیا کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ کسی گوشہ میں کب تھک پڑی ہوئی تھی اور اب اپنا کھل پر ہی اسلئے جب کوئی شخص کہتا ہے ”فتح جرد“ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹڈیاں کسی جگہ بند تھیں اور اب ان کو کھول دیا گیا بلکہ یہ معنی مراد ہوتا ہے کہ اندر کی پہاڑی گوشہ میں الگ پڑا تھا کہ اب اپنا کھل فوج در فوج باہر نکل پڑا۔

ہیں یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یا جوج و ماجوج جیسے عظیم الشان قبائل جو عرصہ سے ہائے کثرت و اثر و مہم دنیا کے ایک ایک گوشہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس دن اس طرح امنڈ آئیں گے گویا بند تھے اور اب اپنا تک کھول دیے گئے۔

سورہ یوسف اور سورہ انبیاء کی زیر بحث آیات کی تفسیر اس ائمہ شین حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اور مرقدہ نے بھی عقیدۃ الاسلام میں یہی فرمائی ہے اور بالمشابہہ تفسیر بغیر کسی تاویل کے صحیح اور درست ہے اور اس سلسلہ کے بہت سے خدشات کو دور کرنے کیلئے مفید۔

حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں

و یسعی ال یعلم ان قول دی القریین:

هٰذِهِ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دُكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا
قول من جانبہ لا قرینۃ علی جعلہ منہ من اشراط الساعۃ ولعلہ لا علم لہ بدست و احد
ارادو عدا انہ کالہ..... فان قوله تعالى بعد ذلك:

و تَرْكُمَا نَعَصُهُمْ يَوْمَئِذٍ مُّوْخٍ فِیْ نَعَصٍ

لاستمررا اتحادی نعم قوله تعالى:

حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ يَأْخُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

هو من اشراط الساعۃ لکن لیس فیہ للردم ذکر فاعلم الفرق۔

اور یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ ذوالقرنین کا یہ قول
کوئی قرینہ سبق و سابق میں ایسا موجود نہیں ہے جس سے سد کے ریزہ ریزہ ہونے کے واقعہ کو علامات قیامت
میں سے شمار کیا جائے اور شاید ذوالقرنین کو یہ علم بھی نہ ہو کہ اشراط ساعت میں سے خروج یاجوج و ماجوج
بھی ہے اور اس نے ”وعدہ ربی“ سے صرف اس کا کسی وقت میں نوبت پھوٹ جانا مراد یا تو پس اس صورت
میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ”ہم نے کر چھوڑا ان کو اس دن سے اس حالت میں کہ بعض بعض پر مندر ہے ہیں“
استمرار تجددی پر دلائل کرتا ہے یعنی برابر ایسا ہوتا رہے گا کہ ان میں سے بعض قبائل بعض پر ہند ہند
ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ خروج موعود کا وقت آجائے ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو کہ سورہ انبیاء میں ہے
تو ثابت یہ بلاشبہ علامات قیامت میں سے ہے لیکن اس میں سد کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ پس اس

(ع ۲۰۱)

فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے۔

اور پھر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں:-

واعلم ان ماد کر تہ لیس تاویلا فی القراں بل ریادۃ شیء من التاریخ و التجربۃ بدو

اخراج لفظہ من موضوعہ۔ (۲۰۲)

اور یہ یاد رہے کہ میں نے ان آیات کی تفسیر میں جو کچھ کہا، وہ قرآن میں تاویل نہیں ہے بلکہ قرآن عزیز نے
کسی غلط فہمی کو اس کے اپنے موضوع سے نکالے بغیر تاریخ اور تجربہ کے پیش نظر مزید اظہار فرمایا ہے۔

”احدب“ لغت میں اوپر سے نیچے جھکنے کو کہتے ہیں اسلئے کے معنی اونچے مقام سے نیچے اترنے کے ہوتے ہیں اور ”نسلان“ عربی لغت میں بچھسنے کو کہتے ہیں۔ اسلئے کے معنی یہ ہونے کہ وہ اس امت سے ساتھ منڈا میں گئے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہی سے پچھلے ہیں، چنانچہ منہ ذات اہم راغب اور نہ یہ بن اثیر میں ”حدب“ اور ”نسلان“ کی بحث میں ہی لغوی تفصیل مذکور ہے۔

مذاہب اس تفسیر سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز نے یاجوج و ماجوج کے خروج موعود کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے۔ وہ ان ہی قبائل پر منطبق ہوتی ہے جو بحرہ چین سے لے کر منچوریا تک پھیلے ہوئے ہیں اور جو دنیا کی بہت بڑی آبادی کے محور ہیں اور جائے وقوع کے اعتبار سے عام سطح آبادی سے اس قدر بلند حصہ زمین پر مقیم ہیں کہ جب بھی نکل کر متمدن اقوام پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا اوپر سے نیچے و پچھلے رہے ہیں۔ پس آئندہ بھی جب شرائط سماعت کی شکل میں ان کا آخری خروج ہو گا تو ان کے تمام قبائل کا سبب ایک ہی دفعہ امنڈ آئے گا اور ایسا معلوم ہو گا کہ انسانوں کے سمندر کا بند ٹوٹ گیا ہے اور وہ اپنے مقامات کی رہبلندی سے نیچے کی جانب بہہ پڑا ہے۔

قرآن عزیز کی آیت زیر بحث کی یہ تفسیر، الفاظ اور جملوں کو ان کے لغوی معنی سے ادھر ادھر ہٹانے اور ان میں تاویل کیے بغیر، اس قدر لطیف ہے کہ جس سے وہ بہت سے شکوک و شبہات یک قدم دفع ہو جاتے ہیں جو اس سلسلہ میں مفسرین کو پیش آئے ہیں اور ان کو حل کرنے کیلئے غیر جاذب تاویلات کرنی پڑی ہیں۔ نیز مدعیان نبوت کو ان تاویلات سے فائدہ اٹھ کر ان دوزخہ پھیلاتے کا موقعہ میسر آ گیا ہے۔

سورہ ہف اور سورہ انبیاء کی آیات کی اس تفسیر کے بعد اب حدیث بخاری کا مرحلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے؟ تو حدیث ”وہل للعرب من سر حد اقرب“ اس بات پر تو صاف دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرمؐ نورویا میں ”جو نبی کیلئے وحی کی طرح صحیح اور حجت ہوتا ہے۔“ یہ اٹھایا گیا کہ سدیا جوج و ماجوج میں رخنہ پڑ جانے سے ایسا سخت حادثہ پیش آنے والا ہے جو عرب کیلئے ہولناک ثابت ہو گا لیکن یہ بات پوری طرح وضاحت کے ساتھ سامنے نہ آ سکی کہ ”فتح روم یا جوج و ماجوج“ میں لفظ ”فتح“ سے حقیقی معنی مراد ہیں کہ واقعی یا جوج و ماجوج دکی سد میں سے اٹھوٹھے اور انگلی کے بنائے ہوئے حلقہ کی مقدار میں شگاف ہو گیا ہے یا پیشین گوئیوں کی طرح اس پیشین گوئی میں بھی ”فتح“ اور ”خلق تسعین“ کو استعارہ کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، نیز یہ کہ اس جملہ کا پہلے جملہ ”وہل للعرب“ سے کوئی ربط یا یہ ایک الگ دو مستقل باتیں ہیں۔

ان دونوں مسئلوں کے متعلق اہل تحقیق کی رائے مختلف ہے اور چونکہ اس رویہ صدقہ کی تعبیر خود ذات اقدس سے یا صحابہ کے آثار سے پسند صحیح منقول نہیں ہے۔ اسلئے محدثین اور ارباب سیر نے یہ کوشش فرمائی ہے کہ وہ اس حدیث کے مصداق کو تقریبی طور پر متعین فرمائیں۔

شیخ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ ”وہل للعرب“ کے جملہ میں ان ضروریات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جو آپؐ کی وفات کے بعد ہی امت میں رونما ہونے شروع ہو گئے اور جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت میں سب سے پہلے عرب (قریش حکومت) کا خاتمہ ہو گیا اور جن بلا توں کا پہلا شکار اہل عرب ہی ہوئے اور بعد میں ان کا اثر تمام امت مرحومہ پر پڑا۔

اور روم (سرد) میں انکی اور انگوٹھے کے بنائے ہوئے حلقہ کی مقدار رخسہ پیدا ہو جانے کا ذکر کرتے ہیں ہے یہی
یہ مقصد نہیں ہے کہ واقعہ اتنا چھوٹا سا رخسہ پڑیا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ سردی و الترائیں کے تحکیمات کی مدت ختم
ہوئی اور اب اس میں رخسہ پڑنے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ گویا اب دو آہستہ آہستہ شکست و ریخت ہو جائے گی۔

۲۳۵۰

صافہ ابن حجر مستدنی بھی قریب قریب یہی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی جانب اشارہ یہ جو روایہ،
صافہ کے بعد قتل عثمان رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوا اور پھر متواتر فتن اور شتم و رکابہ جباری ہو گیا۔
بنی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب (قویٰ حکومت) تمام اقوام میں ایسے ہوئے جیسا کہ کھانے کے پیارے پر کھانے کے
میں ہوتے ہیں۔ پھر نچے ایک حدیث میں اس تشبیہ کا ذکر بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا
وہ زمانہ قریب ہے کہ تم پر قومیں اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح کھانے کے
برکے پیارے پر کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵)

تو جی کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد کے مخاطب عرب ہی ہیں اور رخسہ سہ کے متعلق دونوں محدثین کا رائے ان کی جانب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حقیقی رخسہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک تشبیہ ہے۔

ن۔ دوم محدثین کی تخصیصات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک "ویل معرب" اور "جمہ جو شہ" اور "فتن" سے متعلق ہے اور "فتن روم" کے جمہ میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے اور یہ دونوں جمہ اس طرح آپس میں مربوط ہیں کہ دونوں و ایک ہی حادثہ سے متعلق سمجھا جائے۔

اور حافظہ محمد الدین بن کثیرؒ اس بارہ میں کوئی فیصلہ کن رائے نہیں رکھتے اور متر دو ہیں کہ زیر بحث حدیث "فتنۃ من ردۃ یاجون و یاجون" میں فتح سے حقیقی فتح (کھل جانا) مراد ہے یا استعارہ ہے کسی آئندہ ایسے حادثہ سے جو یاجون و یاجون کے ہاتھوں پیش آئے والا ہے اور جس کا اثر برا اور استحباب (حکومت قریش پر پڑے گا۔ لیکن کہانی شریعت بخاری پیش کیا ہے کہ وہ اس پوری حدیث کو ایک ہی معنی سے متعلق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں یاجون و یاجون کے ایک حادثہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا ظہور قیامت کی مدت سے بعد درمیانی وقت میں پیش آئے والا ہے اور جو باعث ہوگا حرب کے زوال کا اور "فتنۃ ردۃ" استعارہ ہے اس بات سے کہ جو حادثہ آئندہ رونما ہونے والا ہے اس کی ابتداء ہوئی ہے اور یہ وہ حادثہ تھا جو مستعصم باللہ خلیفہ عباسی کے زمانہ میں "فتنۃ تاتار" کے نام سے برپا ہوا اور جس نے حرب طاقت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ (مذکورہ بالا)

اس اہمال کی تفصیل یہ ہے کہ یا جوج و یا جوج قبائل کی اس تاخت و تاراج کے بعد جس کا ذکر ذوالقرنین کے واقعہ کے ضمن میں آیا ہے۔ تاریخ نہیں ان قبائل کا پتہ کوئی یہ دیکر مند نہ گور نہیں ہے۔

اہل بیت صدیق مہسویٰ میں ان آئینے ذوالقرنین کی یہ روک بیکار ہو گئی اور انہوں نے بحر خزاور بحر اسود کے درہ کے علاوہ جوان پر بند کر دیا گیا تھا۔ مکیرہ یورال اور بحر خزر کا درمیانی راستہ پالیا، نیزادھر سد ذوالقرنین کے استحکامات میں بھی فرق آنا شروع ہو گیا تھا اور اس طرح ذوالقرنین کے بعد اب یا جوج و ماجوج کے ایک نئے فتنہ کا آغاز ہو چکا تھا اور صدیوں سے ان خاموش قبائل فتنہ جو میں پھر حرکت شروع ہو گئی تھی۔

ہند بن ارم کو رویہ صادقہ میں یہ دکھایا گیا کہ اگرچہ ابھی وقت دور ہے جبکہ قیامت کے قریب تمام

قبل یا جوج و ماجوج عام انسانیت پر چھا جائیں گے لیکن وہ وقت قریب ہے جبکہ ذواتِ انجین کے بعد ان کا یہ اہم خروج پھر ہوگا ورنہ عرب کی طاقت اور فرمانروائی کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اور ان خروج و اس طرح کسی طور پر دکھایا گیا کہ گویا (سد) دیوار میں ایک چھوٹا سا رخ ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ وہ دیوار ٹوٹ رہی ہے۔ منہدم ہو جانے والی ہے۔

چنانچہ زمانہ نبوی میں یہ وہ وقت تھا کہ ان قبل میں سے چند منگوین قبل نے اپنے مرکز سے نکل کر قرب و جوار میں پھینا اور چھوٹے چھوٹے حملے کرنا شروع کر دیے اور آخر کار چھٹی صدی ہجری میں چنگیز خان ان کا قہر بن گیا اور اس نے منتشر قبل کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا اور پھر اس کے بیٹے اوگتائی خان نے ایک بے پناہ طاقت کے ساتھ ٹھہر کر مغرب و جنوب پر حملہ کر دیا اور ۱۸۶ھ میں آخر بلا کو خان کے ہاتھوں بغداد کی عرب خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور اس نے ”خلافت عربیہ“ کو تہ و بالا مٹا دیا۔

تویوں سمجھئے کہ جس طرح نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس خود علامات قیامت میں سے سب سے بڑی علامت ہے جتنی آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور پھر بھی قیامت کے وقت میں اور ذات اقدس میں کافی غیر متعین فاصلہ ہے۔ اسی طرح یہ فتنہ تاتار بھی علامت قیامت ”خروج یا جوج و ماجوج“ کا ایک ابتدائی نشان ہے اور جس طرح خروج و جال و قتل و جال اور نزول مسیحی قیامت کی قریبی علامات ہیں۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ذکر کردہ خروج یا جوج و ماجوج بھی علامات قیامت میں سے قریبی اور آخری علامت یا آخری شرط ہے پس ”فتح روم“ میں ان کی ابتدائی حرکت کی جانب اشارہ ہے جو رویہ نے صادقہ کے وقت شروع ہو چکی تھی اور ”ویل للعرب“ سے اس نتیجہ کا اظہار ہے جو عرب حکومت کے خاتمہ پر متنب ہو رہا ہے۔

لیکن شیخ بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح عمدة القاری میں کرمانی کے بیان کردہ اس قول کی تردید کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تاتاری فتنہ کا بانی چنگیز خان اور اس کا بیٹا بلا کو خان تھا اور ان کو یا جوج و ماجوج سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کا مصداق اس فتنہ کو قرار دینا بھی غلط ہے۔ بہر حال حدیث ”ویل للعرب“ کی ان مختلف توجیہات سے جب کہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس روایت کے مصداق کا تعین خود حدیث سے نہیں ہوتا۔ بلکہ محدثین نے قرآن اور الفاظ حدیث کی نشست و پیش نظر رکھ کر اپنی جانب سے مصداق متعین کرنے کی سعی فرمائی ہے اور پھر اس میں بھی اختلاف رائے رہا ہے تو اب ان ہی کے بتائے ہوئے اصول و سامنے رکھ کر ہم بھی کچھ کہنے اور حدیث زیر بحث کے مقصد کو متعین کرنے کا حق رکھتے ہیں، اگرچہ دوسرے اقوال کی طرح وہ بھی غیر منصوص اور قابل رد و قبول ہوگا۔

حدیث زیر بحث میں مستقبل میں پیش آنے والے جس فتنہ اور شر کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے دو جملے بہت اہم ہیں ایک ”ویل للعرب من شر قد اقترب“ عرب کیلئے بلا آت ہے اس شر سے جو بلاشبہ قریب آگیا ہے“ اور دوسرا ”فتح الیوم من ردم یا جوج و ماجوج و حلق تسعین“ آج کے دن یا جوج و ماجوج کی سد سے انگوٹھے اور انگلی کے گول دائرہ کی مقدار میں کھول دیا گیا ہے، اور ان ہر دو جملوں کے درمیان واؤ عطف بھی نہیں ہے۔

لہذا الفاظ حدیث پر کافی غور و خوض کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں مسطور بالا ہر دو اقوال کی گنجائش ہے۔ یعنی حدیث کا پہلا جملہ یہ بتا دیتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک ایسے اہم شر کی اطلاع دے رہے ہیں جس

کا اثر یہ ہوا کہ عرب کیے تختِ بلاست کا سامن ہو گا اور "خداوت قریش" کو ال پڑی رہ جائے گی۔

اور دوسرا اہم یہ پہلے جملہ کی تائید میں پیش کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت میں جو امر فتنے پیدا ہونے والے ہیں اور جن کا ابتدائی اثر عرب کی بلاست کی شکل میں ظاہر ہو گا۔ ان فتنوں کے رونما ہونے سے جسکی علامت اس طرح سامنے آئی ہے کہ یاجوج و ماجوج پر بنائی ہوئی مستحکم سد ذوالقرنین میں رخنہ پڑنا شروع ہو گیا اور اس کی شکست و ریخت ہونے لگی۔ گویا یہ رخنہ آئندہ اسلامی طاقت یا عرب طاقت میں ہندو رخنہ پڑنے سے ایک علامت ہے۔ چنانچہ یہ فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا اور مختلف فتنوں کے بعد چند صدیوں میں قریشی حکومت کی بلاست و تباہی پر جا کر ختم ہو جائیں گے اور اس طرح سدیت کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔

پس اس شکل میں "فتحِ روم" آئندہ فتنوں اور شروع کے پیش آنے کی ایک علامت ہے جو امت اسلامیہ میں پیاہو کر قریب قیامت میں موعود خروج یاجوج و ماجوج پر جا کر ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد دنیا کے درہم و برہم ہو جانے سے قیامت ہو جائے گی۔

یادوں کیجئے کہ دوسرا جملہ پہلے جملہ کی صرف تائید ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تفسیر سے اور پہلا جملہ درحقیقت نتیجہ اور ثمر ہے دوسرے جملہ کا، اور مطلب یہ ہے کہ عرب (قریشی حکومت) کی بلاست کا وقت آ پہنچا۔ گویا یاجوج و ماجوج کا وہ بند جو ذوالقرنین نے بہت مستحکم باندھا تھا۔ اس میں اب رخنہ پڑ گیا اور معنی اس میں شکست و ریخت شروع ہو گئی اور یہ تمہید ہے اس فتنہ کی جو اسی جانب سے اٹھے گا اور قریشی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔

پس اس تعبیر کے لحاظ سے تاتاری فتنہ کی وہ تاریخ سامنے آئی جائے گی جو گذشتہ صفحات میں پیش کی گئی ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح حدیث کی بیان کردہ پیشین گوئی کے مطابق اس فتنہ کی ابتداء دور رسالت سے شروع ہو گئی تھی اور پھر کس طرح وہ خلیفہ عباسی مستعصم باللہ کے دور حکومت میں قریشی حکومت کے استیصال کا باعث ہوئی۔

پس اگر ان دونوں جملوں کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے اس میں اس قدر وسعت تسلیم کر لی جائے کہ محدثین کی بتائی ہوئی توجیہ "یعنی اہم شرور و فتن کا شیوع اور کربانی کا بیان کردہ ایک قول کے مطابق توجیہ" یعنی "فتنہ تاتار کا وجود" ان دونوں توجیہات کو حاوی ہو سکے تو ایسا تسلیم کر لینے میں نہ شرعی قباحت لازم آتی ہے اور نہ تاریخی اور زیر بحث حدیث کا مصداق بہت زیادہ فہم کے قریب آ جاتا ہے۔

رباب شیخ بدرالدین نور اللہ مرقدہ کا یہ ارشاد کہ "تائیلہ خانی تاتاری یاجوج و ماجوج نہیں کہاتے جاسکتے تو یہ شیخ کا تسامح ہے۔ اس لئے کہ یاجوج و ماجوج کا تعین کی بحث میں محققین، محدثین اور مورخین نے جن قبائل اور ان کے مواطن کو محقق قرار دیا ہے اور خود شیخ موصوف نے بھی جن کو بڑی حد تک تسلیم فرمایا ہے۔ ان ہی قبائل میں سے ایک شاخ ان تاتاریوں کی بھی ہے جو چنگیز خانی کہائے اور یہ اپنے دور بربریت و وحشت میں ان ہی جگہوں میں آباد رہے ہیں اور وہیں سے ان کا خروج ہوا ہے جن پر سد ذوالقرنین قائم کی گئی تھی۔

بہر حال سورہ بئف اور سورہ انبیاء کی زیر بحث آیات کی اس تفسیر کے درمیان جو ہم نے حضرت علامہ النور شاہ نور اللہ مرقدہ اور حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر کے حواجات سے بیان کی ہے اور اس حدیث کی پیشین گوئی

کے مصداق متعین کرنے وان مستور و با توہیات کے درمیان کی قسم کا جی تواریخ پیدا نہیں ہوتا اور زیر بحث آیات و روایات کے مصداق اپنی اپنی جگہ صاف اور واضح ہو جاتے ہیں اور ایسا کرنے میں نہ ریب توہیات کا سہارا لینے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ ایک محسوس جہی اس کو تفسیر بالرائے یا قابل اعتراض جدت کہا جاسکتا ہے بلکہ یہ جو کچھ بھی ہے سلف صالحین اور محدثین و ارباب سیر کے مختلف اقوال میں ترجیح رائج کے اصول کو کارفرما کرنا ایک ایسی معتدس راوی سے جو خصوص قرآنی اور صحیح روایات حدیث کے درمیان تطبیق کی راہ کھائی جاتی اور سلف من خلف مقبول و محمود رہتی ہے۔

اس ضمن میں یہ بات بھی پیش کرنا ضروری ہے کہ حدیث مستور و با میں حلقہ کی مقدار پر جانے کا جو تذکرہ ہے اس کے متعلق محدثین کی یہ رائے ہے کہ استقر و تشبیہ مراد ہو یا کسی رخت، ہم دو صورت حلقہ کی مقدار رخت کا ذکر کرتے ہیں کہ نہ کہ تحدیدی یعنی یہی مطلب ہے کہ سد میں رخت پڑنا شروع ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے کہ واقعی ایک حلقہ کی مقدار ہی رخت پڑا ہے، چنانچہ نثر شدہ صفحات میں ہم ابن کثیر سے اس سلسلہ میں نقول پیش کر چکے ہیں۔

اس سلسلہ میں مہمان ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں اور بعض دوسرے علماء نے کتب یہ است میں اس امر کی روشنی کی ہے کہ سورہ انبیاء کی ان آیات کا مصداق جن میں یاجوج و ماجوج کے موعود خروج کا ذکر کیا گیا ہے

تردیں اور اس کا امارت ساعت و علامت قیامت سے کوئی تعلق باقی نہ رہے دیں۔

مگر ہمارے نزدیک قرآن عزیز کا سیاق و سباق ان کی اس تفسیر یا توجیہ کا قطعاً باء اور انکار کرتا ہے اور یہ اسلئے کہ سورہ انبیاء میں اس واقعہ کو جس ترتیب سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے

وَحَرَّمْنَا عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْخُوجُ وَمَأْخُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هُدًىٰ كُنَّا

طالعین ﴿٩٧﴾ (سورہ ۹۵-۹۷)

اور مقرر ہو چکا ہے کہ ایک ایسی بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ اس کے بسنے والے واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ کھول دیئے جائیں یا جوج و ماجوج اور وہ بلند دی سے دوڑتے ہوئے امنڈ پڑیں اور قریب آ جانے سچا وعدہ پھر اس وقت حیرانی سے کھلی کی کھلی رو جا میں آنکھیں منکروں کی اور کہیں باب ہماری بد بختی کہ ہم بے خبر رہے اس (قیامت) سے بلکہ ہم ظلم و شرارت میں سرشار رہے۔

ان آیات میں آیت زیر بحث حتیٰ اذا فتحت (الآیہ) سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی موت کے بعد اب ان کیلئے اس دنیا میں دوبارہ زندگی نہیں ہے اور آیت زیر بحث میں یہ کہا گیا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا وقت جن علامت و آیات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے یا جن پر معلق کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کے تمام قبائل اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیک وقت اپنے مراکز سے نکل کر تیزی سے تمام دنیا پر چھا

مومن در مومن چپقشوں کی وارداتوں کا ذکر اس انداز میں کر دیا گیا کہ ان کے موعود خروغ کی جانب بھی اشارہ ہو جائے۔

غرض سورہ کہف کی زیر بحث آیات کا سیاق و سباق یعنی ان سے پہلی اور بعدی آیات کا ہماری یہ تفسیر نہیں ہے کہ ذوالقرنین کے مقولہ ..... میں "وعدہ" سے مراد وعدہ قیامت یا جائے اور وہ معنی بیان کئے جائیں جو معتراض نے ہماری بیان کردہ سورہ انبیاء کی تفسیر کے مقابلہ میں پیش کیے ہیں۔

ای صلی جن معاصر مفسرین نے سورہ انبیاء کی زیر بحث آیات کا مصداق فتنہ تاتار کو بتایا ہے اور اس کی تائید میں بخاری کی مشہور حدیث "وینزل العرب من سرحد ہند" آج کو پیش کیا ہے ان کی یہ تفسیر غلط اور حدیث سے اس کی تائید قطعاً ہے مکمل ہے بلکہ بخاری و مسلم کی دوسری صحیح احادیث جو کتاب الشتم میں مذکور ہیں۔ اس تفسیر کے خلاف صاف صاف یہ بیان کرتی ہیں کہ علامات قیامت میں جب آخری علامات رونما ہوں گی تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا آسمان سے نزول ہوگا اور دجال کا تخت فتنہ برپا ہوگا اور آخر کار حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں وہ مارا جائے گا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد یاجوج و ماجوج کا موعود خروغ ہوگا جو تمام دنیا پر شر و فساد کی صورت میں چھا جائے گا اور پھر کچھ وقفہ کے بعد فتنہ صور ہوگا اور یہ کارخانہ دنیا درہم برہم ہو جائے گا۔ (بخاری تاہم بخش ۲)

یہ بھی واضح رہے کہ یہ اور اسی قسم کی دوسری صحیح اور اصح روایات سے ان تینوں (جھوٹے مدعیان نبوت) کے دعووں کا بھی ابطال ہو جاتا ہے اور ان کے کذب صریح کی رسوائی آشکارا ہو جاتی ہے جو اپنی نبوت کی صداقت کی تعبیر یہ کہہ کر تیار کرتے ہیں کہ انگریز اور روس یا جوج و ماجوج ہیں اور جب کہ ان کا خروغ ہو چکا اور وہ عام کے کثیر حصوں پر قابض ہو چکے تو اب "یسوع مسیح" کی آمد ضروری ہو گئی۔ ہذا وہ موعود مسیح (عیسیٰ) ہم ہیں کیونکہ جب شرط موجود ہے تو شرط کیوں موجود نہ ہو۔

اسی جھوٹے مدعی نبوت کی یہ دلیل اگرچہ خود تار عنکبوت سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی اور اس لئے درخور اعتناء بھی نہیں ہے۔ تاہم عوام کو غلط فہمی سے محفوظ رکھنے کیلئے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس مدعی کے بیان کردہ یہ دونوں دعویٰ جو دین کے دو مقدموں کے طور پر بیان کئے گئے ہیں غلط اور ناقابل قبول ہیں اور اس لئے ان سے پیدا شدہ نتیجہ بھی بالاشبہ باطل اور مردود ہے۔

پہلا دعویٰ یا مقدمہ تو اس لئے غلط ہے کہ ہم نے یاجوج و ماجوج کی بحث میں تفصیل کے ساتھ حدیث و تارخ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا اطلاق صرف ان ہی قبائل پر ہوتا رہا ہے جو اپنے اصل مرکز میں ہمہ طریق و حشت و بربریت مقیم ہیں اور ان میں سے جو افراد یا قبائل مرکز چھوڑ کر دنیا کے مختلف حصوں میں بس گئے اور آہستہ آہستہ متمدن بن گئے ہیں وہ تاریخ کی نظر میں یاجوج و ماجوج نہیں کہلاتے بلکہ اپنے بعض امتیازات خصوصی کے پیش نظر نئے نئے ناموں سے موسوم ہو گئے اور اپنے اصلی اور نسبی مرکز سے اس قدر اجنبی ہو گئے ہیں کہ وہ اور یہ دو مستقل جدا جدا قومیں بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ان ہی قبائل کو یاجوج و ماجوج کہتا ہے جو اپنی ہر بریت اور وحشت کے ساتھ عام دنیا سے الگ اپنے مرکز میں گوشہ گیر ہیں۔

اور بنی اصول پر دوسرا دعویٰ یا مقدمہ بھی باطل ہے کہ انگریز اور روس ہند یورپین حکومتوں کا تسلط اور قبضہ یاجون و ماجون کا خروں ہے اور یہ اسلئے کہ ایک تو انجی : سوچنا کہ متمدن اقوام یاجون و ماجون کی حالت سے اسلئے کہ یاجون و ماجون کے اس فتنہ و فساد سے پیش قدمہ جس کا ذرا واسطہ نہیں ہے، قطع میں سارے ملک میں مذکور ہے اور شیخ الحدیث کی تصدیقات کے مطابق ان کا وہ خروں جس کا ذرا سورہ انبیاء میں یہ کیا ہے اور جس کو حاکم قیامت میں سے ٹھہرایا ہے۔ ایسے ہی فساد و فتنہ کے ساتھ ہو گا جس کا تحقق تمدن و حضارت سے دور کا بھی نہ ہو اور جو خاص وحشیانہ طرز و طریقہ پر برپا یا جائے، کہاں سائنس کی ایجادات و آلات کا طریقہ جنگ و رکابوں غیر متمدن و وحشیانہ جنگ و پیکار "اشد ان سبھا"۔

اور یہ بات اسلئے بھی واضح ہے کہ متمدن اقوام کی جنگ و پیکار تقنی ہی وحشیانہ طرز و طریقہ اختیار کیے ہوئے کیوں نہ ہو، ہم حال سائنس اور حرب و ضرب کے اصول کے مطابق ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ قرونِ ماضی میں ہمیشہ سے جاری ہے۔ اسلئے اگر اس قسم کے جابرانہ و قابرانہ تسلط اور قبضہ کے متعلق قرآن کو پیشین گوئی کرنی تھی تو اس کی تعبیر کیجئے ہرگز یہ طریقہ اختیار نہ کیا جاتا جو یاجون و ماجون کے خروں موعود کے سلسلہ میں سورہ انبیاء میں اختیار کیا گیا ہے بلکہ ان کی ترقی نما بربریت کی جانب ضروری اشارات یا تصدیقات کا ہونا لازم تھا۔

اصل حادثہ شیخ اور آیات قرآنی کی مطابقت کے ساتھ ساتھ جب مسئلہ زیر بحث پر غور و فکر کیا جاتا ہے تو ہم اسلئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثہ سے قبل حضرت عیسیٰ کا نزول از آسمان ضروری ہے نہ یہ کہ پہلے یاجون و ماجون کا خروں ہو گا اور پھر مسیح کی آمد کا انتظار کیا جائے، چنانچہ شیخ مسلم کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے۔

فبما هو كذلك ادعاه الله المسيح ابن مريم فينزل عند الصارة ابیضاء شرفی دمشق بین مہرود نیں و اصعاً کفہ علی الحجة ملکین اذا طاصا رأسه قطر و اذا رفعه تحدر منه حمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يحد ریح نفسه الامام و نفسه بسہی حیت بسہی طرفه فيطلبه حتی يدركه باب ند فقتله ثم يأتي عیسی بن مريم قوم عد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم و يحدتهم بدرجتم فی الحجة فبما هو كذلك اذا اوحى الله الى عیسی انی قد اخرجت عباداً الى لا ید ان لا حد بقتالهم فحرز عبادی الى الطور و یبعث الله یاجوج و ماجوج۔

(مسند کتاب حس)

واقعت یہاں تک پہنچیں گے کہ اندھ تعین حضرت مسیح بن مریم علیہا السلام کو بھیجے گا اور وہ (جامع) دمشق

رہا یہ امر کہ آج جبہ کاشیا کا تمام علاقہ متمدن ہو چکا اور یہاں کی بیشتر آبادی مسلمان ہے تو قریب بہ قیامت یاجون و ماجون کا خروں اس علاقہ سے کس طرح ہو گا، اس کا جواب یہ ہے کہ گذشتہ صفحات میں یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے کہ کاشیا کے اس حصہ سے چین و تبت تک کے تمام ساحلی اور پہاڑی علاقوں کا سلسلہ ان ہی وحشی قبائل کا مسکن رہا ہے اور آج بھی ہے۔ پس ان ہی علاقوں کے مختلف حصے سے بے تعدد و وحشی انسان وقت موعود پر نکل کر انیا، نسانی کو تاراج کرنے کیسے پھیل جائیں گے۔

کے پیچیدہ مشرقی مناروں کے نزدیک اس طرح اتریں گے کہ زمخشرانی رنگ کی دو چاروں میں بیوس اور
 فشتوں کے بازوؤں پر ماتھوں کا سہارا دیے ہوئے ہوں گے۔ جب سر و جسم کا میں کے قیامی کیٹے گئے گا
 ”جب سر اس میں گئے تو اس سے پانی کے قطرے اس طرح برکنے لگیں گے کیونکہ اس وقت وہ اس
 رستہ میں تھے کہ ان پر غلغلہ کرنے والے فوجیوں کو، جہاں تک ان کا سانس جاے گا کافی مدت کا
 ہمت نہ ہوگا اور ان کا سانس ان کی حد نظر تک پہنچے گا پھر اتر کر وہ جہاں کا پیچھا کریں گے اور وہ اس وقت
 امتداد کے قریب پہنچیں گے کہ دروازہ پہنچیں گے اور قتل کر دیں گے پھر حضرت عیسیٰؑ ان لوگوں
 کے پاس تشریف میں گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل سے فتنہ سے محفوظ رکھے گا اور ان کے غبار آلود
 چروں کو مس کرتے ہوئے ان کو جنت میں جو درجات ہیں گئے اس کے متعلق باتیں کریں گے۔ حالت
 یہاں تک پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰؑ پر ہاتھ کرے گا کہ اب میں اپنے بندوں میں سے
 ایک سے قدم نکالتا ہوں جن سے جنت کرنے کی دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ بعد ازاں میرے تمام
 بندوں کو حضور پرے ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو نکالے گا جو تیزی کے ساتھ دور سے
 میں گئے اور ہر بندہ جگہ سے نکل پڑیں گے۔

یہ یاجوج و ماجوج کا خروج کی حال میں بھی ان اقوام پر صادق نہیں آسکتا جو تمدن اور حضارت کی راہوں
 سے قطع اند اور جہاں جنگ و پیکار کے ذریعہ سے دنیا پر غالب و قابض ہوتی رہی ہیں اور کسی شخص کو بھی یہ حق
 حاصل نہیں ہے کہ وہ یاجوج و ماجوج قبائل کی تاریخی ہمت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جدیدی نبی بن کر اسلام کے
 اس کی اور بنیادی سند ختم نبوت کے خلاف تشکیل نبوت کی جدید طرح ڈالے اور اس طرح اسلام میں رخنہ انداز
 ہو کر دوست نہاد دشمن بنے۔

یہاں تک کہ

ذوالقرنین کی تعلیم کے بعد یہ مسئلہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ ذوالقرنین نبی ہیں یہ ایک
 نیک بادشاہ؟ سلف صالحین اور متاخرین کی اکثریت اسی جانب ہے کہ ذوالقرنین صالحین میں سے ہیں اور نیک
 نفس بادشاہ اور وہ نبی یا رسول نہیں۔

چنانچہ حضرت علیؑ کی اس روایت میں کہ جس میں ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے ان کا یہ قول مصرح
 موجود ہے

لم یکس نبیا ولا ملکا، حدثنا محمد بن یحییٰ (۲۹۵)

ذوالقرنین نہ نبی تھے اور نہ فرشتہ۔

کان رجلا احب الله فاحبه الخ

وہ ایک انسان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا پس اللہ تعالیٰ نے بھی انکو محبوب رکھا۔

حافظ ابن حجر نے اس روایت کو نقل کر کے اس کی توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ میں نے اس روایت کو حافظ
 حدیث ضیاء الدین مقدسی کی کتاب مختارہ کی احادیث سے بسند صحیح بنا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں
 ذوالقرنین کے متعلق یہ الفاظ بھی مذکور ہیں۔

عندئذ لکھائی ہوئی ہوگی۔

مذکورہ کے ان لوگوں کی طرف توجہ۔

اس کے یہ اشعار و کلام۔ نیز "بہشت" و "نار" کے بارے میں یہ بات کہ۔ چوتھے سے پہلے۔
مذکورہ کے بعد ان کے جواب میں کہ "بہشت" یہاں اپنے حقیقی معنی میں ہے جو ان کے لیے ہے اور غیر ان کے لیے ہے۔
جس کتاب میں اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں

وفیل کائنات من الممونا و علیہ الاکمر۔ (صح)

وہ یہ بھی بدایات۔ وہاں شاہوں میں سے یہ بادشاہ تھا اور اکثر کی طرف سے۔

اس کے بعد کہ وہ حضرت مہدیؑ میں کہاں کا تعلق ہے مسئلہ ہے کہ ذوالقرنین نبی نہ تھے وہ یہ ایک
اور ساری بادشاہ تھے۔

اس میں صاحب کمال کا کہنا ہے کہ صاحب کمال نے یہ لکھا ہے کہ وہ عہدہ و سی میں

کتاب کا مضمون ہے۔

اس کے بعد کہ ان لوگوں کے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا۔ مذکورہ کے ان لوگوں و

پندرہویں باب (قرین) میں ان کی تعریف فرمائی، وہاں وہاں بادشاہ تھا۔

ان کے بعد کہ وہ ذوالقرنین و ساتین میں سے تھے۔

بات اس کے بعد کہ ان لوگوں کی جانب سے یہ بہت سی بات ہے کہ ذوالقرنین کو نبی مانتے تھے

اس میں صاحب کمال نے عمرو بن قس کا کہنا ہے کہ وہ غرض میں سیلا۔ ان کے بعد کہ

مہدیؑ بن محمد بن عباس فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے۔

اور ان کے بعد کہ ان روایت و نقل کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ بھی بتاتا ہے۔ مگر ان تمام

اقوال و نقل کے بعد فیصلہ یہ نہیں دیتے لیکن حافظ محمد الدین ابن شہر آشوب نے اس کے بعد کہ

ساتھ پنا فیصلہ یہ دیتے ہیں

و صحیح ہے کہ ان ملکوں میں منوٹ عادی ہیں۔

اور صحیح یہ ہے کہ ذوالقرنین مال بادشاہوں میں سے تھا۔

اور اس کے بعد کہ امام محمد اور شاہ نور اللہ مرقدہ ان تحقیق بھی یہی ہے چنانچہ عقیدہ عام میں تحریر

فرماتے ہیں

اس مسئلہ میں صاحب کمال نے بھی نسخہ سے عبرت سامی میں لکھی ہے۔

وہ ایک درجہ بادشاہوں میں سے تھا اور ان کا نسب قدیم سامیوں پر پہنچتا ہے۔

پس ان اقوال کے پیش نظر مولانا آزاد کا یہ فرمانا

"تو صاحب سلف سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہی ہے کہ ذوالقرنین نبی تھا۔ ان" (ان کے بعد کہ ۱۰۶)

اپنے عموماً کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ سلف صالحین ذواتِ نمین کی نبوت کے قائل نہیں ہیں بلکہ نہ ان کی بادشاہی حیثیت میں تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ بعض سلف کی رائے میں وہ نبی تھے۔

اسی طرح متاخرین میں ابنِ کثیر کے متعلق یہ کہنا بھی غلط نہیں پر مصنفی ہے کہ وہ ذواتِ نمین کے نبی ہونے کی حمایت میں ہیں کہ انصافاً ان میں ابنِ کثیر کے جو پیشہ منقول ہے وہ قطعاً اس کے خلاف ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابنِ کثیر نے اپنی تاریخ میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ذواتِ نمین اور خلفہ کا جو ایک جگہ ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے اس میں خلفہ کی نبوت کی قویٰ قرینہ دہائی ہے تو اس جگہ شاید ہم اس کے مجمع میں نہ آنے کے موقع مناسب نہ ہو۔

یہاں چنانچہ ابنِ کثیر کی تشریحات ہیں

در لایوں کا عہدہ مؤما صاحبہ و مدکا عادلہ و کان و دیرہ الحصر و قد کان سب

تعلیمی و ثقافتی امور -

لے کہ اس (یعنی، ختمین) ایک عہد مومنین اور صالحین کا ہے اور اس کا بادشاہ اس کے وزیر خنصر
اور وہ (خنصر) اس تحقیق کے مطابق جو ہمہ سابق میں بیان کیے گئے ہیں یہ شک نہی تھے۔

مہر حسن حضرت علی، ابن عباس، ابوہریرہ، امام رازی، ابن کثیر اور ان کے علاوہ سلف صالحین اور متاخرین کی کثرت اسی کی قائل ہے کہ ذواتر زمین نبی نہیں تھے بلکہ عادل صالح بادشاہ تھے۔ پس جبکہ صحابہ اور سلف صالحین بدلتے متاخرین میں سے کبھی اکثر اسی جانب ہیں کہ ذواتر زمین نبی نہ تھے تو جمہور کا یہ رجحان باشبہ اس مردِ امین سے کہ آیت میں خدا نے تعالیٰ کی محضیت ذواتر زمین کے ساتھ اسی قسم کی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کی واردہ کے قصہ میں ”وحین“ کے اندر ہے۔

و رَحِيمًا أَسَى اَلْمَدْمُوسَى اَلْاَرْضَعِيَّةَ۔

در ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وی کی کہ تو اس (موسیٰ) کو دوا دے یا منظور کر۔

اور یقیناً ان حضرات کا منطق پر مفہوم کو ترجیح دینا بوجہ نہیں ہے، خصوصاً جب کہ اس محی طہیت کو نہ ”اوحین“ سے تعبیر کیا گیا اور نہ ”انزہا“ سے اور نہ ”قلنا“ کے علاوہ انقرنین سے متعلق آیات میں کوئی ایسا مہمید موجود ہے جو ”قلنا“ کی خطہ بت کو خطہ بت وی قرار دیتا ہو۔

بندارانِ مجاہد ہی ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ عادل اور صالح بادشاہ تھے۔

10

(۱) مٹا سب قرآن کی بصیرت کیلئے جس طرح غت عرب معانی، بلاغت و بیان صرف و نحو اور آیت اور آیت کی حقیقت کی معرفت ضروری ہے۔ اسی طرح صحیح علم تہذیب کی معرفت بھی ضروری ہے چنانچہ گذشتہ اقوام و اُمم کے حالات و واقعات کا علم حاصل کرنے کے ان سے عبرت و بصیرت حاصل کرنے کی ترغیب خود قرآن عزیز نے پر زور اسلوب بیان کے ساتھ دی ہے۔ ارشاد ہے:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٢٠﴾

کہہ دیجئے، زمین کی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں وہ ہیں جو لوگوں کا انہی میں ہیں۔

و من فتنکم شیئاً فسرّوہ فیہ و من فتنکم شیئاً فعلن
سکھین

۱۔ شے کہ پہلے (خدا کی مقرر کردہ) راستہ پر چلی جائے۔ پس زمین کی یہ گرو چھوڑ دو۔ اس سے
نبیاً یاتو۔

(۲) جس تک عدم بنیادی مسائل کا تحقق نہ اس میں ”سلف صالحین“ کے مسئلہ کی بنیاد پر
۱۔ اس سے توجہ و ترقی و ترقی کے لیے ہیں یہاں تک کہ قرآن کے یہ تکذبات نہ ہو
۲۔ وہ خواہش اور علمی و تاریخی مطالب کا تحقق ہے۔ اس لیے کہ زمین میں بھی وہ تحقیق کا
چنانچہ نبی اور مہتمم کا رشتہ مبارک ہے

فلا یفصی عجزانہ

قرآن کے طائفہ و علم بھی نہ ہونے والے نہیں ہیں۔

خمسواذہر تاریخی مطالب کے حصول کے لیے آج کے ذرائع معلومات قدیمہ علوم تاریخ کے ذریعہ
زیادہ سچے و سچے ہیں۔ سلف صالحین کے مسئلہ قدیمہ و قریب ہونے قرآنی حقائق اور اس سے تاریخی
مباحث کی تفسیرات و جزئیات میں اقوال سلف کا پابند نہ رہتے ہوئے قرآن کی تائید کے لیے قدیم تحقیق احسن
سلف صالحین کا اقتدار ہے نہ کہ ان کے مسئلہ سے انحراف، یا ولی اہل علم اور صاحب فکر اس حقیقت کا ہر
گزشتہ کہ ان میں سے ہر تفسیر کی کے علاوہ جن کے متعلق و اس کے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ رشتہ
نبوی ہیں۔ جس پر کے ذاتی اقوال کے خلاف یا ان کے جدا تائیدیں اور تبع تابعین کے اقوال پر مشابہت
تب تفسیر میں مذکور ہیں اور متاخرین علماء تفسیر، معتقدین کے اقوال پر نقد و برت سے وراثت کے لیے
فہم آتے ہیں اور ان میں سے ہر شخص کی تحقیق قرآن عزیز کے مصائب کی خدمت کی کئی بانی ہے۔ ہر
ہیت شہ ہے اور جو شخص بھی اس خدمت کے لیے اقدام کرے اس کا فرض ہے کہ سیاسی و دینی امور و
کرے کہ وہ جس مسئلہ میں کوئی راہ اختیار کرتا ہے۔ حقیقت میں اس کے تمام مالہ اور مالہ سے واقف ہے یا نہیں
اور یہ کہ اس کی اس تحقیق سے قرآن کی مزید تائید ہی ہوتی ہے اور سلف صالحین کے بنیادی مسئلہ قدیمہ
قطعاً تباہ و زخم نہیں آتا۔

(۳) عدل و ظلم کی حکومت کے درمیان ہمیشہ سے یہ امتیازی فرق چلا آتا ہے کہ عدل حکومت کا نصب العین
رعایا و رعوم (پبلک) کی خدمت ہوتا ہے اور اس کے عادل بادشاہ کا شاہی خزانہ رفاہ عام اور پبلک خدمات اور
ان کی خوشحالی کے لیے ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات پر ضروری حاجات سے زیادہ اس میں سے صرف نہیں کرتا اور
نہ عوام کو ٹیکسوں کی کثرت سے پریشان حال بناتا ہے۔ اس کے برعکس جبر و ظلم کی حکومت کا منشأ بادشاہ
اور حکومت کا اقتدار ذاتی تعیش اور اس کا استحکام ہوتا ہے۔ اس کے وہ رعایا کے دکھ درد کی پروا نہ کرتا ہے اور
نہ ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے اور اس سلسلہ میں اگر پتہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ حکومت کے منشاء
مصالح کے پیش نظر ضمنی ہوتا ہے۔ نیز اس حکومت میں رعایا ہمیشہ ٹیکسوں کے بوجھ سے دبی رہتی اور اس

مکہ کی اشد بیت المقدس و غزہ بت بنی کا شکار رہتی ہے۔

اگرچہ زمین چونکہ ایک صاف اور عادل بادشاہ تھا اسلئے اس نے شمالی سیاحت میں اس قوم سے تیس مینے سے
نہایت زیادہ جو جو ملک پر سدا بنانے کے سلسلہ میں، اپنا پتہ تھے اور اس نے صاف کہا کہ خدا نے مجھ کو
نہایت، ثروت اسلئے نہیں دی کہ میں اس و ذاتی تقیض پر صرف مروتوں بعد۔ صرف اسلئے خط فرمانی سے کہ اس
کے راجہ سے مخلوق خدا کی خدمت انجام دوں۔ نیز اس نے جو ملک بھی فتح کیا اس کی رعایا پر غنوں و سرمہ کی بارش
کی اور بھی ان کو نہیں ستایا۔

۱۰۰ (تخمین)

قرآن عزیز اور اصحاب کہف و ارقمہ ❁ کبف ورقمہ
واقعہ کی حیثیت ❁ تفسیری حقائق
نتائج و عبر

قرآن عزیز اور اصحاب کہف و ارقمہ

ابن اسحق بروایت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش مکہ میں یہ مشورہ ہوا کہ محمد کا معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اسلئے ایسا کوئی یقینی فیصلہ ہونا چاہئے کہ یہ صادق ہیں یا کاذب تاکہ ہم ان کے متعلق اپنی آخری رائے پر عمل کر سکیں، بہتر یہ ہے کہ اس مسئلہ کو یہود مدینہ سے حل کیا جائے کیونکہ وہ خود کو اہل کتاب کہتے اور اس قسم کے معاملات میں صاحب بصیرت ہیں۔ قریش نے اس غرض سے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط پر مشتمل ایک وفد علماء یہود کے پاس بھیجا۔ علماء یہود نے ان سے کہا کہ تم ان سے تین باتیں دریافت کرو اگر وہ صحیح صحیح جواب دیں تو بلاشبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ تم کو ہر گز ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے اور اگر وہ صحیح جواب نہ بتا سکیں تو تم کو اختیار ہے جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ وہ تین سوال یہ ہیں ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے؟ اصحاب کبف کون تھے اور ان پر کیا گزرا؟ روح کی حقیقت بیان کیجئے؟ وفد نے مکہ جا کر صنادید قریش سے صورت حال کہہ سنائی اور قریش نے اس بات کو بہت پسند کیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ سے یہ تینوں سوالات کیئے۔

نبی اکرم نے فرمایا کہ اس کا جواب وحی آنے پر دوں گا۔ چنانچہ جب وحی کے ذریعہ آپ کو ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا تب آپ نے ان کے سامنے سورہ کبف تلاوت کر کے واقعات کی حقیقت ان پر واضح کر دی:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رِسَدًا ۖ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۖ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۚ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ

بِهِمْ قِتَّةٌ مُّؤَا بَرَّتْهُمْ وِرْدَانُهُمْ هَٰذِي ۝ وَرَبُّنَا عَلٰى قُوْنِهِمْ دَٰوْمٌ
فَقَٰوْمٌ ۚ رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّدْعُوْهُ مِنْ ذُوْنِهِ إِلَٰهًا غَدًا فَسَدَ
سَطَطًا ۝ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً ۚ لَّوْلَآ يَأْتُوْنَ عَسَیْ سُنْصُنَا
سَ ۚ فَمِنْ أَصْنٰفٍ مِّمَّنْ ٱفْتَرٰى عَلَىٰ رَبِّهِ كَذِبًا ۝ وَدَّ غَوْرُفُهُمْ هَٰمْ
يَعْتَدُوْنَ ۚ إِنَّا بِمَا فَعَلُوْا بِئِیْ نَكِیْفٌ یُّشْرُکُكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَیَهْدِیْكُمْ
مِنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا ۝ وَتَرَى السَّمْسَ إِذَا صَعَتْ تَرَوْنَ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ
الْأَیْمَنِ وَإِذَا عَرَّتْ تَقْرَئُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِی فُجُوْرَةٍ مِّنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ
آٰتِیَاتِ اللّٰهِ مِنْ یَّهْدِیْهِ فَنُفِیْ لِمُتَّهَدٍ وَمَنْ تَصَلُّ فَلْیُتَّحِدْ لَهُ وَیَٰٓأَیُّ مَرْسَدٍ ۝
وَتَحْسِبُهُمْ ٱیْقَٰظًا وَهُمْ رُقُوْدٌ وَتَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْاَیْمَنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَکَیْفَیْهِمْ
بَاسِطٌ ذِرَٰعَیْهِ بِالْوَصِیْدِ ۚ لَیْسَ اِطْلَعَتْ عَلَیْهِمْ لَوْلَیْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَهَلَلَّتْ
مِنْهُمْ رُعْبًا ۝ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِّیَسْأَلُوْا بَیْنَهُمْ قَال قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ سَئِمْتُمْ
قَالُوْا نَسَا یَوْمًا اَوْ نَعَصَ یَوْمًا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَسْتُمْ فَاَنْعَمُوْا اَحَدَكُمْ
سَوْرَقَكُمْ هَدَیْۤهٗ اِلَی الْمَدِیْنَةِ فَلَیَنْظُرَنَّ اَیُّهَا اَرْکٰی طَعَامًا فَلِیَأْتِیْكُمْ سَرَرَقٌ مِّنْهُ
وَلِیَنْتَلِطِفَّ وَلَا یُسْعِرَنَّ بَکُمْ اَحَدًا ۝ اِنَّهُمْ اِنْ یُظْهَرُوْا عَلَیْكُمْ یَرْحَمُوْكُمْ اَوْ
یُعَذِّبُوْكُمْ فِیْ مَلَبَّتْهُمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْا اِذَا اُنْذِرَ ۝ وَكَذٰلِكَ اَعْتَرٰنَا عَلَیْهِمْ یُعْذِّمُوْا
اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّآٓنَ السَّاعَةُ لَا رَیْبَ فِیْهَا اِذْ یَسَارِعُوْنَ بَیْنَهُمْ اَمْرُهُمْ فَقَدُوْ
اَسْوَا عَلَیْهِمْ نُسْرَانًا ۚ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَال اَنْدِیْ عَلَیْوُا عَلَیْ اَمْرِهِمْ سَاحِدَاتٌ
عَلَیْهِمْ مِّنْسَحَدًا ۝ سَیَقُوْلُوْنَ ثَلَاثَةٌ رَّاَعُهُمْ کُلُّهُمْ وَیَقُوْلُوْنَ حَمْسَةٌ سَادَسُهُمْ
کُلُّهُمْ رَحْمًا بِالْغَیْبِ وَیَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَتَامِیْنُهُمْ کُلُّهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّیْ اَعْلَمُ
بِعَدَّتِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِیْلٌ فَلَا تُحَٰرِفُوْهُمْ اِلَّا مَرَّءٍ ظَٰهَرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِیْهِمْ
مِّنْهُمْ اَحَدًا ۝ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَآئٍ اِیُّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَدَا ۝ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ
وَإِذْکُرْ رَبَّکَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ عَسٰی اَنْ یَّهْدِیْنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَسَدًا ۝

وَسُوْرٌ فِيْ كِتٰبِهِمْ ثَلٰثٌ مِّائَةٌ سِتِّيْنَ وَاْدٰدُوْرٌ نِّسْعًا ۝ قُلْ سُبْحٰنَكَ عَنَّا يٰ سُبْحٰنُكَ
لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اُبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ ۙ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْرٍ مِّنْ وَّرَآءِ
وَلَا يَشْرُوْنَ فِيْ حُكْمِهِ اَحَدًا ۝ (الحجرات)

یہ تم نے یہ کہتا ہے کہ صاحبِ کعبہ و قمر (کامیاب) ہماری نشانیوں میں سے دینی ٹیپ (معدیہ) اب
 نبیہ چند نوکریوں کے غور میں چلا رہا ہے سو کہتے اور یہ صاحبِ کعبہ کے کہتے، کہ تم پروردگار! تو اپنے پاس
 سے تمہارے دوست جو پروردگار کے یہ رشد و ہدایت میں رہ رہے تمہارے غار میں چند سال تک بیٹے و صاحب
 پروردگار، پھر ان کو حیا (پیدا) تاکہ ہم جان میں کہ وہوں جتنی دین اور غاروں میں سے رہنے کی
 مدت کا حق اندازہ چاہے ہم تجھ کو نہ کاٹیں اور پھر اقلہ بتاتے ہیں، بیشک وہ چند نوکریوں تھے جو اپنے پروردگار
 پر ایمان سے آگے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت کی رہائی اور زیادہ دیکھ کر دینی تھی اور جب وہ (نہ وقت سے
 جانے) یہ اعلان کر کے پروردگار سے کہ تم پروردگار! وہی کہ جو تمہارے غاروں اور زمین کا پروردگار ہے، ہم
 بہ نراں سے مدد کی و خدا نہیں چاہ سکتے اور اگر یہاں سے تو خدا پرست بن جائیں گے، اس وقت ہم نے
 ان کے دل خوب مضبوط کر دیئے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے معبود
 بنائے ہیں۔ یہ کیوں کھلی دلیل اپنے معبودان باطل (کی صداقت) دینے نہیں آتے پس اس سے زیادہ وضاحت
 ہو گا جو اللہ پر جنہوں کی تہمت لگائے اور اسے رفیقو! جب تم ان سے اور ان کی عبادت سے جو اللہ کے سوا وہ باطل
 معبودوں کی کرتے ہیں تمہاری اختیار کرتے ہو تو پھر اسے غار میں چلے چلو تمہارا پروردگار پنی رحمت پھیلانے
 کے کا اور تمہارے معاملہ میں ہوت پیدا کرے گا اور اسے غیبیہ تمہاری دیکھو گے کہ وہ نکلے وقت ان کے
 غار سے دانتی جانب رخ کر گئے جانے گا اور وہ بے وقت غارت لے کر باہر میں جاں کو ہو جاتا ہے ورو شد و غار
 میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو وہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے اور جس شخص کو (اس کی مسلسل
 رہائی بنا پر) مرو کرتے تو اس کیلئے کسی راہ دکھانے والے مددگار کو نہ پائے گا اور تو ان کو بیدار گمان کرے گا
 حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے اور ہم ان کی کرد و مین بدلتے رہتے ہیں۔ دابے بھی اور باہر میں بھی اور ان کا تپنے
 لگے ہاتھ چھوئے غار کے منہ پر بیٹھا سو ہے سر تو ان کو بھانپ کر، نیچے تو ان کی اس شان اور حالت کو دیکھ کر
 مرعوب ہو جاوے اور بھاب پڑے اور انی طرح ہم نے ان کا خدو، جنگا دیا تاکہ آپس میں چوچھ چھ کریں، ایک
 نے ان میں سے کہا تم غار میں کب سے ہو، دوسروں نے جواب دیا ایک دن یا دن کے کچھ حصہ سے، پھر انہوں
 نے کہا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی مدت سے ہو تو (اب یہ کر دو کہ) اپنے میں سے کسی ایک
 کو شہر میں یہ سہ دے کر بھیجو کہ وہ تمہارے یہ دیکھ بھال کر مدد و قسم کا کھانا لائے اور اس کو چاہئے کہ بہت ہی
 رازدارانہ طریقہ پر چلے و رہے، اگر کسی کو اطلاع نہ ہوئے کہ ہم یہاں مقیم ہیں۔ اسلئے کہ اگر تمہارا
 معاملہ مشکف ہو گیا تو وہ تم کو سنگسار کر دیں گے یا تم کو رہا کر دیں گی اپنے دین کی جانب وٹانے پر مجبور کریں گے،
 اس وقت تم بہ نرا کامیاب نہ رہو گے (نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں) اور اسی طرح ہم نے شہر واہوں پر ان کا
 معاملہ ظاہر کر دیا تاکہ وہ یہ یقین کر لیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے اس میں
 کوئی شک نہیں ہے، ہم نے ان کو اس وقت اس معاملہ کی اطلاع دی جبکہ وہ قیامت کے وجود و عدم پر آپس میں
 اختلاف کر رہے تھے پھر وہ کہنے لگے کہ ان اصحابِ کھف پر قہہ تعمیر کرو، ان کا پروردگار ان کے حال کا خوب

[illegible]

غلت میں ہدف پہرے کے اندر وسیع غار کو کہتے ہیں مگر رقم کے معنی میں منہس بن کو سخت تردد ہے اور نئی کالہ
سہی جوہر ایک تفسیر کی روایت حضرت عہد ابد بن عباسؓ کی جانب سے منسوب کر دیا کرتے ہیں اس مقام پر
بھی حضرت عہد ابد بن عباسؓ سے متعدد اقوال نقل کرتے ہیں۔

(۱) یہ رقم کے مشتق سے اور رقم بمعنی مرقوم (مکتوب) ہے چونکہ بادشاہ وقت نے ان کی تلاش کے بعد ان کے نام پتہ میں ایک شخص پر کندہ کر دیے تھے۔ اس لیے ان کو صاحب رقم بھی کہا جاتا ہے۔ سعید بن ابی بن تادیہ میں ہیں اور منہسین کے یہاں یہی قوں مشہور ہے۔

(۲) یہ وہاں کی کانام ہے جہاں پہاڑ میں وہ غار تھا جس میں اسباب برف روپوش ہوئے تھے۔ قندوز، عطیہ، موئی اور مجید بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

(۳) یہاں پیرزادہ ہے جس میں عارتہ۔

(۶) غورمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالقدوس بن عباسؒ کو یہ کہتے سنا "ما ادری ما الرقیم کتابہ نشان" میں نہیں کہہ سکتا کہ رقیم سے کدہ تختی مراد ہے یا شہر مراد ہے۔

(۵) بروایت کعب احبار، و جب بن مند، حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ یہ ایلہ (عقبہ) کے قریب ایک شہر کا نام ہے، یہ بلاد روم میں واقع ہے۔

تاریخ اور اثری حقیقت کے پیش نظر یہ آخری قول ہی صحیح اور قرآن عزیز کے بیان کے مطابق ہے اور باقی اقوال محض قیاس و تخمین پر مبنی ہیں۔

اس سوال کی تفصیل پلئے تاریخ اور علم الآثار کے چند اوراق کا مطالعہ ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ واقعہ بعثت مسیح سے کچھ زمانہ بعد کا ہے اور انباط کے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ انباط کون ہیں؟ اور ان کا مسکن و

موطن ہوں ہے، یہی وہ تھی جس کے سلجھ جانے پر حقیقت روشن ہو سکتی ہے۔

مورخین عرب انباط کے متعلق عموماً یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بنی النسل ہیں اور انی بنی وہ بنی کو عربی کا مقابل قرار دیتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے اور عرب مورخین کے مختلف تاریخی مکتوب اور قراۃ و روئی و بیانی تاریخیوں سے ثابت کرتی ہیں کہ بنی خاص عربی اور اسمعیل انسل میں تکرید و تکرار زندگی ترک کر دینے اور جازت نقل و حرکت کے ماحول میں جس بات کی وجہ سے یہ عربوں سے الگ بن گئے۔ حقیقت یہ کہ خود بھی یہ جہوں سے کہ عرب سے نہ دیا نسبت ہے، انی بنی، پر حضرت فاروق اعظم کا مشہور مکتوب ہے۔

عمرو بن لکھو کسب و لا کھو کسب نسو ادان سن حدھہ عن صہ فار من فرقة کد
پس اب و کھو، حرق کے بڑی طرح نہ بن جاؤ کہ جب ان میں سے کسی سے دریافت کیا جائے کہ تم اس
نارندان سے جو جواب دیتے ہیں کہ ہم فیس شہ کے ہیں۔

یعنی "انباط" کی بحث کو چھوڑ کر جب مورخین عرب سے دریافت کیا جائے کہ یہ بیان بتاؤں ہے تو وہ بغیر کسی
تعارف کے فوراً یہ جواب دیں گے "ابن اسمعیل" کیونکہ حضرت اسمعیل کے بارہ لڑکوں میں سے
بڑے کا نام ثابت یا بظہر ہے۔ چنانچہ ابن کثیر اپنی تاریخ میں ثابت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں

ثم جميع عرب حجار على اختلاف قبائلهم يرجعون في اسماهم الى وسيدہ ناست
وفيد و وکان ان رئیس بعده و القائم بالامور الحاکم فی مکة و اطرافہی مر اسیت
و مرمر ناست بن اسمعیل و هو ابن اخت الجرهمین ثم تغلب جرهم علی البیت طمعاً
فی حسی حنہم فحکموا بمکة و ما والاها عوصا عن ہی اسمعیل مدۃ طویلة فکان
و من صار یه امر البیت بعد ناست مصاص بن عمرو بن سعد بن الرقیب بن عبیر
بن ناست۔

تمام تجازی عرب کے مختلف قبائل کا نسب حضرت اسمعیل کے دو صاحبزادوں ثابت اور قیدار پر منحصر ہوا
ہے اور اسمعیل کے بعد ان کا جائز نشین ثابت ہوا، بنی تمام امور کا والی مکہ کا مہز مزم اور شعبہ کا متول
قریباً اور یہ بنی جرہم کا بھی ناجی تھے۔ پس بنی جرہم اس تعلق کی وجہ سے اس کے بعد حصہ تک مکہ پر حاکم ہو قہض
رہے اور اطراف مکہ پر بھی انہی کی حکومت رہی، مدت دراز کے بعد ثابت کی پانچویں پشت میں سے ایک شخص
مضاض نے دوبارہ مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت کو بنی جرہم کے قبضہ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لیا۔
(ابن کثیر: ۲)

مگر اس کے آگے عرب مورخین عام طور پر اس بارے میں خاموش ہیں کہ جب ثابت بن اسمعیل کی
نسل کثرت سے بڑھی تو کیا وہ صرف تجازی کے اندر محدود رہی یا اطراف و جوانب میں پھیلی اور اگر دھڑا دھڑائی تو
اس کا سلسلہ کہاں تک پھیلا۔ ابتداً ابن خلدون نے اس سے متعلق معلومات میں کچھ اضافہ کیا ہے، وہ کہتا ہے
"ثابت بن اسمعیل بیت اللہ کا متولی ہوا اور مکہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مقیم رہا
تا آنکہ اس کی نسل نے اس درجہ ترقی کی کہ وہ مکہ میں نہ ساسکے اور حجاز کے اطراف و جوانب تک

میں پکھیل گئے۔

میں قرآن کے اس سلسلہ میں مختلف مقامات پر دو چار حواشی و اسرار لکھی و سلجھانے میں بہت زیادہ محنت و معوں ثابت ہوئے۔ ان کے شروع میں تو حضرت اسماعیلؑ کے بارہ بیویوں کی فہرست ان کے بعد ان کے یہ بتایا کہ خاندانِ نبوتِ مامیر (وہ وہ) یعنی نبوتِ شام کے حلقوں تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ (متنبہ) خاندان کا قبضہ ہے قرآن میں نبوت کا قافض جسی مختلف سریتوں سے مدد و رستے نہیں غیبت سے قہ نہیں دیا اور نہیں نبویہ۔

قرآن کے حواشی یہ ہیں

”یہ اسماعیلؑ کے بیویوں کے نام ہیں مطابق ان کے ناموں اور سیتوں کی فہرست سے نہیں ہا پہلو جس غیبت اور قید راہ ہیں اور بیسایم اور مسماح اور دوومہ اور غلشا اور حدر اور تیمہ اور انور اور نقیس اور قدمہ۔“ (میں، ۲۵ تا ۳۱)

یہ سیدہ نبی کی پیشین گوئی میں یہ شلم کو مخی طیب کر کے آیا ہے
”اور قوموں کی موت تیرے (یہ شلم) کے پاس فراہم ہوئی اونٹوں کی قطاریں اور مدین اور عینہ کی ساندیاں تیرے آگے جمع ہوں گی وہ سب جو سہاگے ہیں آئیں گے۔ قید رن ساری بھیہیں تیرے پاس جمع ہوں گی۔ غیبت کے میندھے تیرے خدمت میں حاضر ہوں گے۔“

اور حزقیل نبی کے صحیفہ میں ہے

”نبیوط (نبوت) کی بھیہیں نذر کی جائیں گی۔“ (باب ۲۵ آیت ۸)

اور انجیل میں خاندانِ نبوت کا حلقہ سکونت یہ بتاتے ہیں

”وہ وہ حویہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راہ میں ہے جس سے آشور کو جاتے ہیں بتاتے تھے

ان کا قطعہ زمین ان کے سب بھائیوں کے سامنے پڑا تھا۔“ (باب ۲۵ آیت ۸)

ان حوالجات کی تفصیل و تشریح عید اب انران رومی مؤرخین کی شہادات بھی شامل کردی جائیں جو نبیوں (انباط) کے معاصر ہیں تو یہ بات بالکل ہی صاف ہو جاتی ہے کہ انباط اور بنو نبوت بن اسماعیلؑ ایک ہی ہیں اور یہ کہ انہوں نے غیر متمدن زندگی کو چھوڑ کر متمدن زندگی اختیار کر لی تھی۔

یوسیفوس جو پہلی صدی عیسوی میں ہو گزرا ہے اور انباط کا معاصر بھی ہے لکھتا ہے

”ملک بحر احمر سے نہر فرات تک اسماعیلؑ کے بارہ بیویوں کے قبضہ میں ہے جن کے سب

سے ان کا نام نبوطیہ (Nabotena) پڑ گیا ہے اس کی سرحد (مغرب میں) مصر، (مشرق میں) حن

(Petania) مل گئی ہیں اور بہت سے بیابانوں اور بلند و فراز زمینوں کو شامل ہے۔ ہر ترقی یافتہ طرف

خلیج فارس تک منتہی ہوتی ہے۔ عموماً اس ملک کے باشندوں کا نام (Natayotn) ہے۔

اور ۱۰۰ عروں ۱۰۰ ق میں بیان کرتا ہے

”بہر خلیج عقیقہ (عقبہ) پرستے ہیں۔“

اور ۱۰۰ ع کی جگہ لکھتا ہے

”اور پرندرتے ہوئے قر خلیج عقبہ (ایہ) میں داخل ہو گئے جس کے حدود پران عروں کی بہت سی

بایں ہیں جن کو کبھتے ہیں۔“

اور شمار اور مقبالت میں بظ کا نام سب سے پہلے ۱۰۰ ق میں پٹھ کرتا ہے جبکہ آشور بنی پاشا اسے اپنے تبار میں وہ اپنے مفتوحین کی فہرست میں ناتان شاہ بظ کا تذکرہ کرتا ہے۔ (ایہ ۱۰۰ ع)

ن تمام تفصیل کے مطابقت کے بعد یہ حقیقت بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ ایہ (عقبہ) کی خلیج سے شام تک اور سواحل مصر سے خلیج فارس تک جو قوم مسطورہ یا احوالات میں برسر اقتدار نظر آتی ہے وہ نابت بن اسمعیل ہی کی نسل سے ہے جو بظ، انباط، نباہوط اور نمیت کے ناموں سے پکاری جاتی رہی ہے۔

نابت ایک بات طبیعت میں ضرور کھٹکتی ہے اور وہ یہ کہ نابت بن اسمعیل کی جس نسل سے توراوا اور رومی مورخین اس تفصیل کے ساتھ واقف ہوں وہ عرصہ دراز کے بعد اپنے بھائیوں (اہل عرب) کی نگاہ میں کیوں اجنبی ہو گئی بلکہ خود بھی یہ کیوں بھول گئے کہ وہ خاندان عربی انسل اور اسمعیل کی اولاد ہیں۔ سو اس نکتہ متعلق یا قوت حموی کے ایک جملہ سے بآسانی جواب دیا جاسکتا ہے، یا قوت (ربہ) کے عنوان میں بحث کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے

اما النبط فکل من لم یکن راعیاً او جندياً عند العرب من ساکن الارضین۔

اہل عرب دنیا کے ہر اس انسان کو نبطی کہہ دیتے ہیں جو چرواہا یا سپاہی نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاز سے نکل کر مدت مدید کے بعد چونکہ نبطیوں نے بدویانہ، سپاہیانہ زندگی کو چھوڑ کر متمدن شہریوں کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ اسلئے آہستہ آہستہ اہل عرب کی نگاہ میں بنی نابت اجنبی ہو گئے اور وہ ان کو بھی اپنی حکمرانوں کی طرح سمجھنے لگے۔ لہذا ان کے طریق بود و ماند، معاشرتی تمدن اور اختلاف احوال نے ان حجازوں سے الگ کر کے ان ہی کے بھائیوں کی نگاہ پران کے حجابی پردے ڈال دیئے۔

مورخین کے نزدیک انباط کا رقبہ حکومت تین مختلف العہد قوموں کے دائرہ حکومت پر حاوی تھا یعنی (۱) شموک کا ملک ”واوی قری“ اس کا دار الحکومت مشہور شہر حجر تھا۔ (۲) ملک مدین اس کا دار الحکومت خود شہر مدین ہی تھا۔ (۳) ملک ادوم، اس کا دار الحکومت رقیم تھا۔

انباط کا زمانہ حکومت ۱۰۰ ق سے شروع ہو کر ۱۰۶ تک ختم ہو جاتا ہے۔ اوائل صدی عیسوی میں رومیوں نے ان پر لشکر کشی کر کے اور شکست دے کر رقیم اور اس کے چارے علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا اور انباط کے پاس صرف حجر کا علاقہ باقی رہ گیا تھا۔ جو ۱۰۶ء میں جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو انباط کی حکومت کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ

۱۔ ادوم کا علاقہ اول عیسویں تک (عید السلام) کے قبضہ میں تھا جیسا کہ ادوم کے ذکر میں قصص القرآن ج ۲ میں ذکر ہو چکا ہے۔

ہو کیا، رومیوں نے رقیمہ پر قبضہ کرنے کے بعد جب اس کو اپنی تمدنی، سیاسی اور معاشی ترقیوں کا مرکز بنایا تو اس کا پرانا مبدی رقیمہ اراکھا۔

یہی وہ رقیمہ ہے جس کا ذکر اصحابِ جنگ کے واقعہ میں قرآن عزیز نے کیا ہے۔

اور یہی وہ شہر ہے جس کے چھ سعادتمند انسان تاریخ کے صفحہ ۱۰۰ پر اور بت پرست حکمرانوں کے ظلم و جور سے محفوظ رہنے کی خاطر اس شہر کے پہاڑوں سے یہ غار میں پناہ لے رہے تھے۔ پس حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کا یہ ارشاد کہ رقیمہ "ایہ" کے قریب شہر تھا اور یہ کہ وہ روم کے علاقہ میں تھا بالکل صحیح اور قرآن اور تاریخ دونوں کے عین مطابق ہے۔ ہاشمہ و ایدہ (خلیج عقبہ) کے قریب واقع تھا اور چونکہ رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اسلئے اس کو روم کے علاقہ میں شمار کرنا قطعاً درست ہے۔

مگر حیرت ہے اس تاریخی انقلاب پر کہ جب رومیوں نے انباط کے اس مرکزی شہر کا نام چھین کر دیا تو اس نام نے تھوڑے ہی دنوں میں اس درجہ شہرت حاصل کر لی کہ عرب اور عجم نے اس کے سینماؤں اور فنونِ سینما کی نیرونگیوں سے متاثر ہو کر اس کا اصل نام بالکل فراموش کر دیا اور ان کیلئے چند صدیوں ہی میں رقیمہ ایک اجنبی اور غیر معلوم نام ہو گیا۔ حتیٰ کہ اہل عرب نے بھی اس کو بطرانی کے نام سے یاد رکھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب قرآن نے اس کا اصل نام بیان کیا تو دوسروں کی طرح اہل عرب بھی حیران تھے کہ رقیمہ غار کا نام ہے یا وہ ہے کی کوئی پہاڑ کا یا شہر کا لیکن جس نام کو انباط کے بھائیوں (حجازیوں) نے بھلا دیا تھا اس کو توراۃ نے اپنی سند میں محفوظ رکھا تا کہ جب نبی امی و قی کے ذریعہ اصل حقیقت کا اعلان کرتے تو وہ اس کی تائید کیلئے خود کو پیش کر سکے۔

گذشتہ جنگِ عظیم کے بعد آثارِ قدیمہ کی تحقیقات نے جہاں اور بعض جدید انکشافات یہ ہیں ان میں سب سے نمایاں اسی شہرِ رقیمہ (پتھر یا بطرا) کی دریافت ہے اور اس کے متعلق جس قدر اثری تحقیق کی جا رہی ہے۔ اس سے قرآن عزیز کی حرف بحرف تصدیق ہوتی جاتی ہے۔

خلیج عقبہ (ایہ) سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں۔ ان ہی میں سے ایک پہاڑ کی بندی پر انباط کا دار الحکومت رقیمہ آباد تھا۔

اس شہر کی موجودہ زمانہ میں جو اثری پیمائش کی جا رہی ہے اس میں نئے نئے انکشافات کے ساتھ اس کے پہاڑوں کے عجیب و غریب "غار" بھی قابلِ ذکر ہیں، یہ غار بہت وسیع اور دور دور تک چلے گئے ہیں اور اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپان تک نہیں پہنچتی، ایک غار ایسا بھی دریافت ہوا ہے کہ جس کے دیانہ پر قدیم عمراتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بہت سے ستونوں کے کھنڈر باقی رہ گئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کی بیکل کی عمرات ہے۔

اس صاف اور بے باگ اثری اور تاریخی شہادتوں کے بعد یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز نے جن اصحابِ کہف کا واقعہ بیان کیا ہے وہ اسی شہرِ رقیمہ سے تعلق رکھتا ہے۔

۱۸۹

معینی عیوں کے مذہب سے متعلق تاریخ سے سنجات یہ ثابت کیے ہیں کہ ان میں وہ چاروں مذہبوں کے
 ۱۸۹۱ء میں حق حاکمیت برائیم نہایت رہا۔ مگر آج کے مذہب سے اس واقع کے ختم پر سب سے تحقیقات کے بعد
 ان میں سے ذریعہ ان میں بہت پرستی اور تیارہ پرستی کی افغانیوں کی اور چاروں مذہبوں میں سے یہی
 میں ایسا بدلتوں کا اصل ہو گیا کہ وہ دوسروں کیسے پیش رو بنے۔ چنانچہ مذہب کی افغانیوں میں سے یہی
 حق اور ان کے مشہور بت ذوالشانی سے مناسبت، اصل، بعد، تمییز اور تشریح تھے۔ صدیوں تک حق بت
 پرستی کی ایسی کمرانی میں ہوتا رہے کہ مسکنی دور کے اواخر میں، راجہ مسترقیم کے اندر ایک عجیب و غریب پیش کیا
 ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

تیسری مذہب یا ابتدائی دور ہے۔ حق حکومت سے طرف کی شہرہ فیمہ میں عیسائیت کا دور ہے۔ رقیم کی
 چند نوجوان عید رہیں شہر کے سے بیزار اور غور ہو کر توحید کی جانب مائل ہو جاتی اور ان میں سے سوئی و قیوں کو
 مٹی ہیں۔ شہر شہر یہ بات بدشاہ وقت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بدشاہ نوجوانوں کو دربار میں بلاتا اور کشف حجاب
 چاہتا ہے، نوجوان کلمہ حق بند کرنے میں بے باک اور جری ثابت ہوتے ہیں، یہ بات بدشاہ کو ناگوار گذرتی ہے
 مگر وہ اپنا وہ معاملہ پر غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی معیت دیتا ہے۔ یہ دربار سے واپس آکر آپس میں مشورہ
 کرتے ہیں اور اسے پتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی پہر کے غار میں پوشیدہ ہو جانا چاہئے تاکہ شہر کے شہر
 سے محفوظ رہ کر مہارت انہی میں مشغول رہ سکیں۔ یہ سوچ کر وہ ایک غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ مذہب وہ غار
 میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند جاری کر دیتا ہے اور وہ خواب ہی کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہتے
 ہیں۔ غار کی کیفیت ہے، اندر سے بہت وسیع ہے مگر قدرت نے اس کو یہ موقع نصیب کیا ہے کہ زندگی
 کے بقا کے قدرتی سامان وہاں سب موجود ہیں، ایک طرف وہاں ہے تو دوسری جانب وہاں زندگی کے منفذ وار
 سوراخ ہیں جن کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے، غار شمال و جنوب رویہ ہے اس کے طلوع و
 غروب کے وقت آفتاب کی تپش اندر نہیں پہنچتی مگر جلی ملی روشنی برابر پہنچتی رہتی ہے، اور ایسی کیفیت پیدا
 ہو گئی ہے کہ نہ تاریکی ہی ہے کہ کچھ نظر نہ آئے اور نہ اتنی روشنی ہے کہ کھلے میدان کی طرح جگہ روشن ہو
 جائے۔ اس حالت میں چند انسان اس غار میں خواب آلود ہیں اور ان کا رفیق کتاب اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے
 دہانہ پر باہر کی جانب منہ کیئے بیٹھا ہے۔

اس مجموعی صورت حال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان غار کے اندر جھانکنے والے
 انسان پر خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

برسوں تک یہ نوجوان اسی حالت میں آرام کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں کہ شہر میں آفتاب ہو جاتا ہے، روشنی
 عیسائی عظمیٰ حکومت پر حمد آور ہوتے ہیں اور دشمن کو شکست دے کر اس پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس طرح
 رقیم (ہنیرا) عیسائیت کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ اب خدا کی مشیت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان بیدار ہوں، وہ

دیدار ہو جاتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں۔ یہ مسکتی مدت سوتے رہتے ایک نے جواب دیا کہ ایک دن اور دوسرے نے کہا یوں کا بھی پتہ نہ لگے، پتہ نہ لگے کہ میں سے کوئی شجر ہاں کرکھنا ہے۔ اور یہ کہہ کر جاتے ہیں مگر جو بتی جاتے اس طرح میں میں رہے۔ شجر وہاں پتہ نہ مل سکے کہ عمروں میں اور کہاں ہیں "امرن منشیبت" چاہے وہ بادشاہی میں بھی ہے اور مشرک میں بھی تو شرک پر آمادہ و رعب دینی پر مجبور رہے گا اور یہ تمام سب و کمال اسے کالہریہ باتیں دین دین و بادشاہی دینے والی تاریخ بتوں کی۔

اب فوجوں میں سے ایک شخص سکہ کے سر شہر آیا وہاں وہ عساکر حالات بالکل بدل چکے ہیں، مارنے والی اور نیا طور و طریقہ نہر آ رہا ہے مگر پتہ بھی وہاں سے کہتے ایک باور پتی دکان پر پکنا اور حساب پٹنے کی چیزیں خریدیں، جب قیمت ادا کرنے لگا تو باور پتی نے دیکھا کہ وہ قدامت ہے۔ اس طرح کثرت باتیں، دوسروں میں اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس شہر و غریب معامہ سے بہت زیادہ چسپی کی۔ کیونکہ عرصہ ہوا کہ یہاں شرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں سے ہاشموں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔

اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اُس پرچہ عیسائیت کھیل جانے سے اس کو بحد خوشی ہوئی مگر اپنے آپ پر فیتوں پہنے بھی پسند کیا کہ ان کے جنگاموں سے ملندہ رو کر یہ خدا میں گزار دیں۔ اسلئے اس طرح مجمع کے جان پہاڑی راولی و اپنے رفقاء میں پہنچ کر سب حال مدہ سنایا۔ اوس شہریوں میں ان کی آواز شوق پیدا ہوا اور انہوں نے آخراں کو ایک خار میں پائی۔ انہوں نے اسے اس کے وہ شہر چلیں اور اپنی پارسہ زندگی سے اس شہر کو فدیہ پہنچا میں مگر وہ سیطرہ آلودہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ رہائش زندگی کے ساتھ اسی خار میں گزار دیا۔

جب ان مردان خدا راہبوں کا انتقال ہو گیا تو اب لوگوں میں چرچا ہو کہ ان کی یادگار قمر ہوئی چاہے چنانچہ ان میں جو حضرات ذمی اثر اور با اقتدار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے خار پر نیل (مسجد) تعمیر کریں گے اور خار کے اہلند پر ایک عظیم الشان نیل تعمیر فرمادیں۔

واقعہ تاریخی حیثیت

ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) اور دیگر بزرگوں کی نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کی بعثت سے کچھ زمانہ بعد کا ہے۔ یعنی ابتداء دور مسیحی کا واقعہ ہے مگر مجھ کو اس قول میں یہ تردد ہے کہ محمد بن احمق کی اس روایت سے جو اس واقعہ کے شان نزول سے متعلق ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صحابہ کرام کے بارے میں قریب قریب وہ عیسائیوں نے کیا تھا کہ وہ دوسرے سواوں کے ساتھ ایک سواں یہ بھی کریں اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس واقعہ کے ساتھ یہود و خواص و چھوٹی تہذیب اس واقعہ عیسائیت کی ترقی سے متعلق تھا تو یہود کو اس کے ساتھ و چسپی کے کیا معنی، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت تو ہر دوازدہ اور حریف جماعتیں ہیں اس سے رائج یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت مسیح سے بہت پہلے

یہودی اور سے متعلق ہے۔

بنی شعیب (اردن) کا یہ سوال اگرچہ اہمیت رکھتا ہے مگر بنی شعیب کی اندات اس کی تائید نہیں کرتیں بلکہ مخالف فیصلہ دیتی ہیں۔ اسلئے کہ یہ مسلم ہے کہ واقعہ زیر بحث شہرِ قیم میں پیش آیا ہے اور یہ بھی شہرِ حقیقت ہے کہ ”ار قیم“ اپنی آبادی کے وقت سے بھی یہودییت سے متاثر نہیں ہوا بلکہ نیشی دور میں بت پرستی کا دور رہا اور اس کے بعد وہابیوں نے جب اس پر قبضہ کر لیا تو وہودییت کی نفوش میں آیا۔ چنانچہ رقیم کی تاریخ بنی و معدوں سے ملتی ہے تو پھر ایک نئی صفت کے پیش نظر محض نین و تھین سے کس طرح اس واقعہ و یہودییت سے متعلق ہو سکتا ہے اس بات کی تائید اس سے بھی ملتی ہے۔ بنی شعیب کے بعد بنی و معدوں میں کس قسم کے چند واقعات اور بھی پیش آئے ہیں۔ جن میں مشرک اور بت پرست بادشاہوں کے خوف سے یہودیوں نے عماروں اور پہاڑوں میں جا کر رہا بنانہ زندگی اختیار کی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ شہرِ افسن میں پیش آیا، ایک اٹھارہ سالہ عمار اور ایک خورہ مہم میں پیش آچکا ہے۔ ہذا قرآن عزیز نے ایک ایسے ہی واقعہ کی خبر دی ہے جو شہرِ قیم یا راقیم میں پیش آیا تھا۔

اس بناء پر بنی شعیب کی روایت سے متعلق وہ باتوں میں سے ایک بات تسلیم کرنی چاہئے اول یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں تین سوالات کا جواب دیا ہے۔ بطور یہ معلوم ہوتا ہے۔ سوالات تو صرف یہودی عمار کے بنائے ہوئے تھے اور ان سے مشرکین کا قطعاً تعلق تھا۔ مگر تیسرے سوال و احباب لہف کا سوال سے متعلق خود قریش کا کو بھی ایک حد تک علم تھا۔ اسلئے کہ یہ واقعہ ان کے بہت قریب ہی پیش آیا تھا اور اگرچہ دور قیم و جوں کے تھے لیکن جنیر (بطور ۱) سے وہ بخوبی واقف تھے اور شام کی تجارت کی وجہ سے انہوں نے ساتھ ساتھ وقت کا واسطہ تھا اور واقعہ بھی پتہ زیادہ طویل عرصہ کا نہ تھا جس ہو سکتا ہے کہ وہ اس واقعہ کی چند معمولی باتیں جانتے ہوں اور چونکہ اس کا تعلق اہل کتاب سے تھا اسلئے قریشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیتے مشرک و یہودی اس و بھی شامل کر لیا اور چونکہ سوالات بہر حال مشرکین ہی کی جانب سے کئے گئے۔ اس سے حضرت ابن عباس نے اختصار کے طور پر ان تینوں و ایک ہی اسلوب سے نقل فرمادیا۔

یہ احتمال نقل اندازہ سے کا تیر نہیں ہے بلکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ چونکہ زیر بحث تینوں سوالات میں سے پہلے اور دوسرے سوالوں کے متعلق قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے۔

تیسرے مسئلہ میں پیرایہ بیان اس سے جدا یہ اختیار کیا ہے۔

اس جگہ اگرچہ خطاب بنی ارم کی جانب ہے لیکن مقصود وہی لوگ ہیں جو سوال کر رہے ہیں اور اس واقعہ کی کچھ حقیقت جاننے کی وجہ سے اسے ایک غیب و غریب واقعہ سمجھتے اور بنی ارم سے مزید تفصیلات کے طالب ہیں۔ نیز اسی واقعہ میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ ان کو بتائیں گے تو آپ ان کی قہار کے بارے میں مختلف چہ پتے سنیں گے ”سنبول لئہ“ ”سنبولون حمسہ“ یہ بھی ثبوت ہے اس امر کا کہ قریش کا کہہ ضرور اس واقعہ سے قدرے کج تھے اور ان کے ”ار قیم“ جگہ قرآن نے اس جانب ان کو توجہ دینی کہ تم آج جس کا بھرا ہے کرا کر رت ہو وہ دراصل تمہارے ہی بھائیوں کی حکومت کا

مرکز کی شہ "رقیم" ہے جو قرآن سے فراموش نہ رہے۔

اور یہ بات یہ کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ کے روایوں کی فتوحات رقیم و نجر تک نہیں گئے ہاتھوں یسویوں کو ہر قسم کی تکلیف پیش آچکی اور ان کے ساتھ سیاسی و مذہبی حریت نہ ہو سکی تھی یہ پکلی تھیں۔ اسلئے کہ چہ اس واقعہ میں عیسائیت کی صداقت کا ایک پہلو نہ ہو رہتا تھا تاہم انیسویں کی مشرقی زندگی اور روایوں کے ہاتھوں کی تذلیل و تہقیر کا پہلو بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جو بہر حال ان کی مسرت کا باعث تھا اور ان کے عطا ہونے کے اس حیثیت و فخر انداز سے اور دو سوالوں کے ہاتھوں اس قیم سے سوال و جوابی نسبت سے ساتھ منتخب کیا۔

یہ کی تعلق

اسے پیغمبر یا تو نہیں کرتا کہ غار

اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ٹیب نشانی ہے؟ یعنی جو لوگ اس واقعہ کو خدا کی نشانیوں میں سے بہت زیادہ نشانی سمجھ رہے ہیں ان پر یہ غور کرو کہ میرے خدا کے نشان یوں تو کائنات نشانی ہیں وہ ٹیب ہیں میں اس کی قدرت کا مدد کے پیش نظر اس کے دوسرے نشانات کے مقابلہ میں یہ کوئی ٹیب غریب نشان نہیں ہے۔ اس لئے کہ زمین و آسمان کی سنانی، سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق اور ان کا حیرت زانہ سرکشش، نظام فکلی کی یہ بے نظیر ترتیب، انسان پر وحی الہی کا نزول اور بھابہ سبب حق کی نزول اور باطل کی قوت کے باوجود حق کی فتح اور باطل کی شکست ایسے امور ہیں جو اس واقعہ سے ہیں زیادہ عجیب چیز اور حیرت انگیز ہیں۔ پس جن لوگوں کو یہ واقعہ باطلی نظر میں ٹیب معلوم ہوتا ہے وہ قدرت حق کی مسطورہ کار فرمایوں پر نگاہ حقیقت کاہ سے غور کریں تو پھر انکو بھی قرآن پرانے کے باشب قدرت حق کے سامنے یہ واقعہ نہ ٹیب ہے اور نہ حیرت انگیز البتہ عبرت زار اور بصیرت افروز ہے۔

(۲) امام بخاری نے اپنی صحیح میں اصحاب کف پر بھی ایک باب معنون کیا ہے مگر مسطورہ ہوا واقعہ سے متعلق مشہور حدیث ان کی شان کے مطابق ثابت نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے سورہ کف کی آیت زیر بحث کی تفسیر اس روایت کے ذریعہ نہیں کی البتہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے واقعہ کے پیش نظر جو کہ "حدیث غار" کے عنوان سے معنون ہے یہ سمجھا ہے کہ "اصحاب کف" اور "اصحاب رقیم" دو الگ الگ شخصیتیں ہیں اور اصحاب رقیم وہ حضرات ہیں جن کا ذکر "حدیث غار" میں کیا گیا ہے ان پر انہوں نے حدیث غار کو "اصحاب الرقیم" کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث غار کا واقعہ یہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے بنی اسرائیل میں سے تین شخص سفر کر رہے تھے اثناء راہ میں بارش آگئی دو تینوں پہاڑ کی کھوہ (غار) میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گئے اتفاقاً پہاڑ کی اونچائی سے ایک بھاری پتھر لڑھک کر غار کے منہ پر آ کر اور اس کو ڈھانپ گیا۔ یہ دیکھ کر

تینوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ بھائی اب اس ویرانہ میں اس حادثہ سے نجات کی بظاہر اسباب قوی صورت نظر نہیں آتی، البتہ اگر ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی کے کسی ایسے کام کا ذکر کرے جو اس نے ریہ و نمود سے خالی صرف رضا لہی کی خاطر کیا ہو رب العلمین کی درگاہ میں دعا مانگے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیدے، تب ان میں سے ایک نے کہا خدایا تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک مزدور سے چند مہ چاہوں پر مزدوری برائی تھی مگر کام کے بعد مزدور چلا گیا اور اس کی اجرت میرے ذمہ باقی رہی فصل پہ جب میں نے چاول کی کاشت کی تو اس کا حصہ بھی شامل مرہا اور پیداوار پر اس کے حصہ کے چاہوں سے ایک عمدہ بیل خرید لیا۔ اس عرصہ میں مزدور آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا میں نے بیل کی زرعی اس سے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ تیری مزدوری کا حاصل ہے اور اس کو واقعہ سنیا وہ بہت خوش ہوا اور بیل و لے گیا پس اب خدا کرے کہ نزدیک میرے عمل صرف تیری خوشنودی اور حقوق العباد کی حفاظت پر مبنی تھا تو اس کی برکت سے ہماری اس مصیبت کو دور کر دے چنانچہ اس کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ہماری چٹان کے حرکت کی اور غار کے منہ سے چھ ہٹ گئی اور کشائی پیدا ہو گئی۔ اب دوسرے نے کہا خدایا قہار و مہربان ہے کہ میرے والدین بہت ضعیف و ناتواں تھے اس لیے میرے والدین کا دستور تھا کہ اپنی بکریوں کا دودھ دوہ کر شام کو سب سے پہلے ان کو پلاتا اور بعد میں اپنے اہل و عیال کو شکر سیر کرتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھ کو جنگل میں دیر ہو گئی دوہ کے کر گھر آیا تو والدین انتظار کر کے سوچے تھے۔ اہل و عیال بھوک سے منظر ب اور بیتاب تھے اور دودھ کے خواہش مند مگر میں نے کہا کہ جب تک والدین اٹھ کر نہ پی لیں گے کسی دودھ نہیں ملے گا اور والدین کی نیند خراب نہ ہو اس سے بیدار نہ ہوں بھی نہیں چاہتا تھا اور تمام شب اسی طرح ان کے رہا نہ دودھ نہ پیا بیٹھ رہا کہ شاید درمیان میں بیدار ہوں اور بھوک ستائے مگر وہ صبح کو ہی بیدار ہوئے تب میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا اور جب وہ یہ سب ہوئے تو بعد میں اہل و عیال کو دیا "پس اے خدا اگر میرے عمل صرف تیری رضا اور طاعت والدین کے ادا ہونے کے لئے تھا تو ہماری اس مصیبت کو ٹال دے پھر میں دوبارہ جہنم ہوئی اور چٹان اس درجہ ہٹ گئی کہ سامنے آسمان نظر آنے لگا۔ اب تیسرے شخص کی نوبت تھی اس نے کہا الہی تو طے و خبیہ ہے کہ میں اپنی بیچاریاں پر عاشق تھا ورس کے وصل کے لیے بیتاب مگر وہ کسی طرح آدھ نہیں ہوتی تھی بمشکل تمام میں نے اس کو سوار ہوا کہ برآمد ہوں اور عمل بد پر آمادہ کر لیا جب میں اس کے قریب ہوا اور ہمدونوں کے درمیان کوئی حائل نہ رہا تو اس نے مجھ سے مخفی طبع ہو کر کہا "بندۃ خدا! خدا کے خوف سے ڈر اور ناحق عصمت ریزی پر بے باک نہ بن" یہ سننا تھا کہ مجھ پر تیرے خوف غائب آیا اور میں اس سے الگ ہو گیا اور سودر ہم بھی اسی کو بخش دیے الہ اعلمین اگر میرے عمل خالص تیرے رضا اور تیرے خوف کے پیش نظر تھا تو ہماری اس آفت کو دور کر اور ہم کو اس سے نجات دے، اس کے بعد فوراً چٹان حرکت میں آئی اور غار کے دہانہ پر سے لڑھک کر نیچے جا رہی اور وہ تینوں اس کی اس مصیبت سے نجات پا کر مسرت و شادمانی کے ساتھ اپنی منزل پر روانہ ہو گئے۔

اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بزار اور حہرانی نے سند حسن کے ساتھ نعمان بن بشیر سے یہی روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کا رقیہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا آپ غار میں بند رہ جانے والے تین آدمیوں کا واقعہ سنا ہے تھے غار باسی بنا پر ہم

بخاری نے رقیم کی تفسیر میں یہ ”حدیث غار“ روایت کی ہے۔ (فتح الباری ج ۱۰ حدیث غار ۱)

نہیں اس تحقیق کے بعد گذشتہ سطور میں زیر بحث آجی جب کہ قرآن، بعض آثار سی بہ اور تارکات سے پائے ثبوت و پہنچ کیا کہ رقیم اس شہر کا نام ہے جس کے کی پہلے کے غار میں اصحاب کہف جا چھپے تھے وہ اب مسند بزار اور معجم طبرانی کی روایت کے مبہم الفاظ سے اصحاب رقیم کو اصحاب کہف سے جدا سمجھنا صحیح نہیں ہے خصوصاً جب کہ روایت نعمان میں یہ احتمال موجود ہے کہ نبی اکرم ﷺ اصحاب رقیم کا ذکر فرما رہے ہوں اور اس سے ساتھ اس واقعہ کا بھی ذکر فرمایا ہو اور بعد و راوی نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہو کہ نبی اکرم ﷺ نے حدیث غار کا واقعہ دراصل اصحاب رقیم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے نیز جب کہ عربی زبان میں ”رقیم“ کے معنی ”غار“ کے بھی نہیں آتے حقیقتہً نہ مجازاً تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ذات قدس نے ”رقیم“ بمعنی ”غار“ کہہ کر حدیث غار کو اس کی تفسیر بتایا ہو یہ راوی کا وہم ہے اور غائبانی لیے بزار اور طبرانی کے علاوہ کسی نے بھی اس اضافہ کو بیان نہیں کیا حالانکہ کتب حدیث میں یہ واقعہ بہ کثرت منقول ہے اور خود صحیح بخاری بھی اس اضافہ سے خالی ہے نیز اگر صحیح روایت سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ نبی اکرم ﷺ نے ”الرقیم“ کی تفسیر صاف اور واضح الفاظ میں خود ارشاد فرمادی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ جلیل القدر مفسرین اپنی تحقیق کے مطابق الرقیم کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل فرماتے؟ اور خود حافظ ابن حجر عسقلانی بھی یہ جرأت نہ کرتے کہ اس روایت کے خلاف یہ فرمائیں کہ صحیح اور صواب یہ ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں ایک ہی ہیں، چنانچہ یہ فرماتے ہیں۔

وقال قوم احمر اللہ عن قصة اصحاب الکہف والہ بحر عن قصة اصحاب الرقیم
(فل) وليس كذلك بل السياق يقتضي ان اصحاب الکہف هم اصحاب الرقیم۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۲۹۳)

اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ تو ہم کو سنایا ہے مگر اصحاب رقیم کا واقعہ نہیں بیان کیا (میں کہتا ہوں) یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ قرآن کا سیاق یہ چاہتا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی ہیں۔

(۳) مہمان آواز نے کے معنی یہ

بیان فرماتے ہیں ”صاف معنی تو یہ ہیں کہ ان کے کان دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے یعنی دنیا کی صدا ان تک نہیں پہنچتی تھی“ آیت کی تفسیر میں یہ قول ضعیف اور شاذ ہے۔ اس کے برعکس مفسرین کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ان پر فیند طاری ہو گئی تھی چونکہ فیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا اس لیے اس حالت کو ”صرب علی الاداں“ سے تعبیر کیا گیا۔ مگر اس تفسیر کے متعلق مولانا آزاد یہ فرماتے ہیں ”اس تفسیر میں اشکال یہ ہے کہ عربی میں فیند کی حالت کیلئے ”صرب علی الاداں“ کی تعبیر نہیں ملتی کیونکہ وہ (منسین) کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ گہری فیند کی حالت کو ”صرب علی الاداں“ کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ (زبدۃ ج ۱ ص ۱۲)

ہمارے نزدیک مفسرین کی تفسیر ہی رائج ہے اور یہ استعارہ ہر زبان کے محاورات میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً جب

ماں خود کئے بچے کو لوریاں دے کر سلاتی ہے تو اس کے کان اور بازو پر ہاتھ رکھ کر تھپکتی جاتی ہے۔ اسلئے اردو زبان میں بھی ”مکانوں کو تھپک دینا“ نیند طاری کر دینے کیلئے بولا جاتا ہے، چنانچہ شیخ الہند (نور اللہ مرقدہ) نے اس جملہ کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے۔ (ترجمہ حضرت مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ)

”پھر تھپک دیئے ہم نے ان کے کان اس کھوہ (غار) میں چند برس گنتی کے۔“ (نفس)

عدوہ ازیں عربی زبان میں ”صرب علی دابة“ کے معنی ”سمعہ ان یسمع“ کے آتے ہیں یعنی اس کو سننے سے روک دیا۔ اب سننے سے روک دینے کی متعدد صورتیں ہیں ایک یہ کہ کوئی شخص بہستی سے دور جنگل میں غاری کھوہ میں جا بیٹھا اور اسلئے دنیا کی باتوں سے اس کے کان نا آشنا ہو گئے۔ دوسری یہ کہ وہ بہرا ہو گیا اور سننے سے معذور کر دیا گیا۔ تیسری یہ کہ وہ سو گیا اور اس کے دیگر حواس ظاہرہ کی طرح کان بھی سننے سے معطل ہو گئے۔ ہذا ”صرب علی الادان“ کی تعبیر ان سب صورتوں کے لیے یکساں قابل استعمال ہے اور استعارہ و تشبیہ ہے تو تینوں معنی کیلئے ہے اہتہ مولانا آزاد کی تفسیر میں یہ اشکال ضرور لازم آتی ہے کہ اگر ضرب علی الاذان کے مطابق بہستی سے دور پہاڑ کے غار میں راہبانہ زندگی بسر کر رہے تھے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے؟

وَكَذَلِبتْ نَعَشَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ قَال قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِيتُمْ قَالُوا لَشَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

اور ہم نے ان کو اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال کریں، ایک نے ان میں سے کہا تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ انھوں نے جواب دیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔

کیا یہ آیت اپنے صاف معنی میں یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ضرب علی الاذان کی صاف تعبیر یہاں وہی ہے جو جمہور مفسرین کی نزدیک صحیح اور رائج ہے بلکہ ایسے موقع پر ”نعشہم“ کی تعبیر کا تقاضا تو یہ ہے کہ مفسرین کی تفسیر کے علاوہ دوسرے معنی لینا قطعاً بے محل ہیں۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن نے اصحاب کہف کی اس گفتگو کے بعد جو وہاں سوئے رہنے کی مدت سے متعلق ہے ان کی یہ گفتگو بھی نقل کی ہے کہ ان میں سے کوئی شہر جائے اور پوشیدہ طور پر جانے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے یہ بھی جمہور کی تفسیر کو قوت پہنچاتی ہے اس لیے کہ غار میں مدت قیام پر بات چیت اور پھر فوراً کھانے کی خواہش کا اظہار دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے تو صاف معنی وہی بنتے ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں اور مولانا آزاد کی یہ تفسیر کو عرصہ دراز کے بعد ان کو شہر کی حالت معلوم کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس سلسلہ میں ان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تکلف بار ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مولانا آزاد کو شروع سے آخر تک اس واقعہ کی تمام آیات میں تکلف بار اختیار کرنا پڑا ہے مثلاً جب قرآن نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے یہ کہا . . . . . تو ان کو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ خواب میں ہیں ”تو مولانا موصوف کو اپنی تفسیر کو صحیح بنانے کے لیے یقصدہ کے معنی زندہ اور رقدہ کے معنی مردہ کے اختیار کرنے پڑے ہیں حالانکہ ان کے حقیقی معنی بیداری اور نیند کے ہیں اور یہ معنی بلا تکلف یہاں صادق آتے ہیں پس مولانا پر بھی وہی بات صادق آتی ہے جو انھوں نے مفسرین کی مسلمہ تفسیر پر

زمین ہے یعنی فسی کما حدیثہ عنہ (کلام میں استعارہ کی راہ سے مجاز اختیار کیا گیا ہے)
 بعد ازاں غارِ نظر سے دیکھتے ہوئے "حقیقت کے مطابق ہوتے ہوئے مجاز اختیار کرنا" موانہ کی تفسیر پر تو
 صادق آتا ہے مگر مفسرین کی تفسیر پر صادق نہیں آتا۔
 موانہ کے آیت زیر بحث کی تفسیر میں اگرچہ مفسرین کے مختار قول کے خلاف ضعیف قول کو اپنا مختار بنایا
 ہے تاہم مفسرین کے اقوال و احوال کے درجہ میں تسلیم کرتے ہوئے ان کی تائید میں جو جمعے ارشاد فرماتے ہیں وہ
 بلاشبہ اسے حضرات کے لیے مخصوص قابل مطالعہ ہیں جو اس قسم کے واقعات کو محض تعجب خیز سمجھ کر حذف
 متکمل ہونے کے مائل ہیں۔ فرماتے ہیں۔

"بہر حال اگر یہاں ضرب علی الذان سے مقصود غیبت کی حالت ہو تو پھر مطلب یہ قرار پائے گا کہ وہ
 غیر معمولی مدت تک غیبت کی حالت میں پڑے رہے اور
 بعد غیبت سے بیدار ہو گئے۔
 یہ بات کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک غیبت کی حالت طاری رہے اور پھر بھی زندہ رہے جس
 تجربہ کے مسلمات میں سے ہے اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربہ میں آتی رہی ہیں پس اسباب
 غیبت پر قدرت اسی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں
 زندہ رکھا تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں۔" (۲۰۱ تا ۲۰۲)

لَمْ نَعْنَاهُمْ نَعْلَمُ أَيُّ الْحَرَتَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَسْتُمْ أَعْمَدًا

چرا ہم نے ان کو (خواب سے انھیں تاکہ معلوم کریں کہ وہ ہمتوں میں سے کس نے کس مدت کو ملحوظ رکھا
 جس میں وہ (غار کے اندر) رہے۔

یہاں دو ہمتوں میں سے ایک اصحابِ کُہف کی اور دوسری اہل شہر کی جماعت مراد ہے مطلب یہ ہے کہ یہ
 اس لیے یا کہ صحیح مدت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ خدا نے تعالیٰ نے ان کو برسوں تک بحالت
 خوب زندہ رکھا جب کہ وہ زندگی بقاء کے وسائل سے محروم تھے۔

وہاں وہ یقین ہو جائے کہ بلاشبہ اسی طرح وہ مخلوق کو مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گا اور بے شک
 قیامت اور بعثت بعد الموت کا مسئلہ حق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیدار کیا اور ان میں سے ایک کو جو ان شہر
 میں حنا خرید کر لے گیا تو اس زمانہ میں ہستی و انوار کے درمیان بعثت بعد الموت پر بھگڑ اور مناقشہ جاری تھا ایک
 جماعت کہتی تھی کہ فقط روح کا بعثت ہو گا اور دوسری جماعت قائل تھی کہ روح اور جسم دونوں کو زندہ ہونا ہے یہ تو
 غصہ کی کی جہالتیں تھیں اور جو نبیؐ مشرک آباد تھے وہ سب سے بعثت بعد الموت ہی کے منکر تھے یہے نازک
 وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو غار سے بیدار کر کے بھیجا اور اس طرح جب اصحابِ کُہف کا واقعہ سب پر ظاہر
 ہو گیا تو اس نے علی رؤس الاشباد یہ نظم قائم کر دی کہ جس طرح برسوں تک اسبابِ حیات سے محروم رہنے کے
 باوجود وہ اپنے ساتھ جسم بھی صحیح و سالم باقی رہا اسی طرح بعثت بعد الموت روح اور جسم دونوں سے تعلق رکھتا ہے
 اور جس طرح سوئے رہنے کے بعد اصحابِ کُہف بیدار ہو دیے گئے اسی طرح قبر (عالم برزخ) میں سینکڑوں اور

ہزاروں برس مردہ رہنے کے بعد قیامت میں زندہ کر دیے جائیں گے۔

اور پھر (۱) یٰھُو! اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا (ان کی بات پوشیدہ نہ رہ سکی) اور اس سے قنفاریہ۔ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ (۲) یہ تفسیر مکرّمہ کی روایت سے ماخوذ ہے اور انی و عام طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن مکرّمہ کی روایت سے جدا کرتے ہوئے آیت کے معنی یہ کیے ہیں ”انی وقت فی بات ہے کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے ان لوگوں کے معاملہ میں کیا کیا جائے وگوں“ کہ اس غار پر ایک عمارت بنا دو حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ (مرقدہ) نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔

”اور اس وقتیکہ نزاع کرند مردمان در میان خود در مقدمہ ایشان پس گفتند عمارت کنید بر غار ایشان“ یعنی یہ حضرات بتنازعوں میں قیامت کے متعلق شہریوں کے باہم اختلاف کو مراد نہیں لیتے بلکہ اس گفتگو مراد لیتے ہیں جو اصحاب کبف کے مرقدہ پر ہیکل تعمیر کرنے کے بارے میں ہوئی۔

ہم نے واقعہ کی جو تفصیلات بیان کی ہیں اور قرآن کی اندرونی اور تاریخی روایت کی بیرونی شہادتوں سے جن امور کو ثابت کیا ہے ان سے جدا عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ یہودی بنی اسرائیل کے قدیم زمانہ کا ہے جو شہر افسس میں ایک مشرب بادشاہ قینوس کے زمانہ حکومت میں پیش آیا۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ انھوں نے عیسائیت نہیں بلکہ یہودیت کو قبول کر لیا تھا اور بادشاہ وقت کے ظلم و جور سے بچ کر غار میں پناہ گزیں ہو گئے تھے۔ لیکن ہم اس پر گذشتہ سطور میں نمبر حاصل بحث کر چکے اور ثابت کر چکے ہیں کہ اس واقعہ کا تعلق عیسائی دور سے ہے۔

(۶)

اللہ تعالیٰ

اس واقعہ سے متعلق ان حقائق کے اظہار کے بعد جو اس کے مقصد ”تذیہ“ کے لیے مفید تھے۔ واقعہ کی ان جزئیات کے متعلق جو محض تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے جانینے سے کوئی خاص فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ پیغمبر کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ ان لا حاصل باتوں سے پرہیز کریں اور ان پر سرسری طور سے گذر جائیں اور بیکار باتوں کے کھوج لگانے کی فکر نہ کریں۔ مثلاً یہ کہ ان نوجوانوں کی تعداد کیا تھی؟ ان کی عمروں کا تناسب کیا تھا وہ غار میں کتنی مدت مقیم رہے؟ مدت کی صحیح مقدار کیا ہے؟ وغیرہ

قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ بَعْدِيهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُحَارِبْ فِيهِمْ إِلَّا مَرْءًا طَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

(اے پیغمبر) کہہ دے ان کی اصل کتنی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کیوں کہ ان کا حال بہت مہموں کے علم میں آیا ہے۔

اور جب صورت حال یہ ہے تو لوگوں سے اس بارہ میں بحث و نزاع نہ کر مگر صرف اس حد تک کہ صاف

صاف بات میں ہو اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارہ میں کچھ دریافت کر؟ اس سے کہ جو بات بھی ہوئی اٹکل سے ہو۔

تاہم حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ فرماتے ہوئے کہ ان قلیل میں سے جن کو ان کی تعداد کا علم ہے ایک میں بھی ہوں رشاد فرمایا کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا تھا اور یہ اسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعداد کے متعلق پہلے وہ مقبول کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ باتیں اٹکل کے تیر ہیں مگر تیسرا قول ذکر کرنے کے بعد ایک کوئی بات نہیں کہی اس لیے یہ ہی صحیح تعداد ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۳)

(۷) اس آیت کا ترجمہ عام طور پر مفسرین نے اس طرح کیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ایہ اطاعت دے رہا ہے کہ وہ تین سو نو سال غار میں رہے مگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بعض روایات میں جو معنی مذکور ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کا مقولہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا قول نہیں ہے یعنی وہ آیت بشوالا آیت کو اس سے قبل کے جملہ یقولون کے تحت میں داخل سمجھتے اور یہ معنی کرتے ہیں کہ جس طرح وگ (عیسائی) اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق مختلف باتیں کہتے ہیں اور کہیں گے اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اصحاب کہف تین سو نو سال تک غار میں رہے چنانچہ قاضی شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں نقل فرماتے ہیں:

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال إن الرجل ليفسر الآية ويرى أنها كذلك فيهوئى بعد ما بين السماء والأرض ثم تلا:

وَلَشَوْا فِي كَهْفِهِمْ ثَمَّ قَالُ كَمْ لَبِثَ الْقَوْمُ قَالُوا ثَلَاثَ مِائَةٍ وَتَسْعَ قَالُوا وَلَوْ كَانُوا لَبِثُوا كَدَسَتْ لَمْ يَقُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا وَلَكِنَّهُ حَكَمِي مَقَالَةَ الْقَوْمِ فَقَالَ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةَ أَسْوَ قَوْلِهِ رَحِمًا بِالْعِيبِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ قَالَ سَيَقُولُونَ:

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں انھوں نے فرمایا آدمی آیت کی تفسیر کرتا ہے یہ سمجھ بیٹا ہے کہ اس نے بالکل صحیح تفسیر کی ہے حالانکہ وہ اس میں فاش غلطی کرتا ہے گویا وہ اس آسمان وزمین سے بھی دور جاگرا۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ فرما کر بعد میں اس آیت کو تلاوت کیا

اور فرمانے لگے لوگوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے اور خود ہی یہ کہنے لگے کہ وہ تین سو نو سال غار میں رہے پھر حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اصحاب کہف واقعی اتنے عرصہ ہی غار میں رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا۔ آپ کہہ دیجیے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصہ مقیم رہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قول کو حکایت کیا ہے اور ان کی گفتگو کو یہاں سے شروع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ وہ صحیح تعداد سے واقف نہیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا دوسرا یہ مقولہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے۔

(فتح القدیر سورہ کہف)

اور ابن کثیر نے تفسیر میں بروایت قتادہ عبداللہ بن مسعود سے یہ نقل کیا ہے۔

قال قتادة وهي قراءة عمداً له وقالوا ولَبِثُوا يَعْصِي اَمْرًا فَلَهُ السَّاسُ وَهَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ
وَمَصْرُفٌ

قتادہ کہتے ہیں عبد اللہ بن مسعود کی قراءت میں یہ ہے وقالوا ولَبِثُوا یعنی یہ مقولہ دونوں کا ہے۔ قتاہ اور
مصرف کی رائے بھی یہی ہے۔

ہمارے نزدیک بھی یہی معنی رائج ہیں کیونکہ قرآن کا سیاق اسی کو ظاہر کرتا ہے اس لیے کہ ان ہی آیات میں
قرآن نے نبی اکرم کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس قسم کی غیہ مفیدہ اور انکلی کی باتوں سے چھپے نہ پڑیں جس سبب
کہ کے بعد یہ کہا گیا تو اس سے یہ بات

صاف ہو گئی کہ غار میں قیام کی مدت کا مسئلہ بھی اندھیرے کا تیر ہے اور اس لیے صحیح طریق کار اس بارے میں بھی
یہی ہے کہ اس کو علم الہی کے سپرد کر دیا جائے لہذا اس صورت میں یہ مقولہ اللہ تعالیٰ کا نہیں بلکہ ان دونوں کا ہے جو
زمانہ نبوت میں اس واقعہ کی تفصیلات کے سلسلہ میں ب فائدہ انکلی کے تیر چلاتے رہتے تھے۔

بایں ہمہ ابن کثیر عام مفسرین کے معنی کو ہی رائج کہتے ہیں اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت کو منقطع
اور ان کی قرآن کو شاذ ثابت کر کے اس کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں مگر حضرت عبد اللہ بن عباس کی صحیح روایت کا
ان کے پاس کیا جواب ہے؟ ابن کثیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول تین سو سال فرمایا اور یہ شمسی حساب
کے مطابق ہے اور پھر کہہ کر نو سال کا اضافہ اس لیے کیا تاکہ شمسی حساب قمری حساب کے
ساتھ مطابق ہو جائے مگر اول نظر میں باسانی کہا جاسکتا ہے کہ آیت کی یہ تفسیر نہیں بلکہ تاویل ہے اس لیے کہ
ایک طرف تو قرآن تذکیر و موعظت کے مقصد سے زائد تفصیلات کو دور از کار کہتا ہے اور دوسری جانب خود ہی
ایسی باتوں کے درپے ہوتا ہے جس کا موعظت و بصیرت سے کوئی خاص تعلق نہیں بلکہ خالص علم ہیئت کا مسئلہ
ہے۔ ابن کثیر کے نزدیک یہ مقولہ اس لیے بھی لوگوں کا نہیں ہو سکتا کہ نصاریٰ کے یہاں قیام کہف کی مدت تین
سو سال مشہور ہے اور نو کا ان کے یہاں کوئی ذکر نہیں پایا جاتا مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے
مفسرین نے ان کے دونوں قول نقل کیے ہیں۔ شاید ابن کثیر کی نظر سے دوسرا مقولہ نہیں گزرا۔

(۸) ﴿لَمَّا جَعَلْنَا لَكَ ذُرِّيَّتَكَ﴾ (البقرہ) ﴿لَمَّا جَعَلْنَا لَكَ ذُرِّيَّتَكَ﴾ ان آیات میں
قرآن عزیز نے اصحاب کہف کی اس حالت کا ذکر کیا ہے جب کہ وہ شروع میں غار کے اندر جا کر پوشیدہ
ہوئے تھے اور یہ اس لیے کہ ان آیات کے متصل ہی جو آیات اس واقعہ پر روشنی ڈال رہی ہیں ان میں یہ
باتیں مذکور ہیں وہ نیند سے بیدار ہوئے اور انھوں نے ایک رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا اس کی وجہ
سے شہر والوں پر حقیقت حال ظاہر ہو گئی بیان کی وہ دوبارہ غار میں عزلت گزریں ہو گئے اور اہل شہر نے اس
غار کے دہانہ پر پیکل تعمیر کر دیا ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد ان آیات میں اس کیفیت کو بیان کیا جا
رہا ہے جو اصحاب کہف پر نیند طاری ہونے کی حالت میں گذری یعنی اس غار کی اندر سے کیا حالت تھی
دھوپ اور تازہ ہوا پہنچنے نہ پہنچنے کی کیا کیفیت تھی ایک طویل مدت تک خواب کی حالت میں سننے کی کیا
شکل تھی، کیا ایک ہی کروٹ پر سویا یا زندہ انسانوں کی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے، اور

وہ داری کا حق ادا کر رہا تھا۔ اس مجموعی کیفیت کا اثر باب سے جھانک کر دیکھنے والے انسان پر کیسا پڑتا تھا۔

بہارِ مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے اور آیات کے باہم نظم و ترتیب کے لحاظ سے یہ بہت ساف اور واضح تفسیر ہے مگر مولانا آزاد ان تمام آیات و اصحابِ ہنف کے دوبارہ غار میں عزتِ نرین ہو جانے سے متعلق بحث کرتے ہیں و فرماتے ہیں کہ قرآن یہ تفسیرات اس حالت کی ہیں کہ رہا ہے جب ان پر موت جاری ہو چکی تھی اور انھوں نے ”یقیناً“ میں ”یقظ“ کے معنی زندگی اور ”رقود“ میں ”رقد“ کے معنی موت کے اختیار کر لئے تھے۔ کافی تکلف یہ ہے اور بعض مقدمات کے اضافہ کے ساتھ اپنی تفسیر و دچسپ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ مفسرین نے ان آیات و اصحابِ ہنف کے پہلی مرتبہ غار میں پوشیدہ ہو جانے سے متعلق ہر مسئلے کی آیات کی تفسیر میں حیرانی پیش آتی ہے مگر اس پوری تفصیل کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات زیر بحث کی تفسیر میں مفسرین قدیم کو کوئی حیرانی پیش نہیں آتی البتہ خود مولانا نے موصوف و اپنی اختیار کردہ تفسیر کی وضاحت میں نہ صرف تکلفات بارہا اختیار کئے ہیں اور سچ پوچھیے تو اس مقام پر ان کی تفسیر تاویل ہو کر رہ جاتی ہے۔

(۹) یہ مدعی نشانیوں میں سے ہے۔

یعنی پہاڑ کے اندر غار کی یہ مجموعی کیفیت کہ غار کا باندہ اگرچہ تنگ ہے مگر اس کے اندر بہت کافی وضاحت ہے جس کا جہاں، قوع، شمار و جنوبا ہے کہ جس کی وجہ سے طلوع و غروب حالتوں میں آفتاب غار کے سامنے سے دھبے اور بائیں سمت اور نکل جاتا ہے اور غار اس کی تپش سے محفوظ رہتا ہے اور دوسری جانب منفذ ہونے کی وجہ سے ہوا اور روشنی بتدریج و مدت پہنچتی رہتی ہے، گویا جسمانی بقاء، یعنی جو چیز مضر ہے یعنی تپش اس سے حفاظت اور جو بقاء حیات کے لئے ضروری ہے مثلاً روشنی اور ہوا اس کی موجودگی یہ ایسے امور ہیں جو خدا تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں جہاں جتنی ہیں کہ ان کی بدولت ہر سوں تک خدا کے نیک بندے دنیا کے علائق سے جدا ہو کر غار میں بحالت خواب بسر کرتے اور یہی حالت میں بسر جب کہ سہانہ خورد و نوش اور بقاء حیات کے دیگر وسائل دنیوی سے قطعاً محروم تھے۔

(۱۰) عام طور پر مشہور ہے کہ اصحابِ ہنف ابھی تک غار میں سو رہے ہیں اور زندہ ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حضرت ابن عباس نے بصرہ میں یہ فرمایا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا۔

وہ قدود عمر بن عباس مع حسب بن مسلمہ فمروا الکھف فی بلاد الروم فرؤا فیہ
عظام فقال قائل ہذہ عظام اهل الکھف فقال ابن عباس لقد بلیت عظامہم من
کثر من ثلث مائۃ سۃ۔

قرآن کہتا ہے ابن عباس ایک مرتبہ حبیب بن مسلمہ کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے راہ میں بلا درہم میں اس مقام پر گذرے جہاں پہاڑی غاروں کا سلسلہ ہے وہاں انھوں نے کسی غار کے اندر انسانوں کی ہڈیاں دھانچے، نیچے تو کسی بنے والے نے جہاں اہلِ ہنف کی ہڈیاں معلوم ہوتی ہیں اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو تین سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا کہ ہوسیدہ ہو چکی ہیں۔

(۱۱) قرآن عزیز اور صحیح روایات سے یہ قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ اصحابِ ہنف کے نام کیا تھے بلکہ قرآن عزیز

یہ روایت بھی اس کی دلیل ہے کہ ان واقعہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے۔

نے تو مشرکین مکہ یا نبطی اور رومی عیسائیوں کے یہاں اس سلسلہ میں جو انکال کی باتیں مشہور تھیں ان پر اعتماد رکھنے اور ان کی تحقیقات میں پڑنے سے روکا ہے البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے نام یہ بتائے گئے ہیں مسلمین، تملینی، مرطونس، کسطونس، پیرونس، ونیموس، اٹونس اور ان کے کتے کا نام قطمیر یا حمران ہے۔

(۱۲) کتے نے وفاداری اور جاں نثاری کا ثبوت دیا اور صلی، کی صحبت پائی تو قرآن نے بھی اس کا ذکر خیر کر کے اس کو وہ عزت بخشی کہ انسانوں کے لیے قابل رشک بنا دیا شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا ہے۔

سگ اصحاب کہف روزے چند   پے نیکاں گرفت مردم شد
پسر نوح بابتاں بہ نشست   خاندان نبوتش گم شد

وَمَا تَقْوُوا لِسَيِّئِ إِيَّايَ فاعْبُدْ ذَلِكَ عَدَا ۝ إِنَّا أَنْ بَشَاءَ اللَّهُ

”اور کسی چیز کے لیے یہ نہ کہو کہ کل میں اس کو ضرور کروں گا مگر (یہ کہہ لیا کرو) یہ کہ خدا چاہے تو۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب مستقبل میں کسی کام کا ارادہ ہو تو دعویٰ کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس کو ضرور کروں گا اس لیے کہ کون جانتا ہے کہ کل کیا ہو گا اور کہنے والا اس کائنات میں موجود بھی ہو گا یا نہیں ہذا اس معاملہ کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے انشاء اللہ ضرور کہنا چاہیے۔

وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لِقُرْبٍ مِنْ هَذَا

تم ہو امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی رو مجھ پر کھول دے گا۔

اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے کہ عنقریب ایسا ہی معاملہ تم کو بھی پیش آنے والا ہے بلکہ وہ اس سے بھی عجیب و غریب ہو گا یعنی اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑے گا۔ راہ میں غارتور کے اندر کئی دن تک پوشیدہ رہو گے۔ دشمن غارتور کے منہ پر پہنچ جانے کے باوجود تم کو نہ پاسکیں گے تم بخیر و خوبی مدینہ پہنچ جاؤ گے اور وہاں تم پر فتح و کامرانی کی ایسی راہیں کھول دی جائیں گی جو اس معاملہ سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہوں گی یہ سورت مکی عہد کی آخری سورتوں میں سے ہے اس لیے اس کے نزول کے بہت تھوڑے زمانہ بعد ہجرت کا وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کے دور حیات زلزال انقلاب پیدا کر دیا اور باطل نے حق کے سامنے سپردال دی۔

سَتَحْذَرْنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝

ہم ضرور ان کے مرقد پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔

معلوم نہیں کہ اس کہنے سے ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہ واقعی ان کے مرقد پر ہیکل کو سجدہ عام و خاص بنا دیں گے کیونکہ یہ خدا کے مقبول بندے تھے تب تو ان عیسائیوں کا یہ عمل اسلام کی نگاہ میں قابل مذمت و نفرت ہے اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

یہ روایت بھی سنی، میل ہے کہ ہی واقعہ عیسائیت کے ابتدائی دور میں پیش آیا ہے۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّحَدُوا قَبُورَ آبَائِهِمْ مَسَاحِدًا۔ (۱۰۰ ص ۱۰۰)
 اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجے کہ انھوں نے اپنے قبور کی قبروں کو مسجد (مجدو گاہ) بنا لیا تھا یعنی قبروں کو
 مجدہ کرتے تھے۔

اور پھر ارشاد فرمایا

لَا تَنْحَدُوا قَبْرِي عِيْدًا
 لوگو! تم میری قبر کو عید کی طرح متہوار نہ بنالینا۔

اور اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کی یادگار میں غار کے منہ پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے کہ جس میں صرف
 خدائے عزوجل ہی کی عبادت ہو کرے گی تو ان کا یہ فیصلہ بے شبہ محمود اور قابل ستائش تھا۔

(۱) اگر ہم کو کوئی بات اپنی عقل کے مطابق عجیب و غریب معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی حقیقت
 کے لحاظ سے بھی واقعی کوئی عجیب بات ہے اور اگر وہ عجیب ہے بھی تو ہمارے لیے ہے نہ کہ خالق کائنات
 کے لیے جس نے کہ کائنات ہست و بود کو پیدا کیا اور پھر ایسے محکم نظام پر اس کو قائم کیا کہ عقل حیران ہے
 مگر آنکھ روزانہ اس کا مشاہدہ کرتی اور قلب ہر لمحہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہی

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ

خدائے تعالیٰ پر یہ بات کچھ بھاری نہیں ہے۔

(۲) جب شر و فساد اور ظلم و سرکشی اس درجہ بڑھ جائے کہ خدا کے نیک بندوں کے لیے کہیں پناہ نہ رہے تو
 اگرچہ عزیمت کا مرتبہ یہی ہے کہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خاطر ہمہ قسم کی تکالیف برداشت کرے اور
 کلمہ حق پر کوہ استقامت بنارے اور مخلوق خدا سے منقطع ہو کر عزالت و کنج نشینی اختیار نہ کرے لیکن اگر
 حالات اس درجہ نزاکت اختیار کر لیں کہ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنے کی شکل میں یا جان دینی پڑے اور یا
 عین باطل قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑے اور حالت یہ ہو جائے۔

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ
 تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝

تو اس وقت رخصت ہے کہ جان کی حفاظت اور دین کی صیانت کے لیے دنیا کے علائق سے کٹ کر عزت نشینی
 اختیار کرے۔

”گویا یہ اضطراری حالت کا ایک ہنگامی اور وقتی علاج ہے جو صرف تحفظ دین و ایمان کیلئے کیا جاسکتا ہے لیکن
 اسلام کی نگاہ میں بذاتہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے اور اختیاری طور پر اس جو گیانہ زندگی کو اختیار کرنا رہبانیت
 ہے ”ولا رهبانية فی الاسلام“ اور اسلام رہبانیت کو ناپسند کرتا ہے۔ عیسائیوں کی مذہبی تاریخ کے مطالعہ

سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی عہد میں بعض سچے عیسائیوں کو اصحاب کہف کی طرح کے چند واقعات پیش آئے جن میں سے ایک روم میں ایک انطاکیہ میں اور ایک شہر افسس میں پیش آتا بتایا جاتا ہے چنانچہ انھوں نے حالات سے مجبور ہو کر اضطراری طور پر اس جو گمانہ زندگی کو اختیار کیا تھا مگر بعد میں دوسری بدعات کی طرح یہ عمل بھی عیسائیت کا اہم جزاء اور محبوب عمل شمار ہونے لگا اور جس طرح ہندوستان کے قدیم دھرم کے مطابق علاقہ دنیا سے کٹ کر ہندو جوگی پہاڑوں کی کھوہ اور ویرانوں میں یوگ کرنا مقدس عمل سمجھتے ہیں اسی طرح عیسائیوں نے بھی اختیاری رہبانیت کو مذہب کے مقدس اعمال میں شامل کر لیا۔

لیکن قرآن حکیم نے ان کے اس عمل کے متعلق صفائی کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بذاتہ یہ عمل کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ اہل کتاب کی مذہبی بدعات میں سے ایک بدعت ہے

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا

حَقًّا رِعَايَتَهَا

”اور رہبانہ زندگی کو کہ جس کو ان (عیسائیوں) نے دین میں ایجاد کر لیا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انھوں نے اختیار کیا تھا اللہ کی رضا جوئی کے لیے پر اس کے حق کی رعایت نہ رکھ سکے“

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ طریق دین کے طریقوں میں سے نہیں مقرر کیا تھا بلکہ انھوں نے خود ہی اختیار کر لیا تھا اور اگرچہ ابتداء میں انھوں نے یہ خدائے تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اختیار کیا تھا مگر بعد میں اس کو نباہ نہ سکے اور رہبانیت کے پردہ میں دنیا داروں سے زیادہ دنیا طلبی اور ہوسناکیوں میں مبتلا ہو گئے۔

حق یہ ہے کہ صاف اور سیدھی راہ اعتدال کی راہ ہے نہ اس میں پیچ و خم ہے اور نہ نشیب و فراز، یہ راہ افراط اور تفریط دونوں سے جدا کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے اس لیے اس نے ہر معاملہ میں اعتدال ہی کو پسندیدہ عمل قرار دیا ہے اس کی نگاہ میں جس قدر دنیا میں انہماک برا ہے اسی قدر مخلوق خدا سے کٹ کر جو گمانہ رہبانیت بھی مذموم ہے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے کیونکہ میدان جہاد کے لیے انسان جب ہی قدم اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے نفس اپنے اہل و عیال اور ہر قسم کے دنیوی علاقے سے بے نیاز ہو کر صرف خدائے تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنا اپنا مقصد اور نصب العین بنالے۔

(۳) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے آیت ۵۰

شان نزول کے متعلق یہ روایت کی جاتی ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی اکرم ﷺ سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں کل وحی سے معلوم کر کے اس کا جواب دوں گا مگر آپ کو انشاء اللہ کہنا یاد نہ رہا اس وجہ سے تقریباً پندرہ روز وحی کا نزول نہیں ہوا تب مشرکین نے چہ میگوئیاں شروع کر دیں اور آپ ﷺ اس وجہ سے دل فگار ہونے لگے۔ پندرہ روز کے بعد وحی کا نزول ہوا اور اس نے واقعہ کی ضروری تفصیلات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ انسان جبکہ فرد اسے ناواقف ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کل کے لیے کسی بات کا وعدہ کرے تو خدا کی مشیت کا حوالہ ضرور دیدیا کرے تاکہ یہ

بات سمجھی فراموش نہ ہونے پائے کہ بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں اور اگر زندہ بھی رہا تو وعدہ کے ایفاء پر قادر ہو سوں گا یا نہیں۔

(۴) دین اور ملت خدا کے تعالیٰ کی صاف اور سیدھی راہ کا نام ہے اس لیے وہ جہاں اور کس وقت میں نہیں اترتی بلکہ اپنی صادق روشنی سے اندھے دلوں کو روشن اور منور کرتی ہے۔ دین سے بارہ میں کوئی زبردستی نہیں ہے مگر اس کے برعکس باطل کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ خدا کی مخلوق پر زبردستی ظلم اور جبر سے اپنا اثر جمائے اور دلیل کی جگہ جبر سے کام لے لیکن خدا کی مشیت انجام کار صداقت (دین حق) کو غائب اور باطل کو مغلوب کر دیتی ہے اور انجام و نتیجہ حق ہی کے ہاتھ رہتا ہے مگر چونکہ خدا کی گرفت کا قانون اول کافی مہلت دیتا ہے اس لیے ظالم اقوام جہالت سے اس کو اپنی کامیابی سمجھ کر خدا کی سے غافل ہو جاتی ہیں اور اس لیے تاریخ بار بار اپنے سبق کو دہرائی رہتی ہے۔

(۵) تجربہ اس کا شاہد ہے کہ حق و صداقت کی تحریک اور نہ صرف یہ بلکہ ہر انقلابی تحریک جس درجہ قوم کے نوجوانوں پر اثر انداز ہوتی ہے عمر رسیدہ افراد قوم پر اس سرعت کے ساتھ اثر انداز نہیں ہوتی۔ مگر انفس کے ماہرین اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ معمر افراد کمال و دماغ چونکہ عمر کے بڑے حصے میں پرانی ریت و رسم کا عادی ہو جاتا اور گزشتہ نظام سوسائٹی سے حصہ تک مانوس رہ چکا ہوتا ہے اور اس کے رک و ریشہ میں قدیم اثرات راسخ ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے ہر وہ تحریک جو قدیم نظام یا فرسودہ رسوم کے خلاف ظاہر ہوتی ہے ان کا دل و دماغ اس کے جدید اثرات سے اذیت و تکلیف محسوس کرتا ہے اور جدید و قدیم اثرات کا تصادم ان کے لیے بار بن جاتا ہے اس لیے وہ جدید انقلاب سے مانوس ہونے کی بجائے اور زیادہ متوحش ہو جاتے ہیں البتہ ان میں سے جو دل و دماغ جذبات کے مقابلہ میں عقل کو اور تاثرات کے مقابلہ میں دلیل کو راہ نمائی دیتے اور ہر معاملہ میں جدت و قدامت سے قطع نظر متانت و سنجیدگی کے ساتھ اس کی افادیت و مضرت پر غور کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس عام اصول سے مستثنیٰ ہیں اور جب وہ انقلابی تحریک کے فوائد و نفع کی قوت سے محسوس کریتے ہیں تو اس تحریک کے لیے زبردست پشت پناہ ثابت ہوتے ہیں مگر جماعتوں اور قوموں میں عموماً ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔

لیکن عمر رسیدہ افراد کے برعکس چونکہ نوجوانوں کے دل و دماغ بڑی حد تک غیر جانبدار ہوتے اور پرانے رسم و رواج کے لیے ابھی تک راسخ نہیں ہوتے اس لیے ان پر جدید نقوش بہت جلد منقش ہو جاتے ہیں اور وہ کسی تہذیبی اور کسی انقلاب کو محض اس لیے کہ وہ جدید محرکات کے داعی ہیں تو وحش کی نظروں سے نہیں دیکھتے بلکہ دلچسپی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے اور صاف دل و دماغ سے اس پر غور کرتے ہیں۔

اب یہ انقلابی تحریک کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس میں صداقت اور حقانیت کا فرما ہے اور جماعتوں اور قوموں کی غلط روی سے نکال کر صراطِ مستقیم کی جانب داعی ہے تو اس کی جانب سرعت کے ساتھ جوق جوق بڑھنے والوں اور پیروں کی زندگی میں چار چاند لگ جاتے اور ان کا وجود کائنات ہست و بود کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو وہ ان تروتازہ اور صاف دل و دماغ رکھنے والے نوجوانوں کو تباہی اور بربادی کی راہ پر لگا دیتی ہے اور ان کا وجود دنیا انسانیت کے لیے مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے۔

پس قرآن عزیز نے اس واقعہ کے اظہار میں جبریت و موعظت کے جو پہلو نمایاں کئے ہیں ان میں سے ایک اہم پہلو انسانی نفسیاتی مسئلہ کی جانب توجہ دینا ہے۔

یہ بتانا چاہتا ہے کہ قریش مکہ میں سے بڑھتوں اور سن رسیدہ دلوں کی اکثریت کا اسلام کی مقدس تعلیم سے مریز اور انفرادی و اجتماعی حیات انسانی کے اس جدید انقلاب (اسلام) سے توجہ و ران کے نوجوانوں کی اکثریت کا اس کی جانب تیزی کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس کی دعوت انقلاب کی کشش سے فوج در فوج اس کے یہ حلقہ بگوش ہو جانا کیا کا فوہام نظام و نہیں ہے جب بھی فوجی فوجی مہم اور باطل و مہم و رواج کے خلاف خدا کے پیغمبروں نے حق و صداقت کا انقلاب برپا کیا ہے تو قبول حق کے یہ عمر رسیدہ انسانوں سے زیادہ نوجوانوں کے دل و جان پرانی اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔

سبا اور سیل عرم

۲۰۰ تخمیناً

سبا	تمہید
زمانہ حکومت	نام یا لقب
مکارب سبا اور ملوک سبا	سبا اور طبقات حکومت
طرز حکومت	وسعت حکومت
سبا کا تمدن	سبا کی عمارات
جنتان عن یمین و شمال	سدا رب
چند تاریخی مباحث	سیل عرم
نتائج و بصائر	تفسیری مطالب

یہ

سبا اور سیل عرم کا واقعہ بھی تاریخی واقعات میں بہت اہمیت رکھتا اور قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ میں صد ہزار سامان عبرت و موعظت مہیا کرتا ہے۔

قوموں کے عروج و زوال کا پس منظر بخت و اتفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ نوا میں الہی کے قانون پاداش عمل کے عین مطابق ہوئی ہے۔

سبا اور قوم سبا کا وہ عبرت ناک سانحہ اور ان کے عروج و زوال کا وہ بصیرت افروز واقعہ جو سطور ذیل میں درج کیا جا رہا ہے قوموں کے عروج و زوال کے اس دوسرے قانون کے ہی زیر اثر عالم وجود میں آیا تھا اور تاریخ کے صفحات اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ جو قوم خوش عیشی اور فاہیت کے اونچے درجہ پر بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہی تھی وہ یک لخت ہلاکت و بربادی کے قعر ندلت میں محض اتفاق وقت سے نہیں گر گئی تھی بلکہ اپنے دور رس اعمال بد کی پاداش میں اس کو یہ روز بد دیکھنا پڑا تھا۔

پس مناسب یہ ہے کہ قرآن عزیز نے ان حقائق کو جس انداز میں بیان کر کے سامان موعظت و بصیرت عطا کیا ہے تاریخ کی بے لوث شہادت سے ان کی تفصیل کو نقل کر دیا جائے تاکہ صداقت قرآن کا یہ پہلو بھی منکرین قرآن کے حق میں حجت کاملہ بن سکے۔

سبا، قحطانی قبائل کی مشہور شاخ ہے مورخین عرب اس کا نسب اس طرح بیان کرتے ہیں سبا بن شجب بن یجر سبا بن قحطان۔

مگر قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ سبا، قحطان کا بیٹا ہے۔

اور یقظان (قحطان) سے املو، اوز، سلف، حصار، مالت، ارض، بدو، رام، اوزل، وقلام، موہل، ابلی، مل، سہم، ذخیر، موت، اوقیم، حویدہ، یورق، یجر، سبا اور یو باب پیدا ہوئے یہ سب بنی یقظان تھے اور ان کے مکان میسا سے بخاری راہ میں اور یورپ کے پہاڑ تک تھے قحطان کو یقظان، یقظون، یقظین اور یقظن بھی کہا جاتا ہے۔

زید بن بکر کہتے ہیں کہ عربی میں قحطان اور عہد انی وریانی میں یقظان اور یقظن کہتے ہیں۔ مورخین جدید قرآن کے بیان کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے کہ قحطان کی اولاد سے متعلق جو تفصیلات اس نے دی ہیں وہ تاریخی اقوال اور اثری و حفری ثبوتات سے مطابقت رکھتی ہیں، جدید مورخین کی اس تحقیق کے علاوہ یوں بھی یہ معادلات میں قرآن کا بیان اور روایت تاریخی کے مقابلہ میں زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔

غرض سبا بروایت قرآن، قحطان کا بیٹا تھا اور بروایت عرب قحطان کا چچا تھا اور یجر سبا بروایت قرآن سبا کا بھائی تھا اور بروایت عرب سبا قحطان کا بیٹا۔

بل نسب و تاریخ کا اس پر توافق ہے کہ قحطان امم سامیہ کی شاخ ہے لیکن اس میں اختلاف رہتے ہیں کہ وہ عرب عہدہ میں سے ہے یا عرب مستعربہ میں یعنی وہ بنی اسمعیل میں سے ہے اور عدنانی و قحطانی ایک ہی سلسلہ ہے یا عدنانی و بنی اسمعیل ہیں اور قحطانی اس سلسلہ سے الگ قدیم سلسلہ ہے۔

بعض مورخین عرب کا رجحان یہ ہے کہ قحطانی بھی بنو اسمعیل ہی ہیں اور تمام اقطاع عرب بنی اسمعیل سے عدوہ اور کسی نسل سے نہیں ہیں، چنانچہ علماء انساب میں سے زید بن بکر اور محمد بن اسحق کی یہی رائے ہے کہ وہ عرب بخاری بھی کی جانب مائل ہیں اس لیے کہ انھوں نے بخاری میں ایک باب تحریر کیا ہے۔ باب نسبہ ایمن سی اسمعیل علیہ السلام۔

اور اس باب کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنی اسمعیل جو خزامہ کی شاخ ہیں ان کو بنی آدم نے بنی اسمعیل فرمایا ہے اور خزامہ بنی اسد کی شاخ ہیں اور بنی اسد باحق قحطانی ہیں لہذا قحطانی بھی بنی اسمعیل ہی میں سے ہوئے وہ حدیث یہ ہے۔

حرج رسول اللہ علی قوم من اسلم یسأصلون بالنسوف فقال ارمو سی اسمعیل

۱ پید ش باب آیات ۳۰-۲۶۔

۲ نہائی قبائل روہ بن عبد بن۔

۳ تاریخ بن شجب ۲ ص ۱۵۶۔

فأول ذلك الازدوهی جرثومة من جراثیم قحطان وافتقرت الازدو فیما ذکر ابن عدہ وغیرہ من علماء الاساب علی نحو سبع وعشرین قبيلة فمنهم الانصار

قبائل میں سے پہلے قبیلہ ازد ہے اور قحطانی سلسلہ کی شاخ ہے اور بن عبد وہ فیہ وعلیہ انساب کے اقوال سے مطابق ازدی تہذیب میں شافعی ہیں پس ان ہی میں سے انصار (اوس خزر بن) بھی ہیں۔

فال ابن اسحق امهما قبيلة استہ کاہل بن عدرة من قصاعة کاتب بحب حارثة بن ثعلبة۔ (انصار ۱۰۹)

بن ثعلب کہتے ہیں کہ اوس و خزر بن کی والدہ قبیلہ بنت کاہل بن عدرو بنی قصاعة میں سے تھی جو حارثہ بن ثعلبہ (قحطانی) کے نکل میں تھی۔

وردی عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس (رضی اللہ عنہم) ان قصاعة بن معد (بن عدنان)۔ (انصار ۶۳)

حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عبد اللہ بن عباس۔ (رضی اللہ عنہم) سے منقول ہے کہ قصاعة بن معد (بن عدنان) کی نسل سے ہیں۔

اسی صرح مصنف ارض القرآن کا وہ قول بھی درست ہے جو انہوں نے اس سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ بعض علماء انساب و حدیث خود قحطانی و اسمعیلی کیوں کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

اس مبالغہ میں اصل حقیقت صرف یہ ہے کہ بعض قحطانی اسماعیلی ہیں اور یمن میں سکونت کے باعث یہاں کی اور سب سے ان کو قحطانی فرض کر لیا گیا ہے۔ (۱) (۲)

ایک جانب بعض عدنانی قبائل کا یمن میں مقیم ہو جانا اور دوسری جانب سب کے انتشار سے بعض قحطانی قبائل کا حجاز، شام، عراق، نجد، بحرین میں جا روطن بنانا اور عدنانی قبائل کے ساتھ ازد و انہی رشتہ قریبی بنانا یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے بعض قبائل کے متعلق قحطانی اور عدنانی ہونے میں اختلاف پیدا ہو گیا ابت اہل عرب کو خود قحطانی کے متعلق اسماعیلی ہونے کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ اس کے جواب میں ہم مصنف ارض القرآن سے متعلق نہیں ہیں کیونکہ جو اہل نسب اور علماء حدیث قحطان کو بنی اسمعیل میں سے سمجھتے ہیں وہ یہ بات اس الجھٹکی وجہ سے ہرگز نہیں کہتے کہ بعض عدنانی قبائل یمن میں بس جانے کی وجہ سے قحطانی کہلانے لگے جیسا کہ سید صاحب کا خیال ہے بلکہ یہ تو ایک مستقل نظریہ ہے جو بعض علماء نسب و حدیث کے درمیان اس لیے مقبول ہے کہ ان کے نزدیک تمام عرب صرف حضرت اسمعیل کی اولاد ہیں اور ان کے نزدیک عرب مستعربہ کے علاوہ عرب ہندہ اور عرب ماریہ کی کوئی شاخ عرب میں باقی ہی نہیں رہی۔

حضرت اسمعیل کا حجاز حبیب اللہ اور حرم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی عظمت اور اکثر قبائل عرب کے ابو القباہل ہونے کا جو مدقہ اس کی اہمیت یہ دو اہم باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غالباً بعض قحطانی قبائل نے بھی خود کو عدنانی کہنا شروع کر دیا خصوصاً مقیم حجاز قبائل نے اس کو زیادہ نمایاں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو قبائل خود کو

پس حضرت ابو ہریرہؓ کے اس ارشاد کے متعلق جو انھوں نے اہل عرب کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ کے سلسلہ میں فرمایا یعنی نذک امکم یا نبی ماء السماء بآمانی یہ کہا جاسکتا ہے کہ یا تو انھوں نے مدائن قبائل کی نسبت کے پیش نظر جو تہذیب میں آباد تھی۔ تعلیماً یہ فرمایا اور یا اس لیے فرمایا کہ عرب کے قحطانی قبائل ہو۔ یہ مدائن پداری یا مداری کی نہ کسی سلسلہ سے بنی ہاجرہ ضرور ہیں۔

اس کے برعکس اگر حضرت ابو ہریرہؓ کے اس مقولہ کا مطلب یہ بیان کیا جائے کہ تمام عرب پداری سلسلہ سے حقیقتہ بنی ہاجرہ بنی اسمعیل ہیں تو یہ واقعہ کے بھی خلاف ہوگا اور ان صحیح روایات کے بھی مخالف رہے گا جن سے یہ ثابت ہے کہ عرب کے قبائل کا سلسلہ نسب قحطانی اور مدائن قبائل کے علاوہ بنی جرہم اور بعض دوسرے ان قبائل سے بھی تعلق رکھتا ہے جو عرب عرب کہلاتے تھے اور توراۃ اور مورخین تو اس کے متعدد سلسلے بیان کرتے ہیں۔

سب نام ہے یا لقب؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو اس جگہ زیر بحث آتا ہے، توراۃ کہتی ہے کہ یہ نام ہے اور مورخین عرب کہتے ہیں کہ سبا لقب ہے اور نام عمرو یا عبد شمس ہے عصر حاضر کے اہل تاریخ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں پھر عرب کے اہل تاریخ سبا کی وجہ لقب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ سبا بمعنی قید سے ماخوذ ہے چونکہ اس نے عرب میں سب سے پہلے جنسی قیدیوں کا طریقہ رائج کیا اور ان کو غلام بنایا اس لیے سبا لقب پایا اور جدید مورخین کہتے ہیں کہ یہ سب الگ معجزہ سے مرکب ہے لفظ سے ماخوذ ہے جس کے مفہوم میں تجارت کے معنی داخل ہیں اور سبا اور قوم سبا چونکہ تاجر پیشہ قوم تھی اس لیے سبا کے نام سے مشہور ہوئی چنانچہ آج بھی لغت عرب میں یہ لفظ شاپ کی تجارت کے لیے بولا جاتا ہے۔ سبا الخمر شر اھا شر ہا و سبی سبا لاحمر۔ حمھا من بلد الی بلد ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا لقب الرائش بھی تھا لغت میں ریش یا ریش بمعنی مال کے آتے ہیں۔ یہ چونکہ بہت بڑا فلاح اور نخی تھا اور دگوں کو کثرت سے مال و متاع دیتا رہتا تھا اس لیے اس لقب سے مشہور ہوا۔

عام مورخین یہ کہتے ہیں کہ سبا نے چار سو بیس برس حکومت کی مگر جدید فلسفہ تاریخ کے لحاظ سے اس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ خاندان سبا کی مدت حکومت بیان کی گئی ہے لیکن یہ قاعدہ اس جگہ صحیح نظر نہیں آتا اس لیے کہ اگر قحطان کی تیسری پشت سے اس مدت کو شروع کیا جائے تو یہ تقریباً ۲۵۰۰ ق م ہو سکتی ہے۔ اس حساب سے سبا کی حکومت کو ۲۰۰۰ ق م ختم ہو جانا چاہیے حالانکہ ہم حضرت سلیمان کے تذکرہ میں توراۃ سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ۹۵۰ ق م میں ملکہ سبا بلقیس نے حاضر خدمت ہو کر سلیمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور بہت سے تحفے پیش کیے ہیں اور جیسا کہ سورہ نمل میں ملکہ سبا کے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے یہ زمانہ سبا کی حکومت کا زمانہ عروج ہے، چنانچہ زبور میں حضرت داؤد کی یہ دعا مذکور ہے:

۱: البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۵۸ اور تفسیر ابن کثیر ج ۳

۲: قراب الموارد۔

۳: البدایہ والنہایہ ج ۲

اے خدا بادشاہ کو اپنی حد اقلیں عطا کر اور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت دے، وہ تیرے دلوں میں
صداقت سے ختم کرے گا ترسیس اور جزیروں سے سلاطین نذریں نذاریں گے اور وہ جیتا رہے گا
اور سبا کا سونا سے دیا جائے گا اس کے حق میں سدا دعا ہوگی۔“ (روم ۴۶)

حضرت اولاد کی یہ دعا مقبول ہوئی اور ۵۵۰ ق م میں ان کے صاحبزادے حضرت سیمان
کی خدمت میں ملکہ سہانے حاضر ہو کر بہت سا سونا اور بیش قیمت جواہرات پیش کیے۔ ہذا ایسا معنوم ہوتا ہے
کہ یا تو سہانے عمر کے متعلق مبالغہ سے کام لیا گیا ہے اور یا اس سے سہانے پورے دور حکومت کی مدت نہیں
بین کی کی بلکہ نئی حکومت کے دوسرے دور یعنی ملوک سہانے مدت حکومت مراد ہے جو کم و بیش چار سو
پہنچتیس سال ہے۔ (سہارن پور)

مذہبین کہتے ہیں کہ سبا کے دو بیٹے تھے ایک حمیر اور دوسرا اہلان اور تمام قحطانی قبائل ان ہی دو سلسلوں سے
وابستہ ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدنانی (امعلیٰ) قبائل جو ثابت اور قیدار کی اولاد ہیں ان کا اصلی وطن شمالی
عرب ہے اور قحطانی قبائل کا مسکن جنوبی عرب (یمن ہے)۔

دور ماضی میں جب حکومت سبا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حمیر کو براہ راست سبا کا جانشین کہہ دیتے ہیں اور تمام
سلسلہ حکومت کو حمیری حکومت ہی سے یاد کرتے ہیں اور سہانے حکومت کو مستقل حیثیت نہیں دیتے حالانکہ
تاریخی حیثیت سے یہ نظریہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ سہانے یمن کے دور حکومت سے متعلق جو ثبوت اثری اور
جعفری ذرائع سے برآمد ہو رہے ہیں نیز یونانی اور رومی معاصر سہانے مورخین کی جو تاریخی شہادتیں ہیں ان سے یہ
ثابت ہو چکا ہے کہ سہانے حکومت دو طبقات میں منقسم رہی ہے اور پھر ہر دو طبقات کا زمانہ حکومت جدا جدا دو
دوروں میں تقسیم ہے۔

طبقہ اول کا پہلا دور تقریباً ۱۱۰۰ ق م سے شروع ہو کر ۵۵۰ ق م پر ختم ہوتا ہے کیونکہ بنی ظہر ثبوت سب سے
پہلے حکومت سبا کا ذکر ۵۵۰ ق م میں ہوا ہے اور یہ ان کے عروج کا زمانہ قیاس کیا گیا ہے اس دور میں شہان سبا
کا لقب مکارب سہانے نظر آتا ہے اور سیمان کے زمانہ کی ملکہ اسبا (بلقیس) اسی دور سے تعلق رکھتی ہے اور
طبقہ اولیٰ کا دوسرا دور ۵۵۰ ق م سے شروع ہو کر ۵۱۱ ق م پر ختم ہوتا ہے جیسا کہ علم الآثار سے ثابت ہو چکا ہے اور
سہارن پور اور سبا کا انتشار اسی دور سے متعلق ہے اس دور کے بادشاہ ملوک سبا کہلاتے ہیں۔

دور طبقہ ثانیہ کا پہلا دور ۵۱۱ ق م سے شروع ہو کر ۳۰۰ ق م پر ختم ہو جاتا ہے یہ بادشاہ ملک سہارن پور اور
ملوک حمیر کہے جاتے ہیں اور دریدان ان کے مشہور قلعہ کا نام ہے اور سہا اور حمیر قومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حمیری
سنہ ۴۰۰ ق م غیر معروف رہا ہے لیکن ان کے ایک کتبہ میں حبشہ کے حملہ یمن اور ذونواس کی موت کا تذکرہ ہے چونکہ
یہ واقعہ عرب اور رومی تاریخی روایات کے مطابق ۶۲۵ء میں پیش آیا ہے اور کتبہ میں ۶۴۰ء حمیری درج ہے لہذا
اس کو پیش نظر رکھ کر سنہ حمیری کی ابتداء ۱۱۱۱ ق م سے مطابقت رکھتی ہے اس دور میں سبا کا یہ خاندان صرف یمن
اور اطراف یمن کا حکمران رہا ہے۔

دو طبقہ ثانیہ کا دور ۳۰۰ مسیح کے اواخر سے شروع ہوا اور ۵۲۷ء پر ختم ہوتا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آخری مرتبہ ہل جہش یمن پر قابض ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آفتاب اسلام کی ضیاء یمن تک پہنچتی ہے اور سارا یمن ایک ہی روز مشرف ہوا ہو جاتا ہے اس دور میں حکومت کا تسلسل باقی نہیں رہا بعد ۳۰۰ء کے وسط میں پہلی مرتبہ سومی جہش خاندان نے کچھ عرصہ کے لیے یمن پر فاتحانہ قبضہ کر لیا تھا مگر چند سال کے بعد حمیر چھڑا اور اس کے لیے بیتے ہیں۔ اس دور میں شہان سبا کا لقب مورخین عرب کے نزدیک قبیح ہو جاتا ہے اور یہ ”تابعہ یمن“ کہلاتے ہیں۔ ساسانی زبان میں ”تبع“ کے معنی سلطان اور قاہر بادشاہ کے ہیں چونکہ اس دور میں شہان حمیر نے یمن کے مدوہ و حضر موت حبشہ، نجد اور تہامہ تک اپنی حدود مملکت کو وسیع کر لیا تھا اس لیے وہ اس لقب سے مشہور ہونے لگے چنانچہ ان کے دور کے کتب میں ”ملک سہادریدان و حضر موت و نجد وغیرہ ملکوں کے نام ضافہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہی واقعہ یمن کا ذکر قرآن کی سورہ دخان اور سورہ یس یا کیا ہے ریدان کا قلعہ ان کا ابتدائی دار الحکومت رہا ہے اور یہ شہ ظفار کے قریب آباد تھا جو صنعا موجودہ دار الحکومت (یمن) کے متصل ہے اور جب سبا کے طبقہ اولیٰ کے انتشار سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو حمیر نے عرب تک اپنی حکومت کو وسیع کر دیا۔

و من ملث و لاد قحطان حمیر بن سافقی ملکاً حتی مات هرماء و تویت و بدہ صحت بعدہ فلم يعدہم الملث حتی مقت قریوں و صار المثلثی نحار و هو سع لا و فص ملث الیمس فص الرائش مکان ملث سسا و صار صحت بحضر موت فکان لا یجمع الیمایوں کلہم علیہم الی ان ملث الرائش فاجتمعوا علیہ و تبعوہ فسمی تبعاً۔ (ص ۱۰۸ مطبوعہ کلکتہ)

قحطان کی اولاد میں جو پہلا بادشاہ ہوا وہ حمیر بن سبا ہے یہ آخری وقت تک بادشاہ رہا یہاں تک کہ وزحہ ہو کر مر گیا پھر حکومت اس کی اولاد میں وارثتہ جاری رہی اور چند صدیوں تک ان کے ہاتھ سے نہیں نکلی پھر حادثہ تراش بادشاہ ہوا جو پسبتبع ہے اس سے پہلے وہ بادشاہ ہوتے تھے ایک سبا میں اور ایک حضرت موت میں تمام یمنی ایک پر جمع نہیں ہوتے تھے لیکن جب تراش بادشاہ ہوا تو اسکی بادشاہی پر سب مجتمع ہو گئے اور اس کی امانت قبول کر لی اس لیے اس کا لقب تبع ہوا۔

اور مورخ و محدث ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں یہی بیان کیا ہے:

و کاسب لعرب تسمی کل من ملث الیمس مع الشجر و حضر موت تبعاً کما سموں من ملث الشام مع الحریرۃ قیصر و من ملث القرس کسری و من ملث مصر فرعون و من ملث الحیشۃ النجاشی و من ملث الہمد بطلیموس۔ (البدیع و سہیح ج ۲ ص ۱۵۹)

اور عربی اس بادشاہ کو جو یمن کے ساتھ شجر اور حضر موت کا بھی بادشاہ ہوتا ہے کہتے ہیں جیسا کہ اس بادشاہ کو جو شام اور جزیرہ و نول کا حکمران ہو قیصر کہتے ہیں اور جو فارس کا بادشاہ ہو اس کو کسری و ر ملک مصر کے بادشاہ کو فرعون و حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی اور ہندوستان کے بادشاہ کو بطلیموس کہتے ہیں۔

غرض یہ خیال کہ سبائی حکومت اور حمیری حکومت ایک ہی بات ہے نہ صرف تاریخ ہی کے خلاف ہے بلکہ خود قرآن عزیز کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ قرآن عزیز نے حکومت سبا سے متعلق سورہ نمل اور سورہ سبا اور میں جو دو واقعے بیان کیے ہیں ان کا تعلق سبا کے اس طبقہ سے ہے جو موک حمیہ اور تبعہ سے قبل نزل رہا ہے اور اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حمیہ بہ نزل سبا کا با واسطہ جانشین نہیں ہے بلکہ اس کے اور حمیہ کے زمین بہت زیادہ دوائے ہیں اور حمیہ اگرچہ سبا کا بیٹا ہے مین اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا اپنا زمانہ در اس کی نسل میں قیام حکومت کا زمانہ ایک ہے بلکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ سبا کے بعد اس کی اولاد میں حکومت کا وہ زمانہ جو طبقہ اول سے تعلق رکھتا ہے بجائے حمیری نسل کے کہان کی کسی قدیم شاخ میں قائم رہا ہے یونکہ مارب اور سبائی نوآبادیوں کی تباہی کا اثر ہمہ بنی جہان میں زیادہ پاتا ہے اور مارب تک حمیری حکومت کی ابتداء سبائی بربادی سے شروع ہوتی ہے چنانچہ عام مؤرخین کے خلاف ابن عبد البر نے یہ تصریح کی ہے کہ سبائی حکومت صرف حمیہ کی نسل ہی میں نہیں رہی بلکہ کہان کے خاندان میں یہ سلسلہ رہا ہے وہ فرماتے ہیں

وولد سبا حمیر بن سبا و کھلال بن سبا فص حمیر و کھلال کانت ملوک النمل
من التبابعة والاذواء -

اور سبا کے دو بیٹے تھے حمیر اور کہان اور حمیہ و کہان دونوں ہی کی نسل سے یمن کے بادشاہ تھے اور ذہب
ہوئے ہیں۔

سبائی حکومت کا زمانہ

سبا (طبقہ اول) کے دور اول کے حکمران تاریخ میں مکارب سبا کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں یہ غنیم کا معنی ”مذہبی“ اور ”رب“ نامک سے مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا ابتدائی دور حکومت مذہبی پیشواؤں یعنی کاہن حکمرانوں سے شروع ہوتا ہے ان بادشاہوں کا دار الحکومت صرواح تھا اور یہ مارب اور صنعاء کے درمیان واقع تھا اور اس کے کھنڈراب بھی موجود ہیں اور موک سبا (شبابان سبا) کا دار الحکومت مارب تھا اور ان کا بادشاہ اس کے مشہور قلعہ ”سحیح“ میں رہتا تھا۔ ابن علقمہ جابلی شاعر مسلمان مؤرخین سے قبل ان دونوں زمانہ بائے حکومت کو ایک لگ ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے

من یا من الحدثان بعد ملوک صرواح و مارب

صرواح اور مارب کے بادشاہوں کے بعد اب کون حوارث سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

ویریبی شرع قلعہ سلحین کا بھی ذکر کرتا ہے۔

وقصر سلحین قد عفاہ ریب الزمان الذی یریب

اور سلحین کا محل، جس کو زمانہ کے حوارث نے فنا کر دیا۔

سبائی حکومت کا زمانہ

حکومت سبائی ابتداء جنوبی عرب ”یمن“ کے مشرقی حصہ سے ہوتی ہے اس کا دار الحکومت اول صرواح

تھا اور پھر مارب ہوا آہستہ آہستہ اس حکومت نے ترقی کی اور ملکی فتوحات کے ساتھ ساتھ تجارتی ذریعے سے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل کی اس لیے اس کا رقبہ حکومت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور شمالی عرب اور افریقہ تک اس کے حدود نظر آنے لگے چنانچہ حبشہ اذنیہ کا ضلع ان کے مقبوضات میں تھا اور حکومت سبائی جنوب سے مغافر کے لقب سے ایک سبائی حکومت کرتا تھا یمن سے براہِ حج ز شام تک جو قدیم تجارتی شاہراہ تھی اور جس کا ذکر قرآن عزیز نے سورہ قمر میں کہہ کر کیا ہے اور دوسری جگہ جس کو امم مبین فرمایا ہے وہ بھی ان ہی کے قبضہ میں آگئی تھی اور شام فلسطین اور مدین کے نواح میں بھی ان کے مقبوضات موجود تھے اور اس طرح تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح میں اہل معین پر غلبہ پانے کے بعد سبائی حکومت عرب کی عظیم الشان متمدن حکومت تھی۔ (تاریخ العرب، ج ۱، ص ۱۱۱)

دولت

سبائی کے طرز حکومت کے متعلق اہل تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے محدود سلسلہ زر سل و سائل کے پیش نظر ضروری سمجھا جاتا تھا کہ دار الحکومت سے فاصلہ پر آباد شہروں اور بستیوں پر آزاد گوروں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوں اور جو مرکزی حکومت قائم تھی اور اس کی ترتیب و تنظیم اس طرح پر تھی کہ اس کے پاس کلاؤں اور قصبوں کے درمیان عموماً ایک قلعہ ہوتا تھا جس پر قلعہ دار رہتا تھا اور وہی ان آبادیوں کا حاکم اور ذو کبد تھا اور اس مجموعہ آبادی کو ”محفد“ کہتے تھے یعنی زبان میں ذو کے معنی ”آقا“ کے ہیں جو عربی میں بمعنی صاحب و مالک بولا جاتا ہے اور اس کی جمع اذواء آتی ہے اور قلعہ کا جو نام رکھا جاتا تھا اسی کے انتساب سے قلعہ دار کا لقب قرار پاتا تھا مثلاً د و غمدان و ذو ثعلبان۔

پھر چند محفد مل کر ایک مخالف بناتا تھا اور اس مخالف کے حاکم کو قیل (صوبہ دار) کہتے تھے قیل کی جمع ”اقیال“ ”ملک“ (بادشاہ) کے تابع فرمان ہوتے تھے، انہی بادشاہوں کو یمن کی تاریخ میں مکارب سہا اور موک سہا کہا جاتا تھا اور بادشاہ کا بھی ایک زبردست اور محکم قلعہ ہوتا تھا چنانچہ قلعہ ریدان اور سحین ان ہی بادشاہوں کے قلعے تھے اور یہ بادشاہ ان ہی قلعوں اور دار الحکومت کے شہروں کے انتساب سے لقب پاتے تھے مثلاً ملک سہا و ریدان یا ملک سہا و سحین مارب کے آثار سے جو سکے حاصل کیے گئے ہیں ان پر یہ نقش کندہ ہے ضرب بیت سحین و حفر مارب یعنی یہ قلعہ سحین اور شہر مارب میں مسکوک کیا گیا۔

یمن کے اسلامی حکومت میں شامل ہونے کے بعد بھی ”اذواء“ اور ”اقیال“ کا یہ نظم حکومت باقی رکھا گیا اور یہی وہ اقیال یمن ہیں جن کو نبی اکرم نے دعوت اسلام کے لیے نامہ ہائے مہار کی تحریر فرمائے اور انھوں نے برضا و رغبت دعوت اسلام کو قبول کیا۔

بانی عمارات

ہمدانی جو کہ قدیم مورخین کی طرح جدید یورپ کی نگاہ میں بھی بہت مستند اور سچا مورخ تسلیم کیا جاتا ہے اس نے اپنی مشہور کتاب اقلید میں ایک باب سبائی عظیم الشان اور عجیب و غریب عمارات کے لیے مرتب کیا ہے اور

حکومت سب کے سلسلہ میں جو کتب پائے گئے ہیں ان میں بھی ان قلعوں اور بے نظیر عمارات کی کتب ہیں اور پرچین سیٹ بھی ان کھنڈرات کے عجیب و غریب حالات سناتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ قصہ غمداں بے مثل صنائی کا نمونہ تھا یہ قصہ بیس منزل رکھتا تھا اور ہر ایک منزل کا ارتقا بقدر اس منزل معماروں تھا اور سب سے اوپر کی منزل نہایت بیش قیمت آگینوں سے بنائی گئی تھی اور اس قصہ میں سب وسیع و عریض امرے تھے، اسی طرح بے نظیر عمارات کا سلسلہ تھا جو اس زمانہ کے رفیع تمدن اور سبکی حیرت انگیز ترقی کا آئینہ دار تھا۔

گذشتہ طور میں کہا جا چکا ہے کہ اہل سبائیہ تاجر قوم تھی اور یہ نصف ان کا قومی مزاج بن گیا تھا اس لیے وہ حکومت کے وسائل ترقی کے لیے بھی اسی کو زیادہ اہم وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حدود میں جو خزانے مدفون کر رکھے تھے وہ اور زیادہ ان کی اس فطرت کے لیے تاسید نبی بن گئے تھے یونکہ عرب میں سونے اور جواہرات کی بکثرت کا نہیں موجود ہیں اور ان کا بیش تر حصہ ان ہی کے رقبہ حکومت میں موجود تھا۔ مدین میں سونے کے علاوہ دوسری قسم کی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ حضرت موت اور یمن کا علاقہ خوشبودار اشیاء کی پیداوار کے لیے مشہور تھا اور اب بھی ہے، عمان اور بحرین میں موتیوں کے خزانے ہیں جن سے آج بھی تمام دنیا میں بیش قیمت موتی جاتا ہے خود یمن کے ساحل ہندوستان اور حبش کی پیداوار کے لیے منڈی تھے اور شرم، مصر اور یورپ اور ہندوستان، حبش کے درمیان جو در آمد و بر آمد ہوتی اور تجارتی کاروبار ہوتا تھا اس زمانہ میں سب ہی اس کے واحد اجارہ دار اور براہ حجاز ان ملکوں تک سامان تجارت پہنچاتے تھے اسی بناء پر توراۃ میں سب کی دولت و ثروت اور اس کی وجہ سے ان کے تمدن کی عظمت کے بہ کثرت تذکرے پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یسعیاہ نبی کی کتاب میں ہے:-

”مصر کے مزدور اور حبش اور سب کے تجارتی مال اور نومند آدمی تیرے پاس آئیں گے اور وہ تیرے ہوں گے۔“ (۴۵-۴۶)

اور اسی کتاب میں دوسری پیشین گوئی ہے:

(اے یروشلم) اونٹوں کی قطاریں تجھ پر چھا جائیں گی، مدین اور عیفا کی اونٹیں (بھی) یہ سب سب سے آئیں گی اور سونا اور لوہا لے کر آئیں گی۔ (۶۰-۶۱)

اور یرمیاہ نبی کی کتاب میں ہے:

خداوند غصہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کس مقصد کیلئے میرے پاس سب کا لوہا پیش کرتے ہو۔“

(۲۰-۲۱)

اور حزقیل نبی کی کتاب میں ہے:

اور عوام کے ساتھ سہا والے بیابان (عرب) سے اس گئے جن کے ہاتھوں میں کٹن ہیں اور خوبصورت تاج ان کے سروں پر ہیں۔ (۳۲-۳۳)

اور دوسری جگہ ہے:

اور سہا اور رعمہ کے سوداگر تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے وہ تیرے بازاروں میں ہر قسم کے نفیس اور خوشبودار مصالحے اور ہر طرح کے جواہرات اور سونا اور یمن کے شہروں، خران، قانہ اور عدن اور سوداگران سہا اور اشور اور کلماد تیرے سوداگر ہیں یہ ہی تیرے تاجر تھے ہر قسم کی چیزوں کے جو مخاب اور چونے اور ارغوانی اور منقش پوشائیں اور سب طرح کے بوئے دار نفیس پائے نمونوں سے کے ہونے اور مضبوط بندھے ہوئے تیری تجارت گاہ میں بیچنے کیلئے لاتے تھے۔

(۳۴-۳۵)

عرب میں مستقل دریا ناپید ہیں، اکثر بارش کے پانی پر گزر رہے اور کہیں کہیں پہاڑی چشمے بھی ہیں بارش کا پانی ہو یا پہاڑی چشموں کا تمام پانی بہہ کر وادی کے ریگستان میں جذب ہو کر ضائع ہو جاتا ہے قوم سہانے اس پانی کو کام میں لے اور باغات و زراعت کو نہر بنو شاداب بنانے کے لیے یمن کے اقصاء و امصار میں ایک سو سے زائد بند باندھے تھے اور ان کی وجہ سے تمام ملک سرسبز و بہارستان بنا ہوا تھا، ان ہی بندوں میں سے سب سے بڑا اور عظیم الشان بند ”سد مارب“ تھا جو دارالحکومت مارب میں بنایا گیا تھا۔

اس ”سد“ کے متعلق قدیم و جدید مورخوں اور سیاحوں نے جو حالات لکھے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سہا کو فن انجینئری اور ہندسہ میں بہت بڑا کمال حاصل تھا۔

مارب کے جنوب میں داسنے بائیں دو پہاڑ جو کوہ ابلق کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے درمیان بہت طویل و حدیفش وادی ہے جس کو وادی اذنیہ کہتے ہیں جب اپنی برستیا پہاڑی چشموں سے بہہ نکلتا تو وادی دریا بن جاتی۔ سہانے یہ دیکھ کر ۸۰۰ ق م میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بند باندھنا شروع کیا اور عرصہ تک اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔

بعض مورخین عرب کہتے ہیں کہ یہ بند دو میل مربع تھا اور صاحب ارض القرآن ایک یورپین سیاح ازماؤ کے مضمون کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک سو پچاس فٹ لائی اور پچاس فٹ چوڑی دیوار ہے جس کا بہت بڑا حصہ منہدم ہو چکا ہے اور ایک تہائی اب بھی باقی ہے اور وہ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اس سیاح نے اس کا بہت عمدہ نقشہ تیار کر کے اپنے مضمون کو ساتھ شائع کیا ہے جو فرینچ ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں چھپا ہے اور جس کو انہوں نے ارض القرآن میں بھی نقل کیا ہے۔

مورخین عرب یہ بھی کہتے ہیں کہ سہانے اس کو اس طرح تعمیر کیا تھا کہ پانی کو روکنے کے بعد موسموں کے اختلاف کے پیش نظر آبیاری کے لیے پانی کے اوپر نیچے تین درجے قائم کر دیے تھے اور ہر درجے میں تین تین

کھڑکیاں رکھی تھیں جن کے ذریعہ پانی کو کھولا اور بند کیا جاتا تھا اور پھر ان کے نیچے ایک بہت بڑا بونس بنایا تھا اس کے دائیں اور بائیں دو بڑے بڑے آئینی پھانگ تھے جن کے ذریعہ حوض کا پانی تقسیم ہو کر مارب کے دونوں جانب نہروں، گڑوں اور جھبوں کے ذریعہ حسب ضرورت کام میں آتا تھا۔ اس عظیم الشان بندی وجہ سے تقریباً تین مربع میل تک درختوں اور باغوں میں پھواروں کے نخلستان، میووں اور پھلوں کے حسین و جمیل باغ، خوشبوؤں کے ٹھیکٹ اور مرغ زاد دار چینی، عود اور مختلف قسم کے خوشبودار درختوں کے گنجان باغات اس کثرت سے ہوئے تھے کہ تمام علاقہ چمنستان اور فردوس بنا ہوا تھا۔ (۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱۶۲۷-۱۶۲۸-۱۶۲۹-۱۶۳۰-۱۶۳۱-۱۶۳۲-۱۶۳۳-۱۶۳۴-۱۶۳۵-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸-۱۶۳۹-۱۶۴۰-۱۶۴۱-۱۶۴۲-۱۶۴۳-۱۶۴۴-۱۶۴۵-۱۶۴۶-۱۶۴۷-۱۶۴۸-۱۶۴۹-۱۶۵۰-۱۶۵۱-۱۶۵۲-۱۶۵۳-۱۶۵۴-۱۶۵۵-۱۶۵۶-۱۶۵۷-۱۶۵۸-۱۶۵۹-۱۶۶۰-۱۶۶۱-۱۶۶۲-۱۶۶۳-۱۶۶۴-۱۶۶۵-۱۶۶۶-۱۶۶۷-۱۶۶۸-۱۶۶۹-۱۶۷۰-۱۶۷۱-۱۶۷۲-۱۶۷۳-۱۶۷۴-۱۶۷۵-۱۶۷۶-۱۶۷۷-۱۶۷۸-۱۶۷۹-۱۶۸۰-۱

اور ساحل سے گذرتے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اس خوشبو سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ ویسا ہی اب حیات کا طفل اٹھتے ہیں اور یہ تشبیہ بھی اس کی قوت و حفاظت سے مقابل میں ناقص ہے۔

اور یہی مورخ دوسری جگہ لکھتا ہے

سبا میں تمام دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ تھے چاندی اور سونا بکثرت ہر طرف سے ایجا تھا ہے بعد کے سب سے کسی نے ان کو فتح نہیں کیا تھا اس لیے خصوصاً ان کے دارالحکومت میں سونے چاندی کے برتن ہیں تخت اور پیش کا ہیں جن کے ستون زرنگار اور نقری، طائی نقش و نگار سے آراستہ ہیں ایوان اور دروازے زر و جواہر سے منقش ہیں اس قسم کے زیب و زینت پر وہ نہایت بغر مند کی اور محنت صرف کرتے ہیں۔“

اور مشہور مورخ آرنی میڈورویس نے اس پر مبالغہ شہر آفس لکھتا ہے

”سبا کا بادشاہ اور اس کا ایوان مارب میں ہے جو ایک پر اشیار پہاڑ پر زنانہ خوش حالی (میش و عشرت) میں واقع ہے میووں کی کثرت کے سبب سے لوگ سست اور ناکارہ ہو گئے ہیں، خوشبودار درختوں کی جڑوں میں پیٹے پرے رہتے ہیں۔ جلالت کی مکاری کے بدلے دار چینی اور خوشبودار مکاری جلاتے ہیں پتھروں کا پیشہ زراعت ہے اور کچھ ملکی و غیہ ملکی مسالوں کی تجارت کرتے ہیں یہ مسالے مقابل کے حبشی ساحل سے لائے جاتے ہیں جہاں سب کے لوگ چمڑے کی کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کے پار چلے جاتے ہیں قرب و جوار کے قبائل سب سے تجارتی اسباب خریدتے ہیں وروہ اپنے ہمسایوں کو دیتے ہیں اور اسی طرح دست بدست وہ شام اور جزیرہ تک پہنچتے ہیں۔“

اس نے اس کی اس میں ذکر کیا ہے

غرض یمن کی طبعی خصوصیات کے علاوہ جو اس ملک کی شادابی اور معتدل آب و ہوا کے لیے قدرتی وسائل کی شکل میں موجود تھیں ملک کے اندر اس ”بند آب“ نے ہمہ قسم کی راحت و عیش و عشرت کی زندگی کے لیے سہاگن فراہم کر دیے تھے اور ان سب چیزوں پر یہ مستزاد تھا کہ یمن سے شام تک جس مشہور شاہراہ اہم مہین پر اہل سب کے تجارتی قفلوں کی آمد و رفت تھی اس کے بھی دونوں جانب حسین و خوب صورت بلس اور دار چینی کے خوشبودار درختوں کا سایہ تھا اور قریب قریب فاصد سے حکومت سب نے ان کے سفر و آرام دہ بنانے کے لیے کاروان سرائے بنا رکھی تھیں جو شام کے علاقہ تک ان کو اس آرام کے ساتھ پہنچاتی تھیں کہ خنک پانی اور میووں اور پھلوں کی افراط یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ اپنے وطن میں ہیں یا دشوار گزار سفر میں حتیٰ کہ جب خوش گوار سایہ اور فرحت بخش ہوا میں ان کارواں سرائوں میں ٹھہرنا میوے اور تازہ پھل کھاتا اور سرد و شیریں پانی پیتا ہوا حجاز اور شام تک آمد و رفت رکھتا تو ہمسایہ قومیں رشک و حسد سے ان پر نگاہیں اٹھاتی اور حیرت و تعجب کے ساتھ ان کے اس عیش و عشرت پر انگشت بدنداں ہو جاتی تھیں جیسا کہ آپ ابھی ان کے معاصر مورخین کی زبان سے سن چکے ہیں کہ وہ کن اغاظ کے ساتھ ان کی اس خوش حالی کا

تذکرہ کر رہے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے حد ازران کر دیا تھا۔

ان تاریخی تصریحات کے بعد اب ہم قرآن عزیز کی ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو سہابیؓ کی خوش حالی کا راز بتاتے ہوئے ان کو اہل سہاب پر خدا کے تعالیٰ کا عظیم الشان انعام و ابرام اور احسان عظیم خاص کرتا ہے

لَقَدْ كَانَ لِسَآءِ هٰٓؤُلَآءِ مَسْكِنُهُمْ اِنَّهٗمْ اَحْسَنُ اَعْيُنٍ وَتَشْمَالٍ كُلُّهُمْ مِنْ رَّزْقِ رَبِّكَمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُوْرٌ

یہ شبہ اہل سہاب کے یہاں ہے کہ ان کے وطن میں قدرت الہی کی عیب و غریب نشانی تھی دو باتوں (۱۔ ۲) نے ان میں اور خدا نے ان کو یہ فرما دیا تھا کہ ”اہل سہاب“ اپنے پروردگار کی جانب سے بخشی ہوئی روزی عطاوار اس کا شکر کرو۔ شہر ہے پاکیزہ و پروردگار ہے بخشنے والا۔

ایک مرتبہ گزشتہ تاریخی تفصیل کو اور مطالعہ کیجیے اور صرف مسلمان مورخین کی روایت کی روشنی میں نہیں بلکہ ان غیر مسلم مورخین کی معاصرانہ شہادتوں کی روشنی میں پڑھیے جو اسلام دشمنی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور پھر قرآن کی مسطورہ بات ”آیت کا مطالعہ فرمائیے قرآن کہتا ہے کہ: سہاب کے اپنے گھر ہی میں خدا کے تعالیٰ نے بے نظیر اور عیب و غریب نشانی موجود تھی وہ یہ کہ سینکڑوں میل تک ان کے شہر کے دامن میں میوے پھولوں اور خوشبودار چیزوں کے درختوں کا گنجان سہ ماہی باغات کی شکل میں موجود تھا یہ خدا کے تعالیٰ کا عطیہ اور رزق تھا جو اس کی قوموں کے مقابلہ دو طرح سے ان کو بخشا گیا تھا ایک ملک کے طبعی خوص کے ذریعہ جو مدنی فہرہ کے باغوں سے معتدل ہوا سرد و خشک پانی عمدہ پھلوں اور پھولوں کی خود رو پیداوار اور خوشبودار چیزوں کے درختوں کی طبعی نشوونما کی شکل میں ظاہر ہوا اور دوسرا آب و سابی کے بہتر طریقوں کی صورت میں جو در حقیقت خالق کائنات ہی کی عطا کردہ عقل و خرد اور فہم و ذکا کا نتیجہ تھا پس اہل سہاب کا فرض ہے کہ وہ اس خوش عیشی اور عافیت کوئی پر جوان کو ان کے وطن ہی میں بے محنت حاصل ہے اس کے شکر گزار بندے بنیں، اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور خدا کے رشتہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی مرضیات پر گامزن رہیں گے تو بالمشابہ انھیں یہ تمنا چاہیے کہ یہ ایک جانب ان کی دنیا کی زندگی کے لیے ان کو ایسا عمدہ اور ہر طرح سے پاک صاف وطن حاصل ہے اور دوسری جانب ان کی حیات ابدی اور نجات اخروی کے لیے ان کا پروردگار بہت بخشنے والا ہے۔

اہل سہاب ایک عرصہ تک تو اس جنت ارضیٰ کو خدا کی عظیم الشان آیت و نعمت ہی سمجھتے اور حلقہ بگوش اسد مرتبہ ہوئے احکام الہی کی تعمیل اپنا فرض یقین کرتے رہے لیکن تمول، خوش عیشی اور ہر قسم کے تنعم نے تہمتہ آہستہ ان میں بھی وہی اخلاق ردیہ پیدا کر دیے جو ان کی پیش و گزشتہ متکبر اور مغرور قوموں میں موجود تھے اور یہ یہاں تک ترقی کرتے رہے کہ انھوں نے دین حق کو بھی خیر باد کہہ دیا اور کفر و شرک کی سابق زندگی کو دوبارہ اپنالی۔ تاہم رب غفور نے فوراً گرفت نہیں کی بلکہ اس کی وسعت رحمت نے قانون امہال (مہلت دینے کا قانون) سے کام لیا اور انبیاء نے ان کو راہ حق کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ ان نعمتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوست، ثروت، اور جاہ و حشمت کے نشہ میں چور ہو کر مست ہو جاؤ اور نہ کہ اخلاق کریمانہ کو

پیوڑ بیٹھو اور غر و شرک اختیار کر کے خدا کے ساتھ بغاوت کا اعلان کر دو، سوچو اور غور کرو کہ یہ راہ بری ہے اور اس کا انجام برا انجام ہے۔

محمد بن اسحاق برہایت ابن منبہ کہتے ہیں کہ اس درمیان میں ان کے پاس خدا کے تعالٰیٰ کے تیرہ نبی حق رسالت آکر آئے مگر انھوں نے مطلق توجہ نہ کی اور اپنی موجودہ خوش پیشی کو دائمی وراثت سمجھ کر شرک و کفر کی بد مستیوں میں مبتلا رہے۔ (حدیث، ص ۱۲)

آخر تاریخ نے خواہ وہ ایمان کا انجام بھی دیتی ہو جو گزشتہ زمانہ میں خدا کے برحق کی نافرمان قوموں کا ہوا دکھایا ہے۔

چنانچہ خدا کے تعالٰیٰ نے ان پر دو قسم کا عذاب مسلط کر دیا جس کی بدولت ان کے جنت مثل باغات برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیڑیاں خردوار درخت اور پیلو کے درخت آگ کر یہ شہادت دیئے اور عبرت کی کہانی سنائے گئے کہ خدا کی پیغمبر نافرمانی اور سرکشی کرنے والی اقوام کا یہ حشر ہوتا ہے۔

ہوایہ کہ وہ "بند" جس کی تعمیر پر ان کو بے حد ناز تھا اور جس کی بدولت ان کے دار الحکومت کے دونوں جانب تین سو مربع میل تک خوبصورت اور حسین باغات اور سرسبز و شاداب کھیتوں اور فصلوں سے یمن گلزار بنا ہوا تھا وہ خدا کے حکم سے ٹوٹ گیا اور اپنا تک اس کا پانی زبردست سیلاب بنا ہوا وادی میں پھیل گیا اور مارب اور اس تمام حصہ زمین پر جن میں یہ فرحت بخش باغات تھے چھا گیا اور ان سب کو غرق آب کر کے برباد کر ڈالا اور جب یہابی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا تو اس پورے علاقہ میں بانگوں کی جنت کی جگہ پہاڑوں کے دونوں کناروں سے وادی کے دونوں جانب جھاؤ کے درختوں کے جنت، جنگلی بیڑوں کے جھانڈوں اور ان پیلو کے درختوں نے لے لی جن کا پھل بد ذائقہ اور کسپن سے ہوتا ہے۔

اور خدا کے اس عذاب کو اہل مارب اور قوم سبا کی کوئی قوت و سطوت نہ روک سکی اور بند بندھنے میں انجینئری اور علم ہندسہ کی مہارت فن کا جو ثبوت انھوں نے دیا تھا وہ اس کی شکستگی کے وقت سب ناکارہ ہو کر رہ گیا اور اہل سبا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ اپنے وطن مایوف اور بدہ طیبہ مارب اور نواح مارب کو چھوڑ کر منتشر ہو جائیں۔

قرآن عزیز نے اسی عبرت ناک واقعہ کو بیان کر کے عبرت نگاہ اور بیدار قلب انسان کو نصیحت کا یہ سبق سنایا ہے۔

فَاعْرِضْهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَتَدَلَّاهُمْ بِحَبَّتِهِمْ حَتَّىٰ ذَوَاتِىْ أَكْلٍ
حَمَظٍ وَثَلٍّ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ حَرْبُهُمْ مَا كَفَرُوا بِهِ وَهَلْ
نُحَارِيْ بِمَا اكْفُرُوا

چرخوں نے (قوم سہانے) ان پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ چھپا لیا۔ پس ہم نے ان پر بند توڑنے کا سبب
تجلیج کیا اور ان کے دو (حمزہ) بانگوں کے بدلے دو ایسے بانگ لگادیا جو بد مزہ پھلوں جھا اور پتھریوں کے
درختوں کے جھنڈ تھے یہ ہم نے ان کی ناشکر گزاری کی ندادی اور ہم ناشکر قوم ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔

غور کیجیے کہ یہ سیلاب بہ اسباب ظاہر کس طرح آیا۔ کیا اس سے کہ مار ب کا بند کھنڈ اور شکستہ ہو گیا تھا؟
نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جس قسم کے مہند سین اور انہیر کی کے ماہرین نے اس کو بنایا تھا باتیں ان کی اس
وقت بھی می نہ تھیں اور وہ اس کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں سیٹلزوں بند تعمیر رات رات کرتے تھے چہ یہ وہ
اس کائنات کی خوشحالی کا اتنا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اگر اس کو اپنی طبعی عمر پر نوٹا ہی ہے تو پانی کے زور و س
طرح عمر کر دیا جائے یہ اس کے لیے تعمیر میں ایسے اندازے کر دیے جائیں کہ جس سے یہ اچانک شکست ہو کر
اس مصیبت عظمیٰ کا باعث نہ بن سکتا۔ پھر یہ سیلاب کیوں آیا یا اس لیے کہ اس حقیقت کے جان مینے کے
بوجود کہ یہ بند عظیم شکستہ ہو کر اس دایہ گیری کا باعث بنے والا ہے انھوں نے کاہلی اور سستی سے اس
کی پرواہ نہیں کی تو تاریکی روشنی میں یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ حکومت سہا کے متعلق جو معاصہ نہ تاریخی
شہادتیں مہیا ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اس بند کی مضبوطی استحکام اور ہر قسم کے حفاظتی امور کے بارے میں
بہت مطمئن تھے اور برابر اس سے آپاشکی کا کام لے رہے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ قدیم و جدید تاریخیں اس ہولناک تاریخی واقعہ کے اسباب و معلل کے بارے میں قطعاً
خاموش ہیں اور اس سے خاموش ہیں کہ سہا پر یہ عذاب باشبہ غیر متوقع اور اچانک آیا جس سے وہ خواہ بھی تیار و
مہر اسیم ہو کر رہ گئے اور وہ اس کے سوا اور کچھ نہ سمجھ سکے کہ یہ جو پہنچ ہوا اچانک نہیں ہاتھ سے ہوا کیونکہ بند کے
استحکامات اور نظامات میں بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی پھر ایک سخت بند کا ٹوٹ جانا اور پانی کا سیلاب عظیم کی شکل
میں پھیل کر تمام جنت نشان علاقہ کو تباہ و برباد کر دینا بجز عذاب الہی کے اور کیا ہو سکتا ہے انھوں نے جب جائز
اور پاک خوش عیشی کو عیاشی اور بداطواری میں بدل دیا، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و
تکبر کے ساتھ کفران نعمت کیا نبیوں اور پیغمبروں کے بار بار رشد و ہدایت پہنچانے کے باوجود شک و فہم پر
اصرار کی و اچانک عذاب الہی آ کر ان کو تباہ و برباد نہ کرتا تو اور کیا ہوتا۔

فَاعْرِضْهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ۝ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۝
وَهُمْ سٰجِدٌ اِلَّا الْكُفُوٰرُ ۝

ابن جریر ابن کثیر اور دوسرے اصحاب سیر نے اس موقع پر ایک اسرائیلی حکایت بیان کی ہے جس کو محمد
بن اسحق نے وہب بن منبہ سے نقل کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب سد مار ب کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا تو بند
کی بنیادوں میں بڑے بڑے گھونس پیدا کر دیے اور انھوں نے آہستہ آہستہ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر
دیا قوم سہانے جب یہ دیکھ تو بند کی بنیادوں کے ہر ایک پایہ اور اس ستون سے بلبلں بند ہو ادیں کہ اس خوف
سے گھونس جڑوں کو کھوکھلا نہ کر سکیں گے۔

وہب بن منبہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ پیشین گوئی درج تھی کہ اس سد کی بربادی گھونسوں کے ذریعہ ہوگی اس لیے جب انھوں نے سد میں گھونسوں کو بیکھا تو ہمیں باندھ دیں مگر جب خدا نے تعالیٰ کی مشیت کے پورا ہونے کا وقت آیا گھونس اتنے مند زور ہو گئے کہ وہ بلیوں سے گھبرانے کی بجائے ان پر حملہ آور ہونے لگا اور انھوں نے چند ہی روز میں بند آب جزیرے بلامیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ بند پانی کا زور برداشت نہ کر سکا اور سیلاب کی صورت میں بہہ نکلا اس روایت کو بعض راویوں نے بغیر سند کے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ بن جائب بھی منسوب کیا ہے۔

یہ روایت، اسرائیلی حکایت اور اسرائیلی داستان سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتی اور اصول روایت و روایت کے اعتبار سے ناقابل اعتماد ہے روایت کے لحاظ سے اس لیے قابل احتجاج نہیں کہ اس کے بعض طریقے ب سند ہیں اور بعض منقطع اور روایت کے اعتبار سے اس لیے اعتماد کے قابل نہیں کہ اس روایت میں سیلاب سے متعلق جو واقعہ درج ہے یعنی گھونس اور بلیوں کا معاملہ وہ صرف وہب بن منبہ کی روایت میں مذکور ہے اور وہب اسرائیلی روایت کے مدار میں نیز اس سد مارب کی تباہی میں گھونسوں اور بلیوں کا یہ معرکہ بھی کچھ تعلق رکھتا تو قرآن واقعہ کی اس اہم مڑی کو کبھی نظر انداز نہ کرتا یا کم از کم کسی صحیح حدیث میں اس تفصیل کا تذکرہ ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں جس ملک میں ایسے ماہر انجینیر موجود ہوں جنہوں نے مارب اور اس کے علاوہ یمن کے بہت سے حصوں میں بہترین ”بند آب“ اپنی فنی مہارت کی مدد سے بنائے ہوں ان کے متعلق عقل یہ یہی ہو کر سکتی ہے کہ جب ان کے علم میں یہ بات آئی ہو کہ اس بند آب کی بنیادیں گھونس کھوکھلا کر رہے ہیں تو بند کے استحکامات کی تمام حفاظتی تدابیر کو چھوڑ کر جو فن انجینیری اور استحکامات تعمیرات کے اصول پر ضروری تھیں وہ اس طفلانہ حرکت پر استغناء کر لیا کہ بند کے ستونوں اور پایوں کے ساتھ بلیاں باندھ دیں پھر گھونس آزاد اور بلیاں مقید، یہ عجیب حفاظتی تدبیر کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔

اس روایت کے برعکس قرآن عزیز کی صنیع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سہارن پریل ع ۶ کا یہ مذاہب اچانک آیا اور اس نے اس طرح مارب اور اطراف مارب کو تباہ کیا کہ اہل مارب کو سنبھلنے اور پیش آمدہ حالات کا صحیح اندازہ لگانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ لہذا اگرچہ وہیں یا گھونسوں سے متعلق حکایت کو کسی درجہ میں تسیم بھی کیا جائے تو واقعہ کی حقیقت صرف اسی قدر ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موسم میں جب کہ یمن میں بارش بکثرت برستی ہے ”بند آب“ میں بڑے بڑے گھونسوں کی اتنی کثیر تعداد پیدا کر دی ہو جنھوں نے غیر معمولی طور پر چند ہی دنوں میں اس کو کھوکھلا کر ڈال دیا اور پانی کے زور نے ایک لخت بند کو شکست کر کے سیلاب عظیم پراکھ دیا۔ اور قوم سہا اس حال سے ناواقف رہی اور اچانک حادثہ نے ان کو خانہاں برباد کر کے ادھر ادھر منتشر کر دیا اگرچہ اس تفصیل کا ثبوت بھی کسی صحیح روایت سے نہیں ملتا۔

قرآن عزیز کا سیاق اور اس کا اسلوب بیان ان تمام روایات یا حیات کا بھی انکار کرتا ہے جو محمد بن اسحاق و غیرہ اصحاب سیر نے اس سلسلہ میں نقل کی ہیں کہ انصار اور بعض دوسرے قبائل یمن کے بعض بزرگوں کو پرانی کتابوں یا کاہنوں کے ذریعہ سے سیل عرم کے متعلق تفصیلی حالات معلوم ہو گئے تھے اور اس لیے وہ اس حادثہ کبریٰ کے واقع ہونے سے قبل ہی مختلف حیلوں اور بہانوں سے یمن (مارب) چھوڑ کر یثرب، شام، عراق جیسے

مقامات میں جا کر آباد ہو گئے تھے ابن اسحق وغیرہ کی روایات کا خلاصہ یہ ہے

عمر بن عامر حمی اور بعض دوسرے ابوالقباہل کو پرانی کتابوں اور کتابوں کے فریضے سے یہ معلوم ہوا کہ شاہ مارب پر سد کی شکست کی بدولت سخت بربادی آنے والی ہے اور اس سد کی شکست کا جب وقت آئے گا تو اس کی بنیادوں میں گھونس پیدا ہوں گے جو بنیادوں کو کھوکھلا کریں گے اور جب بند آب ضرور پڑ جائے گا تب برسات کے موسم میں ٹوٹ کر سینکڑوں میل تک سیلاب آجائے گا اور مارب اور اس کے دونوں جانب میلوں تک حصہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا چنانچہ سب سے اول عمر و بن عامر نے یہ دیکھا کہ چوتھے یا گھونس بند آب کی جڑوں کو کھود کر رہتے ہیں تب اس نے سمجھا کہ اب مارب کی بربادی کا وقت آ پہنچا اس لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی قوم و اصل حقیقت سے قطع کیے بغیر کسی حیلہ سے ترک وطن کر کے کسی دوسری جگہ آباد ہو جانا چاہیے تاکہ ان کی مصیبت سے محفوظ رہ سکیں اور بعض روایات میں ہے کہ عمرو کی بیوی بھی کاہنہ تھی اور اس واقعہ کی اطلاع اس نے پہلے ہی اپنے شوہر و عیدی تھی لہذا اس نے یہ طے کر لیا کہ یہاں سے ترک وطن کر دینا چاہیے مگر یہ ایسے طریقہ سے ہو کہ قوم کو کسی طرح علم نہ ہو سکے ورنہ تو موعده بگڑ جائے گا، چنانچہ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو تنہائی میں بلا کر یہ سمجھایا کہ میں ایک خاص ضرورت کے پیش نظر یہ چاہتا ہوں کہ کل جب میں مجلس میں تجھ سے کسی کام کے متعلق حکم کروں تو انکار کر دینا اس پر میں مصنوعی غصہ سے تیرے منہ پر طمانچہ ماروں گا تجھ کو بھی چاہیے کہ ادب و احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر میرے منہ پر انتقامی طمانچہ کا اس کے بعد میں جو پتہ کرنا چاہتا ہوں کر سکوں گا۔

ٹرکے نے باپ کا یہ انوکھا مشورہ سنا تو بے حد پریشان ہوا اور اس نے ایسی گستاخی کرنے سے انکار کر دیا لیکن باپ کے پیہم اصرار کے بعد اس کو منظور کرنا پڑا۔ چنانچہ دوسرے روز برسر مجلس وہی صورت پیش آئی جو باپ بیٹے کے درمیان مشورہ طے پائی تھی عمرو نے جب بیٹے کے ہاتھ سے طمانچہ کھیا تو بے حد مشتعل ہوا اور یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس کو قتل کیے بغیر نہ بچھوڑے گا۔ اہل مجلس نے اس کے غصہ و فروع کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے نہ مانا آخر لڑکے کے ہموں داخل انداز ہوئے اور انھوں نے عمرو کو دھمکی دی کہ اگر تو اپنے بیٹے کو قتل کرے گا تو ہم تجھ کو قتل کر ڈالیں گے عمرو نے یہ سن کر انتہائی غم و غصہ کے ساتھ اہل مجلس کو اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ جس ملک میں ایک باپ کو اپنے بیٹے کی سخت گستاخی کی مزادینا ممکن ہو ایسے ملک میں رہنا عبث ہے ہمیں دور جا سوں، یہ دیکھ کر وہوں نے عمرو کی جائداد کو سستے داموں خرید لیا اور وہ مع اپنے اہل و عیال کے ترک وطن کر کے چلا گیا اور اسی طرح بعض دوسرے لوگ بھی حادثہ سے قبل ہی حادثہ کے خوف سے ترک وطن کر گئے۔

ان روایات کا اسلوب بیان خود بخود رہا ہے کہ یہ ایک فرضی داستان ہے جو داستان گوئی کے طرز پر بن گئی ہے نیز مستند تاریخی روایات سے بھی ان واقعات کی تائید نہیں ہوتی اور ان واقعات کے غیر مستند ہونے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کا سیاق ان کے خلاف صاف طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ سب کے قبائل اور خاندانوں کا تفرق و انتشار میل عرم کے حادثہ کے بعد وقوع میں آیا ہے نہ کہ واقعہ سے قبل۔

پس تعجب ہے مولانا حبیب الرحمن صاحب (مرحوم و مغفور) جیسے دور اس عام پر کہ انھوں نے "اشاعت اسلام" میں سہارن پیل عرم پر مفصل و مدلل بحث کرتے ہوئے کس طرح ان داستانوں کو اہم روایات کی طرح بغیر

کسی نقد و تبصرہ کے بیان فرمادیا۔

غرض یہ روایات صحیح ہوں یا غلط یہ بات واضح ہے کہ سب اپنے غرور و تکبر، عیاشانہ کاہلی و غفلت اور کفر و شرک پر اصرار نہ رکھیں۔ سب سبیلِ عمر کے ذریعہ اس طرح تباہ و برباد ہونے کے فتنے، تقیہ اور استحکاماتِ مہارت کی تمام مہارت اکارت اور رائگاں لگی اور وہ خود کو اس عذابِ الہی سے نہ بچا سکے اور خدا کی مشیت پوری ہو کر رہی۔

مہربان کے ”بند آبد“ ٹوٹ جانے پر جب شہرِ مہربان اور اس کے دونوں جانب کے علاقے بہ سبز اھیلتوں، خوشبو در درختوں اور عمدہ میوؤں اور پھلوں کے شاداب باغوں سے محروم ہو گئے تو ان بستیوں کے آتشِ باندے منتشر ہو کر پچھلے شام، عراق اور حجاز کی جانب چھپ گئے اور پچھلے یمن کے دوسرے علاقوں میں جا بے مگر عذابِ الہی کی تکمیل، ہنوز باقی تھی اس لیے کہ سب نے صرف غرور و سرکشی اور کفر و شرک ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکرایا تھا بلکہ ان کو یمن سے شام تک رحمتِ رساں آبادیوں اور کارواں بہ اقل کی وجہ سے وہ سفر بھی نہ پسند تھا جس میں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں اور پانی کی تکلیف اور خورد و نوش کی ایذا اس شے کا نام ہے اور قدم قدم پر میلوں تک دور وہ خوشبوؤں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے گرمی اور تپش کی رحمت سے بھی نا آشنا تھے۔

انھوں نے ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے بنی اسرائیل کی طرح ناک بھوؤں چڑھا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان سفر کے ارادہ سے گھر سے نکلے تو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ حالت سفر میں ہے یا اپنے گھر میں وہ بھی کیا خوش نصیب انسان ہیں جو بہت مردانہ کیسا تھا سفر کی ہمہ قسم کی تکالیف اٹھاتے، پانی و خورد و نوش کیلئے آزار سہتے اور اسبابِ راحت و آرام کے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے لذت سفر کا ذائقہ چکھتے ہیں، اسے کاش ہمارا سفر بھی ایسا ہو جائے کہ ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ وطن سے کسی دور دراز جگہ کا سفر کرنے نکلے ہیں اور ہم دوری منزل کی تکالیف سہتے ہوئے حضر اور سفر میں امتیاز کر سکیں۔ بد بخت ورنہ پاس گزار انسانوں کی یہ ناشکری تھی جس کی تمناؤں اور آرزوؤں میں مضطرب ہو کر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے اور اس کے انجامِ بد سے غافل ہو چکے تھے۔

سب نے جب اس طرح کفرانِ نعمت کی تکمیل کر دی تو اب خدائے تعالیٰ نے بھی ان کو دوسری سزا یہ دی کہ یمن سے شام تک ان آبادیوں کو ویران کر دیا جو نزدیک نزدیک مسلسل چھوٹے چھوٹے قصبے گاؤں، کارواں سراؤں اور تجارتی منڈیوں کی صورت میں آباد اور ان کے راحت و آرام کی کفیل تھیں اور سفر کی ہر قسم کی صعوبتوں سے ان کو محفوظ رکھتی تھیں اور اس طرح اس پورے علاقہ میں خاک اڑنے لگی اور یمن سے شام تک نو آبادیوں کا یہ سلسلہ ویرانہ میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔

چنانچہ قرآن عزیز کی یہ آیت اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْوَادِيَّ الْوَادِيَّ بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا

السَّيْرَ سَيَرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا نَاعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

وَضَمُّهُ اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَحَادِيثُ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ وَ هِيَ ذُنُوبُ
لَا يَاتُ كُلَّ صَاۡرٍ سَكُوۡرٍ

ہم نے ان کے (ملک) اور برکت والی آبادیوں (شام) کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھیں اور ان میں ان کی منڈیوں (کاروان سراہیں) مقرر کی تھیں اور جہ دیا تھا، چلو ان آبادیوں کے درمیان دن رات بے خوف و اندیشہ انھوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار ہمارے اندر (منڈیوں) کے درمیان دوری کر دے اور یہ (منڈیوں) انھوں نے خود اپنی جانوں پر غلط کیا جس سے ان کو بھائی بنادیا اور ان کو پورا پورا ایسا شہر (واقعہ) میں بہت سی نشانیاں ہیں صابر اور شمر ہزار بندوں کے لیے۔

مرد خیمیں کہتے ہیں کہ سب کے مقابلہ میں عرصہ دور از سے رومیوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح وہ بھی ہندوستان اور افریقہ کے ساتھ عربوں کی طرح براہ راست تجارت کر کے بیش بہا فائدہ حاصل کریں مگر عرب کی طرح ان واس کا موقع نہیں دیتے تھے اور ان تجارتی سواصل پر قابض تھے لیکن پہلی صدی قبل مسیح میں رومیوں نے یہ بعد دیگرے مصر اور شام پر قبضہ کر لیا اور اب ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے منصوبہ کو پورا کریں لیکن تجارتی مراکز کے لیے جو شاہ اہام مبین عربوں نے بن رکھی تھی وہ بخشی کی راہ تھی اور گزرنے والوں کے لیے عربوں سے واسطہ پڑتا تھا اور رومی ان پہاڑی راہوں کو عبور کرنے میں ویسے بھی وقت محسوس کرتے تھے اس لیے انھوں نے عربوں کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے یہ کیا کہ ہندوستان اور افریقہ کی تجارت کے بری راستہ کو بحری راستہ میں تبدیل کر دیا اور بحر احمر میں کشتیوں کے ذریعہ تمام مال مصر اور شام کی بندرگاہ یہ اتارنے کے نتیجہ یہ نکلا کہ اس جدید طریق تجارت نے یمن سے شام تک سب کی تمام نوآبادیوں کو برباد کر دیا اور وہاں پسند و ناپسند ہی خراب کرنے لگی اور سب کی حکومت کا شیوہ اس طرح بگڑ گیا کہ وہ حقیقتاً ایک کہانی بن کر رہ گئے اور
اور
کا صحیح نقشہ آنکھوں کے سامنے آگیا۔

اگر آپ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں گے تو یہ بات حقیقت بن کر آپ کے سامنے آجائے گی کہ سیل عرم کا واقعہ اور طریق سفر کی تبدیلی کی یہ صورت کہ جس کی وجہ سے یمن سے شام تک سب کی نوآبادیوں برباد ہو کر رہ گئیں زمانہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں ہیں اور دونوں قسم کے مذاہب کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہے۔

قرآن عزیز نے جب اہل عرب کو سہا اور "سیل عرم" کا یہ واقعہ سنایا تو اس وقت یمن کا ہر شخص اس حقیقت کا پہچان خود مشاہدہ کر رہا تھا اور وہ تمام خاندان بھی جو حجاز، شام، عمان، بحرین، نجد میں اس حادثہ کی بدولت پناہ گزین ہو گئے تھے اپنے آباء و اجداد کے اس مرکزی حاست زار کو دیکھ اور سن رہے تھے حتیٰ کہ ہمدانی جو کہ چوتھی صدی ہجری کا سین مورخ ہے اپنی کتاب الکلیل میں یمن کے اس حصہ کے متعلق اپنی مبنی شہادت پیش کرتا ہے کہ قرآن نے جنات عن یمن و شمال کہہ کر جن بانوں کا ذکر کیا ہے بلاشبہ آج ان کی جگہ اس قدر کثرت سے پیہو کے درخت موجود ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ اور کہیں نہیں پائے جاتے اور ان ہی درختوں کے ساتھ جھاؤ اور کہیں ہیں جنگلی بیر کے درخت بھی نظر آتے ہیں اور دیدہ دینا اور گوش حق نیوش کو یہ کہہ کر سب کی عبرت زد داستان

سناتے رہتے ہیں۔

ایکھو مجھے جو دیدہ بہت نگاہ ہو
میری سنو جو گوش نصیحت نبوش ہو

موان سید سلیمان نے ارض القرآن میں ابرہہ کے زمانہ کے کتبہ حرم کا ذکر کرتے ہوئے یہ خوب فرمایا۔
”اس عصر تاریخی میں جب ہر غیر معاصرانہ روایت قابل شک و اشتباہ ہے خدائے قرآن نے اپنے
ہرم معجزی صداقت کا نیا سامان پیدا کر دیا یعنی اس بندے نوئے ہونے کھنڈر میں واقعہ سید کے
مشرحات حالات کا کتبہ جو ایک عیسائی فاتح یمن کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے مل گیا ہے یہ عیسائی فاتح وہی
ہے جو اپنے ہاتھیوں کے بل پر ععبہ کو ڈھانے نکالا تھا لیکن آج اس دشمن ععبہ کا کشتی ہاتھ ععبہ مکرمہ
کی کتاب مقدس کی تصدیق کے لیے بند ہے۔ (ارض قرآن ص ۲۵۸-۲۵۹)

اس کتبہ میں ان حالات کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جو سبا کے دور میں ییل حرم کی وجہ سے ”بند آب“
کی شگستگی سے تعلق رکھتے ہیں۔

ایں اصل سبا کا یہ خاندان جو وسعت حکومت میں یمن (جنوبی عرب) اطراف شام و حجاز کی نوآبادیوں (شامی
عرب) اور حبشہ (افریقہ) پر حکمران تھا علاقہ ام کے پس و پیش حکومت سے بھی محروم ہو گیا اور اس کا شیرازہ بکھر
کر رہ گیا اور حبشہ پر اکسومی (سبا) خاندان نیا اور سملای عرب میں اسماعیلی عربوں نے اور خود یمن میں حمیری (سبا)
خاندان نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ (ہرم قرآن ص ۲۵۸-۲۵۹)

اس جگہ یہ بات وضاحت ہے کہ ییل حرم کا سانحہ اور حادثہ سارے یمن پر پیش نہیں آیا تھا بلکہ یمن کے
دارالحکومت مارب اور اس کے اطراف میں دونوں جانب سینکڑوں میل تک اس کا تباہی خیز اثر پڑا اور اس وقت
صرف وہی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے جو ان مقامات میں آباد تھے باقی ملک اور اس کے آباد باشندے یمن ہی
میں مقیم رہے البتہ جب دوسرے عذاب نے رونما ہو کر پورے یمن کو اثر انداز کر لیا تب سبا کے باقی قبائل بھی
منتشر ہونے پر مجبور ہوئے اور اس طرح ان کے اس مشہور خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

یہ بات کہ ییل حرم کے حادثہ کا تمام قبائل یمن پر اثر نہیں پڑا تھا عرب اور غیر عرب موزن یمن دونوں کے
یہاں مسم ہے چنانچہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں

جب ییل حرم آیا تو تمام قبائل سبا یمن سے منتشر نہیں ہو گئے تھے بلکہ وہی قبائل منتشر ہونے لگے
جو مارب (دارالحکومت) میں مقیم تھے اور جن کے شہر میں مشہور مارب کا بند تھا اور عبداللہ بن
عباس کی روایات سے جو حدیث سابق میں ذکر ہو چکی ہے اس کا منشاء بھی یہی ہے کہ ان میں سے چار
قبائل شام کے علاقوں میں جا بسے اور چھ قبائل یمن ہی میں مقیم رہے اور یمن میں مقیم قبائل،
مذحج، کندہ، انمر، اشعر تھے اور انمار کی تین شاخیں تھیں، خثعم، بجیلہ اور حمیر یہی وہ سپائی قبائل
ہیں جن میں سے سبا کے نشست و انتشار کے بعد یمن کے حکمران ملوک اور تابعہ پیدا ہوئے تا
آنکہ ان سے حبشہ کے بادشاہ نے یمن چھین لیا اور اس پر قابض ہو گیا اور پھر واقعہ ولادت با

سعادت محمد سے تھوڑے زمانہ قبل ہی پیش آیا جس کا تفصیلی ذکر ہمارے موقع پر کریں گے۔

(تاریخ بن کثیر ج ۱ ص ۱۹۰)

اور سبائے جو قبائل و خاندان یمن سے نکل کر اوہ اوہ جا بے تھے ان کی تفصیل دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

سبائے قبائل میں سے غسانی قبائل کی ایک شاخ بھری (شام) چلی گئی اور ایک شاخ خزندہ نے یثرب جاتے ہوئے یمن مر (تہامہ) کو شاداب، مکہ، کربہ میں قیام کر دیا اور اوس و خزرج (انصار) یثرب (مدینہ) میں مقیم ہو گئے اور بنی ازو کا ایک حصہ عمان میں اور ایک وادئ سراقہ میں جا بسا اور کئی طرح سبائے یہ قبائل اقطاع و امصار عرب میں منتشر اور شذر و نذر پراگندہ ہو گئے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۳۵، تاریخ بن کثیر ج ۱ ص ۱۹۰)

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

شععی کہتے ہیں کہ غسان، شام و عراق منتشر ہو گئے اور انصار (اوس و خزرج) یثرب (مدینہ) میں جا بے و خزندہ، تہامہ (مکہ) میں اور ازو عمان میں جا بے اور آس پاس منتشر ہو کر رہنے لگے۔

(تاریخ بن کثیر ج ۱ ص ۵۳۹)

ابن کثیر یہ بھی کہتے ہیں

عرب میں سبائے یہ تفرق (انتشار) اس درجہ مشہور اور مہربت ناک سمجھا جاتا ہے کہ جب بل عرب کسی قوم یا خاندان کے تفرق و انتشار کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ”نفرقو امدی مسا و نفرقو شذر و نذر“ ان کا حال سب کا سا ہو گیا وہ پیر و پارہ ہو کر رہ گئے۔ (یہاں ص ۵۳۹)

(۱) کتب یہ میں مذکور ہے کہ عرب کا بندہ بن بھر ب نے بنایا تھا مگر وہ اس کو پرانہ کر سکا اور اس کے بعد اس کے بیٹے حمیر نے اس کو مکمل کیا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو مکہ سب بلقیس نے تعمیر کرایا تھا لیکن یہ دونوں باتیں حقیقت سے بہت دور محض ظن و تخمین کی پیداوار تھیں، اس لیے کہ ماہرین علم الآثار نے سد کے کھنڈرات سے یہ پتہ چلایا کہ اس بند آب کے بنانے والوں کے نام سنگی کتبوں پر کندہ اسی بند کی شہادت دیواروں پر موجود ہیں اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بند کو سب سے پہلے ۸۰۰ ق م میں شیخ امر بن بن سمعہ بن نیوف (مکارب سب) نے بنانا شروع کیا تھا مگر اس کے زمانہ میں تعمیر مکمل نہ ہو سکی اور اس کے بعد کے بادشاہوں نے اس کو پورا کیا، شیخ امر کے علاوہ جو نام ان کتبوں سے پڑھے گئے وہ یہ ہیں سمعہ بن نیوف بن ذمر علی (مکارب سب) ذمر علی درج (ملک سب) یدع ایل و تار۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ سد مکارب سب کے زمانہ سے شروع ہو کر ملوک سب کے ابتدائی دور تک طویل عرصہ میں تعمیر ہو سکی ہے۔ (اس میں قرآن، جو، مضمون، راجع اشیا، ص ۱۸۴ ج ۱ ص ۱۸۴)

(۲) ترمذی میں بروایت ابن عباس ایک حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک سائل نے نبی اکرم سے

ریافت کیا کہ سبا کسی ملک کا نام ہے کسی عورت کا یا کسی مرد کا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرد کا نام ہے جس کی نسل سے دس قبائل ہیں ان میں سے چار شام میں سکونت رکھتے ہیں اور چھ یمن میں یمنی قبائل مذنب، کندہ، ازو، اشعر، انمار، حمیر ہیں اور شامی قبائل میں نمر، جذام، عامہ، غسان ہیں، ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے اور ابن کثیر نے اس کے مختلف طرق روایت و بیان کر کے بعض طرق روایت کو حسن قوی کہا ہے اور ابن عبد البر نے انساب عرب پر بحث کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے۔

هذا أولى ما قبل به في ذلك والله اعلم

یہ روایت ان سب اقوال سے بہتر ہے جو اس سلسلہ میں نے چمکے ہیں۔

اس روایت سے قبائل مسطورہ بالا کا قحطانی ہونا ثابت ہوتا ہے مگر یہ واضح رہے کہ ان میں سے متعدد قبائل کے متعلق علماء انساب میں سخت اختلاف ہے کہ یہ عدنانی ہیں یا قحطانی تاہم انصار (اوس و خزرج) کے متعلق جو بد شبہ بنی ازد ہیں تمام علماء نسب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ قحطانی اصل ہیں اور بخاری کی وہ حدیث کہ جس سے مصنف ارض، بقرآن نے ان کو عدنانی ثابت کرنا چاہا ہے بقول علامہ ابن حجر مستعدنی ہرگز اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتی جیسا کہ ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں اور نہ ہم کو کسی عالم نسب انصاری کا یہ قول نصریا کہ اس نے خود کو قحطانی الاصل تسلیم نہ کیا ہو البتہ یہ ممکن ہے کہ چونکہ نبی اکرم ﷺ عدنانی اسمعیلی ہیں اس لیے بعض انصار نے حصول شرف و مجد کے جذبہ میں مادری سلسلہ سے خود کو عدنانی (اسمعیلی) کہہ دیا ہو۔

یہ بیشک صحیح ہے کہ بعض عدنانی قبائل نے چونکہ یمن میں سکونت اختیار کر لی تھی اس لیے بعض قحطانی اور عدنانی قبائل کے درمیان علماء انساب میں اختلاف نظر آتا ہے اور قضاہ کے عدنانی سے قحطانی بن جانے کا عجیب قصہ تو ابن عبد البر اور خود شعراء عرب نے بیان کیا ہے کہ اس طرح انھوں نے اپنے بھانجہ خالد بن یزید بن معاویہ کے اس مناقشہ میں جو اس کے درمیانیہ کے درمیان پیش کیا تھا خالد کے کہنے سے اول خود کو یمنی قبائل کا حریف بنایا اور پھر یمنی اصل (قحطانی الاصل) ہونے کے مدعی بن گئے۔

(۳) قرآن حکیم نے سورہ سبا میں سبا کی مذہبی حالت پر جو روشنی ڈالی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبا کے طبقہ کوئی کی ہر دو شاخوں کا مذہب یا آفتاب پرستی (ستارہ پرستی) رہا ہے اور یاقینی یہودیت (دین موسوی) اور طبقہ ثنائی کی ہر دو شاخوں میں یا صنم پرستی قومی مذہب رہا ہے اور یا عیسائی (یہودیت) بھی کبھی ان میں نظر آ جاتی ہے، قرآن نے اصحاب اخدود کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے اس لیے کہ ذونواس حمیری (یہودی) یمن ہی کا بادشاہ تھا۔

(۴) اہل عرب اس کے قائل ہیں کہ تمام قبائل عرب بلا استثناء صرف دو شخصوں کی نسل سے ہیں عدنان اور قحطان مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ توراۃ اور تاریخ ان دو سلسلوں کے علاوہ بعض دوسرے سلسلے بھی بیان کرتی

تفسیر ج ۳۔

۲۔ تہذیب ص ۱۰۴۔

۳۔ یسٰی ص ۵۹۔ ۶۰۔

سے بدہ بعض صحیح روایات میں بنی جبرہم کا بھی ذکر موجود ہے جو ان دونوں (قحطانی) اور عدنانی) سلسلوں سے الگ تیسرا سلسلہ ہے پھر علماء انساب کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عرب میں ان دو سلسلوں کے سوا سب معدوم ہو گئے اور تمام قبائل عرب ان دو ہی سلسلوں میں منحصر ہو گئے ہیں؟

بنی برم سے ایک ضعیف روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس عمرو بن میمون اور محمد بن عب قحطی سے بروایت قوی منقول ہے کہ جب وہ اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ان (قوموں) کے بعد ہیں ان کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تو رشا فرمایا کرتے تھے ”کذب سسائون“ سب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں یعنی انھوں نے سچ میں بہت کچھ جھوٹ مالدیا ہے۔

بنی عبد ابرہ معرفت علم انساب کو مفید علم ثابت کرتے ہوئے اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان حضرات کا یہ جہد قریش کے نسب کے لیے مخصوص ہو اور ان کا مطلب یہ ہو کہ اس سلسلہ میں عدنان سے حضرات اسمعیل کے درمیان جو کڑیاں ہیں وہ تحقیقی نہیں ہیں اور اس میں نسبین کا جھوٹ شامل ہے مگر ہمارے نزدیک اس جہد کا ٹھیک مطلب یہ ہے کہ اہل نسب کا یہ دعویٰ کہ وہ بنی آدم کے سلسلہ انساب کے ماہر و محقق ہیں اور کوئی سلسلہ ہماری نگاہ تحقیق سے نہیں چھوٹا صحیح نہیں ہے اور وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں اللہ کے سوا کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے (انجمی) (تجدید، سورہ بیل حم ص ۱۹)

نہ ابن عبد بن کی اس توجیہ کی حرف بہ حرف تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب قبائل میں ایسے سلسلے موجود ہیں جو عدنانی و قحطانی سے الگ ہیں اور اکثر علماء انساب ان میں تمیز کرنے سے قاصر رہے جیسا کہ ہم ابن اثیر کے حوالہ سے ثابت کر چکے ہیں۔

بند آب

(۱) مفسرین کو عرم کے معنی میں بحث ہے اور وہ چند معنی بیان کرتے ہیں:

”ہر پانی“ وادی ”سیلاب عظیم“ بند آب شاہ عبدالقادر نور اللہ مرقدہ نے سیلاب عظیم مراد لیا ہے فرماتے ہیں جس جگہ جہم نے ان پر روزور کی اور مصنف ارض القرآن فرماتے ہیں کہ جس کو عرب حجاز سد کہتے ہیں اسی کو عرب یمن حرم کہتے ہیں ہمارے نزدیک زیادہ صحیح اور موقع کے مناسب یہی معنی ہیں اور جب کہ لغت عرب میں عرمة کے معنی بند آب کے آتے ہیں تو دوسرے معانی کی جانب توجہ غیر ضروری ہے العرمة سد یعترض بہ وادی اس معنی کے دلچسپ اور مناسب حال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح قرآن عزیز میں بند آب کا ذکر ثابت ہو جاتا ہے اور دوسرے معانی اگر مراد لیے جائیں تو ان سے صرف یہ لازم آتا ہے کہ کوئی بند آب ہو گا جس کو سیلاب بہا کر لے گیا بند آب کا ذکر صراحتہ ثابت نہیں ہوتا۔

کسی خطہ زمین میں باغوں کا ہونا گو خوش عیشی کی دلیل ہے لیکن گزشتہ تفصیل سے یمن کے طبعی خواص اور

پھر بند آج کے ٹیب و غریب طرز تعمیر نے سینکڑوں میل تک مارب کے واسطے با میں مسلسل پھوٹوں پھولوں اور میووں کے بشارت باغات نے جو صورت حال پیدا کر دی تھی، اس کے متعلق غیر مسلم مورخوں کی شہادتیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ مارب اور یمن کا یہ علاقہ دنیا میں فردوس نظیر بن گیا تھا اور ان کے ملک کی یہ صورت حال خدا کے تعوی کے خصوصی رزم کی زمین منت تھی اسی لیے قرآن عزیز نے اس کو خدا کی نشانی کہا ہے۔

(۳) ان آیات میں ہے: ”شہر ہے پاک اور پروردگار ہے بخشنے والا اور اس کے بعد پس انہوں نے خدا سے روگردانی کی ان دونوں جمعوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب پہلے مسلمان تھے اور احکام الہی کے مطیع و فرماں بردار مگر آہستہ آہستہ انہوں نے نافرمانی اور کفر اختیار کر لیا جیسا کہ اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔“ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اور کفر کے یہ دو زمانے ان پر سب طاری ہوئے تاکہ ان آیات کی تفسیر واقعات تاریخی کی روشنی میں کی جاسکے۔

اس سوال کا حل یہ ہے کہ سورہ سہا سے قبل سورہ نمل میں قرآن عزیز نے مکہ سہا اور حضرت سلیمان کے واقعات میں یہ بیان کیا ہے کہ مکہ سہا اور اس کی قوم پہلے آفتاب پرست اور مشرک تھی مگر حضرت سلیمان کی دعوت و ارشاد پر اس نے اسلام قبول کر لیا اور تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس کے بعد بھی اپنی زندگی میں سریر آرائے سلطنت رہی اور تمام قوم اس کی مطیع و فرماں بردار تھی پس جو اصحاب بصیرت اس زمانہ کی قوموں کے مذہب کی تاریخ سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مکہ کا سلطنت پر قائم رہنا اس کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ مکہ کے ساتھ اس کی قوم بھی ایمان لے آئی تھی۔

سپ نبی اکرم ﷺ کے ان نامہائے مبارک کے ان جملوں کو پڑھیے جو آپ نے شاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے سلسلہ میں بھیجے ہیں فان تولیت فعلیک اثم الیریسین، فان تولیت فعلیک اثم القبط، فان تولیت فعلیک اثم معجوس اے شاہان روم و ایران و مصر اگر تم نے خدا کی دعوت حق کا انکار کر دیا تو تمہاری رعایا کی گمراہی کا وبال بھی تمہاری گردن پر رہے گا، یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا صرف اس لیے کہ قدیم شخصی حکومتوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی قومی حکومتوں میں جو مذہب بادشاہ کا ہوتا تھا وہی پوری قوم کا مذہب بن جاتا تھا اور بعض اقوام میں تو بادشاہ ”خدا کا مظہر“ سمجھا جاتا تھا لہذا کسی بات کو اس کا قبول کر لینا گویا رعایا کے لیے خدا کے حکم کی برابر تھا۔

بہر حال ۹۵۰ ق م میں سہا نے حضرت سلیمان کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور صدیوں تک انہوں نے اس امانت الہی کو سینہ سے لگائے رکھا لیکن گزشتہ قوموں کی طرح جب انہوں نے اس سے روگردانی شروع کی اور دوبارہ شرک اختیار کیا تب خدا کے پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانہ میں آکر ان کو رشد و ہدایت کی جانب متوجہ کیا۔ غائبانہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں جو بذات خود یا اپنے نائبوں کے ذریعہ ان کو ہدایت کی جانب جلاتے رہے ہیں مگر انہوں نے بیش و عشرت، دولت، ثروت اور حکومت و شوکت کے نشہ میں کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ بنی اسرائیل کی طرح خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانے لگے تب حضرت عیسیٰ سے ایک صدی پہلے خدا کی جانب سے سیل عرم اور آبادیوں کی تباہی کا عذاب آیا اور اس نے سہا کے خاندان کو پارہ پارہ کر دیا۔

زمانہ میں پیش آیا جو زمانہ سیل عرم کا تھا خواہ تبدیلی راہ کی داغ بیل اس سے بہت پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پڑی ہو پس مفسرین اگرچہ قری ظاہرۃ کی بربادی میں تجارتی راہ کی تبدیلی کا تذکرہ نہیں کرتے مگر وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ سیل عرم اور یمن سے شام تک کی سببی آبادیوں کی بربادی دو جدا جدا معاملے ہیں یہ نہیں ہے کہ بند آب کے بوٹ جانے سے یہ تمام نو آبادیاں بھی برباد ہو گئی تھیں جیسا کہ ہم ابن کثیر سے سابق میں نقل کر چکے ہیں کہ سیل عرم کے بعد بھی عرب کے علاوہ یمن کے دوسرے حصوں میں قبائل یمن آباد تھے۔ ہذا قرآن کا فیصلہ مفسرین کے علی الرغم نہیں ہے جیسا کہ مصنف ارض القرآن نے سمجھا ہے۔

(الف) اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں موعظت و نصیحت کے چار طریقے بیان فرمائے ہیں۔
تذکیر بالہ، اللہ یعنی خدائے تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جن نعمتوں کی ارزائی فرمائی ہے ان کو یاد کر کے خدا کے احکام کی پیروی کی جانب متوجہ کرنا سورۃ اعراف میں ارشاد ہے۔

فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

(ب) ”تذکیر بپیام اللہ“ یعنی ان گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے نصیحت و عبرت دلانا جنہوں نے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و انقیاد کی وجہ سے کامرانی اور فلاح دارین حاصل کی اور یا سرکشی و طغیان کی انتہا پر پہنچ کر بلاست و تباہی مولیٰ اور عذاب الہی کی مستوجب قرار پائیں یا بالفاظ دیگر قوموں کے عروج و زوال کو پیش کر کے سامان عبرت مہیا کرنا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے:

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ

(ج) ”تذکیر بآیات اللہ“ یعنی مظاہر قدرت کی جانب توجہ دلا کر خالق کائنات کی ہستی اور اس کی وحدت کا اعتراف کرنا اور تصدیق حق کے لیے اپنی نشانیوں (معجزات آیت قرآنی) کے ذریعہ چشم بصیرت واکرنا۔ سورۃ یوسف میں ارشاد ہے:

وَكَايْنُ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

اور زمین اور آسمان میں خدا کے بہت سے نشانات ہیں کہ جن پر وہ بے توجہی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور پرولہ بھی نہیں کرتے۔

(د) ”تذکیر بما بعد الموت“ یعنی برزخ اور قیامت کے حالات سن کر عبرت دلانا سورۃ حق میں ہے۔

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

پس قرآن کے ذریعہ نصیحت کرو اس شخص کو جو خدا کی وعید یعنی بعد الموت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔

پس قوم سبا کا یہ واقعہ تذکیر بایام اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ہم کو یہ عبرت دلاتا ہے کہ جب کوئی قوم پیشہ، راحت اور ثروت و طاقت کے گھمنڈ میں آ کر نافرمانی اور سرکش پر آمادہ ہو جاتی ہے تو اول خدا نے تعویذ اس کو مہلت دیتا اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی حجت کو آخری حد تک پورا کرتا ہے پس اگر وہ اس پر بھی قبول حق نہ دشمن رہتی اور بغاوت و سرکشی کے اس اعلیٰ معیار پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کو خدا کی نعمتیں اور عطا کردہ رحمتیں بھی ناگوار گزرنے لگتی ہیں اور وہ ان کو ٹھکرانے لگتی ہے تو پھر قانونِ رُفت اپنا فولادی پیچہ آگے بڑھاتا اور اس کی بد بخت قوم کو پیرہہ کر دیتا اور ہلاکت و بربادی کے چرخ پر اتار دیتا ہے اور ان کا سارا کرو و فرد دنیا کے سامنے صفِ ایک کہانی بن کر رو جاتا ہے۔

اصحاب الاخدود (یا) قوم تبع

۵۲۵

❁ اصحاب اخدود اور قرآن حکیم

❁ تنقید و تبصرہ

❁ چند تفسیری نکات

❁ اخدود

❁ واقعہ کی تفصیلات

❁ تبع حرب کی دو حکایتیں

❁ بصائر و عبر

۱۱

”خدا یا اخدود“ کے معنی بڑھے، کھائی اور خندق کے ہیں یہ مفرد ہے اور اس کی جمع ”اخاذید“ کہلاتی ہے، چونکہ زیر بحث واقعہ میں کافر بادشاہ اور اس کے امراء و اعیان سلطنت نے خندقیں اور بڑھے کھدوا کر اور ان کے اندر آگ دہکا کر عیسائی مومنوں کو ان میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا اس نسبت سے ان کافروں کو ”اصحاب اخدود“ کہا جاتا ہے۔

❁ اصحاب اخدود کا تذکرہ

اصحاب اخدود کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ بروج میں کیا گیا ہے اور اجمال و اختصار کے ساتھ صرف اسی قدر پر اکتفا کیا گیا ہے جو رشد و ہدایت کے لیے باعث موعظت و بصیرت ہے۔

وہ کہتا ہے کہ محمد کی بعثت سے قبل ایک مقام پر حق و باطل کا معرکہ پیش آیا۔ ایک جانب خدا کے مومن بندے تھے جن کے پاس اگرچہ مادی قوت و طاقت نہیں تھی اور وہ اس لحاظ سے ضعیف و کمزور تھے مگر ایمان اور حق و صداقت کی قوت اور خدا کے نام پر ایثار و فداکاری کی طاقت کے مالک تھے، دوسری جانب میں ایمان باللہ اور قبول حق سے محرومی تھی مگر مادی شوکت و صولت اور قاہرانہ طاقت کی فراوانی تھی ان حالات میں کافر و مشرک طاقت نے مومنوں کی ایمانی قوت اور قبول حق کی طاقت کو دعوت مہارزت دی کہ یا وہ ایمان باللہ کو ترک کر کے شرک و کفر پر واپس آجائیں ورنہ دنیا سے فنا ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیں مومنین صادقین نے اس دعوت مہارزت (چیلنج) کو ایمانی جرأت کے ساتھ قبول کیا اور ایمان باللہ کی روشنی سے نکل کر شرک و کفر کی تاریکی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔

یہ دیکھ کر کافر جماعت کی جانب سے حاکمانہ طاقت اور قاہرانہ جبروت کے ساتھ شہر کے مختلف حصوں میں خندقیں کھودی جارہی ہیں خندقوں کے اندر آگ دہک رہی ہے شعلے بھڑک رہے ہیں اور زمین کا اکثر حصہ کرب و غم بنا ہوا ہے اب مومن جماعت کے غیور اور فداکار انسان کشاں کشاں لائے جارہے ہیں، وہ جگہ جگہ خندقوں کے

مہانوں پر جس کے گرد بیٹھے ہیں اور شر و شرک اپنی مادی قوت کے بل پر بہہ رہا ہے کہ یہ مجھ کو قبول کر دے اور نہ جہنم کی آگ اور کہتے ہوئے گڑبڑوں کی نذر کر دے یہ کہ یہ سن کر مومن جماعت جتنی ہے جہنم کی آگ کے مقابلہ میں تمہارا آگ کا یہ عذاب ایک کھیل ہے اس لیے ایمان باندہ جہنم کی آگ کے مقابلہ میں بخوشی اس کو قبول کر تا ہے مگر شرک و کفر و ایک لمحہ کیلئے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شر و شرک کی طاقت یہ کہ جو اب ہو جاتی مگر غیبا و غضب میں آکر خدا کا راز و حید و زندہ و نذر آتش کر دیتی ہے اور اس طرح حق کو فتح و کامیابی اور باطل و شکست و ناکامی ہو جاتی ہے کیونکہ جو دنیاویوں کی نظر میں خندقوں کے اندر دھکتی آگ میں جلا دیا ہے وہ جلتے اور مرے نہیں بلکہ زندہ ہوید بن کر ابدی جنت اور نہ مدی بہشت سے نوازے گئے اور جو اپنی دنیاوی طاقت کے حمند پر نیکو کار انسانوں پر بکھ جانے اور فنا ہو جانے والی آگ دیکھ کر ہے تھے وہ ابدی اور دائمی آگ جہنم کے حقیقی وارث ہیں انھوں نے دنیا میں آگ کی بھٹی روشن کی اور مومنین صدیقین کو اس کا ایندھن بنایا خدا تعالیٰ نے عام نعمت میں ایک ہونٹ بھٹی (جہنم) روشن کر رکھی ہے جس کا ایندھن کافروں و شرک ہو گئے، جابر و خام ہوں گے ان کی بھٹی کو بے ثبات کیا ہے یہ بکھ جانا، فنا ہو جانا ہے لیکن خدا کی ہیکلی ہوئی جسی و خلود اور ہمیشگی حاصل ہے وہ نہ بجھے گی اور نہ فنا ہوگی شر و شرک نے دنیا کی طاقت پر حمند کیا مگر اس کا نتیجہ عذاب احریق اور عذاب جہنم ہے اور ایمان باندہ نے خدا کی طاقت پر نچر و سر کیا تو اس کا نتیجہ انوار الہیہ اور

ظاہر ہوا۔

غرض سورہ بروج میں یہ واقعہ معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح مذکور ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَسَمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَیَوْمَ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَٰهَدٍ وَمَشْهُودٍ ۝ فَتَنُ
صَحَابُ الْأَحْدُودِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝ وَهُمْ عَلَى
مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ شُھُودٌ ۝ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنِ یُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِیْزِ
الْحَمِیدِ ۝ الَّذِیْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالتَّارِضِ ۝ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ
إِنِ الْبَیِّنِ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ ثُمَّ لَمْ یُتَوَّیْوْا فَلَهُمْ عَذَابٌ حَرِیْمٌ ۝ وَهُمْ
عَذَابُ الْخَرِیقِ ۝ إِنِ الدِّیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ لَهُمْ حَنَٰتٌ تَخْرِیْ
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِیْرُ ۝ (الہ ۱۰: ۸۵-۱۱)

شرع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں ہر گئے کھائیاں کھودنے والے آگ ہے بہت ایندھن والی جب وہ اس پر بیٹھے اور جو پتہ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان سے بد نہ نہیں لیتے تھے مگر صرف اس بات کا کہ وہ یقین رکھتے تھے اللہ پر جو زبردست ہے تعریفوں کا مستحق ہے جس کا راز ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز

پیشک جویمان سے بچا۔ ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو پتھر تو بہ نہ کرے۔ قرآن کے یہ عذاب ہے اور ان کا اور ان جیسے عذاب ہے آگ میں جلنے کا پیشک جو لہو کے یقین والے (اللہ پر) اور انھوں نے بھاریاں تیں ان کے جہنم میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں یہ ہے بہت بڑی کامرانی۔

مفسرین کی تفسیر

مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں مگر ان میں سے دو زیادہ مشہور ہیں ایک کا ذکر امام احمد نے مسند میں امام مسلم نے صحیح میں اور نسائی و ترمذی نے سنن میں کیا وہ یہ کہ حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا گذشتہ زمانہ میں ایک بادشاہ تھا اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ایک فہیم وزیر ک لڑکا میرے حوالہ کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا یہ فن (سحر) سکھا کر اپنی زندگی ہی میں کامل کر دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے سپرد کر دیا اور اس نے ساحر سے سحر کی تعلیم شروع کر لی۔ بادشاہ نے محل اور ساحر کے مکان کے درمیان ایک راہب بنی گئی تھی ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتوں اور اس کے طریقوں کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا اور اس کے پاس آنے جانے لگا۔ یہاں دیر ہونے لگی تو ساحر اور بادشاہ مقرر آمد و رفت میں تاخیر کرنے پر بروخت ہوئے لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی راہب نے کہا کہ اس معاملہ کے مخفی رکھنے کی صرف یہ صورت ہے کہ جب بادشاہ باز پرس کرتے تو یہ عذر مردینا کہ ساحر کے یہاں تاخیر ہو گئی اور جب ساحر ناراض ہو تو یہ کہہ دینا کہ بادشاہ کے پاس تاخیر ہو گئی۔

غرض یہ سلسلہ عرصہ تک یوں ہی جاری رہا کہ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راہب میں بہت بیچنک اور عظیم الجثہ درندہ لوگوں کی راہرو کے ہوئے ہے اور کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے لڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں آیا ساحر کا مذہب سچا ہے یا راہب کا دین یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا ”خدا یا! اگر تیرے نزدیک ساحر کے مقابلہ میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے تو اس جانور کو ہلاک کر دے“ یہ کہہ کر اس نے جانور کو پتھر مارا پتھر کا لگن تھا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا لڑکا چل دیا اور راہب سے جا کر سارا ماجرا کہہ سنایا راہب نے کہا صاحب زادے تم مجھ پر فضیلت لے گئے مجھے ڈر ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، دیکھو وہ وقت آئے تو میرا ذکر نہ کرنا۔ لوگوں نے لڑکے کی اس جرأت کو دیکھ کر چرچا کیا اور کہنے لگے کہ اس کو عجیب و غریب علم آتا ہے یہ سن کر اس کے پاس اندھے اور جذائی آنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اپنے علم کے زور سے ہم کو اچھا کر اور وہ خدا کے فضل سے اچھا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری مصاحب نابینا ہو گیا تھا اس نے جو لڑکے کا چرچا سنا تو تحفے تحائف کا بہت بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تحفے پیش کرتے ہوئے بین کر دینے کی درخواست کی۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کچھ نہیں ہوں اور نہ مجھ میں یہ طاقت ہے بلکہ شافی مطلق تو خدا کے واحد ہے پس اگر تو ایمان لے آئے اور اس واحد و یکتا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے تو میں ضرور تیری سفارش کے لیے دعاء کروں گا درباری یہ سن کر خدا کے واحد پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس

وشفا، مہمانی اور وہ چن ہو گیا لگے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے زمین و بیہوش، تب بادشاہ نے سواں یہ کہ اپنے چن ہونے کی حقیقت بیان کر اس نے جواب دیا میرے رب نے مجھ کو شفا بخش دی بادشاہ نے کہا تیرا رب تو میں ہوں میں نے تجھ کو اچھا کر دیا؟ درباری نے جواب دیا نہیں تیرے میرے اور کل جہاں کے پروردگار نے مجھ کو اچھا کر دیا بادشاہ نے (غصہ میں آکر) کہا کیا میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ درباری نے باری باری اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے تب بادشاہ نے اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا آخر اس نے بڑے ہرجا کہہ سنایا بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا ”جیسا مجھے معلوم ہو اب کہ تو سحر کے ذریعے نہ تھوڑے عین اور مبروص اور جذامی کو شفا دیتا ہے“ لڑکے نے کہا ”مجھ میں یہ طاقت کہاں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے شفاء دینے سے شفا یاب ہوتے ہیں“ بادشاہ نے کہا ”کیا میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟“ لڑکے نے کہا ”وہ خدا جو واحد و یکتا ہے تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے“ تب بادشاہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا آخر اس نے رب سے متعلق تمام واقعات کہہ سنایا تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے کچھ جائے مگر راہب نے کسی طرح اس کو قبول نہیں کیا تب بادشاہ نے اس کے سر پر آدھ چلوادیا اور اس طرح اس کو شہید کر دیا۔ اب لڑکے سے کہا کہ تو راہب کے دین سے کچھ جائزے نے بھی صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑی دیوئی پر لے جا کر وہاں سے لڑاؤ کہ پش پش ہو جائے جب سرکاری آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی ”اے تو ان لوگوں کے مقابلہ میں میرے لیے کافی ہو جا، چنانچہ اسی وقت پہاڑ لرزہ میں آگیا اور سرکاری آدمی بے ہوش ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم بچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا بادشاہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ وہ لڑکے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا خدا نے ان کے مقابلہ میں میری مدد کی تب بادشاہ نے غضب ناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو بجاؤ و دریا میں لے جا کر غرق کر دو سرکاری آدمی جب اس کو دریا کے بیچ میں لے کر پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی ”خدایا میں سے مجھ کو نجات دے“ فوراً ہی دریا میں جوش آیا اور وہ سب غرق ہو گئے اور لڑکا پھر بچ گیا اور صحیح و تندرست بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا، بادشاہ نے پھر سوال کیا اور لڑکے نے پھر وہی جواب دیا اور اس مرتبہ وہ کہنے لگا ”بادشاہ اس طرح تو ہرگز مجھ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا البتہ جو ترکیب میں بتاؤں اگر اس کو اختیار کرے تو بیشک تو مجھ کو قتل کر سکتا ہے، بادشاہ نے لڑکے سے وہ ترکیب دریافت کی لڑکے نے کہا ”تو شہر کی تمام مخلوق کو بند کر کے جمع کر، جب سب جمع ہو جائیں تو اس وقت مجھ کو درخت پر سولی دینا اور میرے ترش سے تیرے لڑکے اور یہ پڑھ کر میرے سینے پر مارنا“ **بسم اللہ رب العالمین** اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے تب میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے لڑکے کے قول پر عمل کیا اور جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اور لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کے تیر مارا اور لڑکا تیر کھا کر جان بحق ہو گیا، مخلوق نے یہ دیکھا تو سب نے ایک مہاباز بند نعرہ لگایا ”امبار رب العالمین۔ امبار رب العالمین“ لڑکے کے پروردگار پر ایمان لائے اور سب مسلمان ہو گئے درباری کہنے لگے بادشاہ جس بات کا تجھ کو خوف تھا آخر وہی ہو کر رہی اور یہ تمام رعایا مسلمان ہو گئی بادشاہ یہ دیکھ کر جامہ سے باہر ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ شہر کے ہر ایک محلہ اور گلی کوچہ میں خندقیں کھودو اور ان میں خوب آگ دہکاؤ اور پھر ہر محلہ کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ وہ اس دین سے باز آجائیں جو باز آجائے اس کو چھوڑ دو اور

جو نکاح ہوتا تھا اس کو دینی گٹ میں ڈالتے تھے۔ وہ جو بوجھ بوجھ سے بوجھتے تھے اور دین حق سے باز رہتے تھے۔
 قرار دیتے اور دینی گٹ میں بخوشی ڈالتے تھے اور اس میں اس اور عورت کے تعلق کو بدلتے اور اس سے
 مصداقین عورت کے ساتھ دیکھتے تھے کہ ایک عورت ان کی دین میں شیعہ اور چھ عورت پہلی
 محبت میں پہلی، فوراً بچے کے ہاتھوں سے کام لے اور بوجھ خندق میں وہ اس سے کہ باقیہ حق پرست
 اور یہ ظالم باطل پرست۔

۱۱۔ واقعہ صاحب سید محمد بن اسحاق نے یہ سید محمد بن عبد بن عبد سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ
 شام اور حجاز کے درمیان جو بستی نجران کے نام سے مشہور ہے اس کے باشندے بت پرست اور شرک سے تھے اور ان
 کے قریب ان آبادی میں ایک ساحر رہتا تھا وہ نجران کے لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتا تھا۔ پھر سید محمد بن عبد بن عبد
 ساحر کی بستی کے درمیان ایک راہب آکر خیمہ زن ہوا۔ راہب بن گیا کہتے ہیں کہ اس کا نام فیہون تھا۔ ان کے وہ
 لڑکے ساحر سے سحر کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان میں ایک لڑکا عبد اللہ بن تامر بھی تھا یہ لڑکا عبد اللہ راہب
 کے خیمہ میں چلا گیا راہب نماز میں مشغول تھا عبد اللہ راہب کی نماز اور طریق عبادت بہت پسند آیا اور اس کے
 پاس آنے جانے لگا اور اس سے اس کے دین کو سیکھنا شروع کر دیا اور ایمان لے آیا اور راہب سے اپنی مسیحیت کی
 تعلیم حاصل کر کے آہستہ آہستہ عالم دین بن گیا۔

۱۲۔ اس نے راہب سے یہ اصرار کیا کہ مجھ کو اسماعیلیہ کے متعلق پتہ بتا دے۔ راہب نے یہ کہہ کر ہاتھ پاؤں
 بردار کر دیئے یہ خوف ہے کہ تو اس کو بدداشت نہ کرے گا کیونکہ میں تجھ کو مراد پاتا ہوں، لڑکا فیہون نے یہ
 یہاں قویہ سید جاری تھا اور اسے عبد اللہ کا باپ نامہ یہ کہہ کر ہاتھ پاؤں بردار کر دیئے۔ راہب نے
 خاموش رہ کر لڑکے سے سہرا نہ ہو سکا اور اس نے یقین کر لیا کہ راہب اس مراد سے مراد نہیں چاہتا یہ بستی
 اس نے تیرے کام میں یا وہ ایک تیرے پر خدا کا ایک ایک نام لکھا اور چھ لڑکوں کی اور ایک ایک تیرے
 میں لکھا تھا، تیرے آہستہ آہستہ گٹ کی مذہب سے رہے اور بت پرست تیرے راہب ایک ایک میں پناہ
 فوراً اچھل کر دوڑا، لڑکا سمجھ گیا کہ اس تیرے پر اسماءات آندہ ہے یعنی اسماعیلیہ ہے اور اس کے بعد راہب
 سارا قصہ کہہ سنایا۔ راہب نے سنا تو عبد اللہ کو نصیحت کی کہ اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھنا عبد اللہ نے
 اس کو دین حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا وہ جس کی کو مراد پاتا تو اس سے کہتا کہ اگر تو خدا کے واحد پر ایمان لے
 لے اور مومن بن جائے تو میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تجھ کو تندرست کر دے۔ راہب وہ
 شخص چال سے ایمان لے آتا تو یہ دعا کرتا اور مراد میں پناہ ہو جاتا شدہ شدہ یہ بات نجران کے بادشاہ تک
 پہنچی اس نے لڑکے کو بدیا کر لیا کہ تو نے میری مملکت میں قید کیا اور میرے راہب سے اپنے دین کی
 مخالفت شروع کر دی اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے۔

لڑکا کہنے لگا "بادشاہ امیر القتل تیری قدرت سے باہر ہے۔ بادشاہ نے غضب ناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو پہرہ کی
 چوٹی سے لٹا کر، سرکاری آدمیوں نے اس کو پہرہ کی چوٹی سے لٹا دیا مگر قدرت الہی نے اس کو صحیح سلامت رکھا اور وہ
 بادشاہ کے پاس آگیا، اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو دریا میں لے جا کر غرق کر دو۔ لیکن وہ دریا میں پھینک دیا
 جانے لگا، وہ غرق نہ ہوا اور اس کو مطلق کوئی زند نہیں پہنچا تب لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو واقعی مجھ کو

قتل برائے پاتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ خدا نے واحد کا نام لے کر مجھ پر حملہ کر تو میں ہار جاؤں گا۔ بادشاہ نے خدا کے واحد کا نام لے کر لڑنے پر حملہ کیا تو لڑکا جوں بچت ہو گیا مگر ساتھ ہی مذہب انہی نے بادشاہ کی بھی اسی جگہ ہلا کر دیا۔

اس شہ نے سب لڑکے اور بادشاہ کے درمیان جنگ کا یہ نثار دیکھا تو وہ سب صدق دہ سے خدا کے واحد پر ایمان لے آئے اور مشرف باسلام ہوئے اور انہوں نے سچائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور انجیل کے احکام کی پیروی و اپنائی بنایا چنانچہ نجران میں نصرانیت کے حقیقی اور سچے دین کی بنیاد اسی واقعہ سے پڑی۔

نجران میں عیسائیت کی ترویج اور لڑکے اور رانہ کے واقعہ کا تذکرہ یہودی المذہب شہ یمن ذونواس تک بھی پہنچا اس نے سن تو سخت اشتعال میں آگیا اور لشکر جبار لے کر نجران پہنچا اور تمام شہر میں منادی برائی کہ وہی شخص عیسائیت پر قائم نہیں رہ سکتا یہ تو وہ یہودیت قبول کرے ورنہ مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نجران کے قسب میں عیسائیت اس درجہ گھمراہی تھی کہ انہوں نے مر جانا قبول کیا مگر عیسائیت سے منہ نہ موڑا۔ ذونواس نے یہ دیکھا تو غیظ و غضب میں آگیا اور حکم دیا کہ شہر کی ملیوں اور شاہراہوں میں خندقیں اور گھاتیں کھودی جائیں اور ان میں گک دھکائی جائے جب شہریوں نے تعمیل کر دی تو اس نے شہریوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ جو شخص یہودیت قبول کرنے سے انکار کرتا جائے مر دیا ہو یا عورت یا بچہ اس کو زندہ گک میں ڈال دو چنانچہ اس حکم کے مطابق یمن کے قریب مظلوم انسانوں کو جام شہادت پہنچا دیا۔

○

یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں کیا ہے

اس واقعہ و قتل کرنے کے بعد یمن کا حق کہتا ہے کہ ذونواس یمن کا مشہور بادشاہ ہے اس کا اصل نام زمرہ تھا مگر یہ آکر کے سلطنت ہونے کے بعد یوسف ذونواس کے نام سے شہرت پائی اس کے باپ کا نام تہان اسعد تھا اور ابوہریرہ نے یہ بتایا تھا کہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ”تیج“ تھا اس لیے کتب تاریخ میں یہ خاندان تہانیمن کہلاتا ہے۔ ابوہریرہ یہ کہتا ہے جس نے یمن پر سنی چھوڑ کر یہودیت کو قبول کر لیا تھا اس نے مدینہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا مگر بنی قریظہ کے وہ یہودی علماء کی تلقین پر سچے یمن موسوی کو قبول کر کے مدینہ سے واپس چل آیا اور پھر مکہ معظمہ پہنچ کر کعبہ پر خلاف چڑھایا اور وہوں یہودی علماء کو یمن ساتھ لے گیا، انہوں نے یمن میں یہودیت کی تبلیغ کی اور آہستہ آہستہ اہل یمن نے یہودیت قبول کر لی۔

ان اصل ذونواس نے ایک دن میں نجران کے یمنی بزار حق پرست انسانوں کو شہید کر دیا مگر ان میں سے ایک شخص اس وقت شعبان کی طرح جان بچا کر نکل بھاگا اور شام میں مقیم قیصر روم کے دربار میں پہنچ کر نجران کے حادثہ کی ہوش ربا داستان کہہ سنی اور احتجاج کیا قیصر نے فوراً حبشہ کے بادشاہ ”نجاشی“ کو لکھا کہ وہ یمن پر حملہ کر کے ذونواس سے اس ظلم کا انتقام لے۔ نجاشی نے اس پر چڑھائی کر دی اور تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کو شکست دے کر تمام یمن پر قبضہ کر لیا ذونواس نے دریا کے راستہ فرار ہونے کی کوشش کی مگر غرق ہو گیا اور اس طرح تقریباً سب تک یمن نصاریٰ کے زیر حکومت رہا اس کے بعد حمیر کی خاندان کے ایک رئیس سیف بن ذی

یزن نے کوشش کی کہ اپنے خاندان کے زیرِ تعلیم ملک پر دوبارہ قبضہ کرے چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے سری فارس سے مدد طلب کی مگر سری نے حکم دیا کہ مملکت میں جس قدر بھی قیدی ہیں ان کو رہا کر کے ورنہ فوج بن کر سیف بن ذی یزن کی مدد کی جائے اور سیف نے سات سو ایرانی اور باقی اپنی فوج کی مدد سے یمن پر حملہ کیا اور انصاری کے ہاتھ سے یمن کو آزاد کرالیا۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نجران کا بادشاہت پرست تھا پس اگر عیسائی رابب کے ذریعہ نجران میں عیسائیت پھیل گئی تو ذونواس کو جو کہ یہودی المذہب تھا اس درجہ طیش کیوں آیا اس کا جواب یورپین مورخین یہ دیتے ہیں کہ جس زمانہ کا یہ واقعہ ہے اس وقت سیاسی اور تجارتی صورت حال ایسی بن گئی تھی کہ رومی (عیسائی) اور حبشی ایک فریق تھا اور حمیر کی (یہودی) اور ایرانی دوسرے فریق تھا اور دونوں میں زبردست رقابت قائم تھی اس لیے ذونواس نجران میں عیسائیت کو برداشت نہ کر سکا۔

ہم اس میں اس قدر اور اضافہ کرتے ہیں کہ تاریخ اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ حضرات یمن کے واقعہ نصیب کے اس نظریہ کی بنا پر جو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے یہاں مسلمہ ہے اس درجہ آپس میں مدت اور بغض بڑھ گیا تھا کہ دونوں فریق بت پرستوں کی ترقی کو برداشت کر سکتے تھے یمن ایک دوسرے کی مذہبی ترقی ان کیلئے ناقابل برداشت تھی اور اس کا مظاہر اس درجہ نمایاں تھا کہ جب بھی یہودی موقع ملتا تو انھوں نے عیسائیوں پر محض مذہب کے نام پر سخت سے سخت مظالم روا رکھے ہیں اور حکومت نے یہاں زبردستی نہ یہودی بنانے کی کوشش کی ہے اور جب بھی عیسائیوں کو موقع ہوتا تھا تو انھوں نے یہودیوں پر اسی طرح سے مظالم سے گریز نہیں کیا پس نجران کا واقعہ ایسے زمانہ پیش آیا جب کہ مسطورہ سیاسی اور تجارتی رقابت کی موجودگی میں رومی تاجر سواحل یمن تک پہنچے اور مال تجارت کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کو بھی جاری رکھتے تھے آہستہ آہستہ نتیجہ یہ نکلا کہ نجران جو ساحل یمن پر واقع تھا رومی تاجروں کا تجارتی و تبلیغی مرکز بن گیا حمیر کی بادشاہ یہ دیکھتے تھے اور سخت برہم ہوتے تھے مگر صاف طور سے ظلم کرنے کا یہ نہ ہاتھ نہیں آتا تھا کہ حسب اتفاق رابب اور ر کے کا یہ واقعہ پیش آیا اور ذونواس نے جب یہ دیکھا کہ یہ بات ریاست و تجارت سے نذر کر مذہب تک پہنچ گئی تو یہودیت کے روایتی تعصب نے قابو سے باہر کر دیا اور پھر جو کچھ پیش آیا مذشتہ سطور میں آپ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔

ان دو واقعات کے علاوہ مشہور محدث ابن ابی حاتم نے نقل کیا کہ حضرت انسؓ کے صاحبزادہ ربیع فرماتے ہیں کہ اصحاب اخدود کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ فترۃ کے زمانہ محمدؐ اور عیسیٰؑ کے درمیان زمانہ میں خدائے تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک جماعت نے جب یہ دیکھا کہ زمانہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے اور فتنوں اور شرارتوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور دین حقؐ کروہندیوں کی نذر ہو کر رہ گیا ہے شخص کی ذاتی رائے کے تابع بن گیا ہے تو انھوں نے باہم مشورہ کر کے عام آبادیوں سے بہت دور ایک چھوٹی سی بستی آباد کر لی اور اس میں سچی عیسائیت کے مطابق عبادت و صداقت کی زندگی بسر کرنے لگے مگر ان کا یہ معاملہ پوشیدہ نہ رہا اور شدہ شدہ اس زمانہ کے بت پرست بادشاہ تک پہنچ گیا اس نے آکر بستی کا محاصرہ کر لیا اور ان کو وحید الہی کے خلاف بت پرستی پر مجبور کرنے لگا لیکن ان حق پرستوں پر اس کی سختیوں کا مطلق اثر نہ ہوا اور انھوں نے شرک و بت

و قد حملوا ثقل الفداء فزعوا منه كذا قال ابن جریر
 واحد ذی سلس و مع و فی مستقیم من مستقیم و فی لغز و فی
 من تحت صبر مدی صبر احسن و مرئیس و مستحلو

اور یہ ممکن ہے کہ ایسے واقعات عام میں بہت ہو مگر ان میں متماثلین کا بیان ہے کہ اندھ قوم یہ
 تائبین میں تائبانہ میں پیش آیا اور ان کے تائبانہ میں قضاہ میں و تائبانہ میں (بابل میں)
 تائبانہ میں تائبانہ میں تائبانہ میں تائبانہ میں تائبانہ میں تائبانہ میں تائبانہ میں تائبانہ میں

و عن مقاتل قال كذا واحد واحد مجر ان سلس و لاجری سلس
 و لاجری لغز سلس حرف سلس سلس سلس سلس سلس و لاجری
 لغز سلس سلس سلس و لاجری سلس سلس سلس سلس و لاجری
 و لاجری سلس و لاجری سلس و لاجری سلس و لاجری سلس و لاجری

اور مقاتل فرماتے ہیں کہ "اندھ" قوم واقع میں ایک یمن (عرب) کے شہر نجران میں پیش آیا اور شام
 میں اور تیس افراس میں ان واقعات میں مظلوموں کو ملحق آگ میں ڈالا گیا تھا اور شام کا واقعہ ان نوں روٹی
 سے ہاتھوں میں پیش آیا اور فرس کا بخت نام (بند مذکر) کے ہاتھوں اور نجران کا واقعہ یوسف نوں سے ہاتھوں
 پیش آیا یمن فرس اور شام کے واقعات کا فرق ان میں نہیں ہے البتہ نجران میں جو واقعہ پیش آیا ہے

بہر حال اگرچہ مسطورہ روایات بعد ان کے علاوہ اسی قسم کے اور واقعات اپنے مفہوم و مراد اور مقصد کے
 لحاظ سے سب ہی سورہ بروج کی آیات زیر بحث کا مصداق بن سکتے ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے اگر یہی سوال یہ
 جانے کہ قرآن عزیز نے خصوصیت کے ساتھ کس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے تو مشہور تاریخی مقاتل کی عبارت سے یہ
 واضح ہوتا ہے کہ قرآن میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ نجران اور ذونواس سے تعلق رکھتا ہے اور یہی قتال شیت
 اور یہ اس لیے کہ مسلم اور مسند کی روایت کے قائل ایک ہمد سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی اکرم نے

تمام و لاجری واقعات میں شام کے واقعہ سے قضاہ یا تائبانہ میں واقعہ مراد ہے یہ کہ جب قسطنطین بنی قسطنطنیہ نے
 عیسائی مذہب قبول کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کی بجائے مروجہ مسیحیت کو دین بنایا اور قادیانی
 تثلیث و عقیدہ کی بنیاد قائم کر دی اور حضرت امجد سے مخیر کر کے مشرق و قبط بنایا اور تمام قلم و میں منادی کر دی کہ
 آج ہمارے ہاں دین چھوڑ دین کی حکمت اختیار کرو اور جو نکاح کر کے اس کو ملتی آگ میں جھونک دو اس پچھٹی صدی عیسوی میں
 ہزاروں سال پہلے آگ میں جھونک دیے گئے اور فرس سے واقعہ سے متعلق ابن شیر نے یہ روایت بیان کی ہے کہ
 نبی ﷺ کے صحیفے میں بھی مذکور ہے یہ بیان کی ہے کہ مقاتل (بابل) میں بخت نام نے سلس کا ایک بت دیا تھا و تمام
 رعایا سے اس کو سجدہ کراتا تھا سب نے سجدہ کیا۔ یمن انیہ اور ان کے رفقاء نے سجدہ سے انکار کیا اور تب بخت نام
 نے خندق میں آگ لگا کر اس میں ان سب کو گھونک دیا۔ مگر وہ ان پر ہر دو دم سوائی و کوئی آگ نہ آئی و انہی کو آگ میں
 نے آگ کی بجائی میں ان کو ڈال دیا وہ جل کر خاک ہوئے۔

س سے ہی تعلق رکھتا ہے، ابن کثیر فرماتے ہیں۔

وما ذکرہ اس اسحاق یقننی ان فسنہم کاتب فی زمانہ القرون سنی من عسسی
و محمد علیہما من اللہ اسلام و هو اسہ۔

و ابن عثاق نے جوہ قہر قتل یہ ہے اس کا اقتضاء یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے اور محمد
نے درمیان زمانہ (فتوۃ) کا ہے اور یہی قرین قیاس ہے۔

وقد تقدم فی قصة اصحاب الاخذود ان ذونواس و کال احمر ملوک حمیر و ک
مشرک کا و هو الذی قتل اصحاب الاخذود و کانوا نصاری و کادو قریبا من عسریں
لقد صح (مفسرین کثیر ج ۴ ص ۵۴۹ ص ۵۵۰)

اور اصحاب اخدود کے واقعہ میں مذکور چکا ہے کہ ذونواس بن وہب، شاہ تھا جس نے تتریا میں اپنے بیٹوں
کو خندقوں میں ڈال کر مار ڈالا تھا یہ با شاہ مشرک تھا اور شاہان تمیم سے آخری با شاہ تھا۔

اور شاہ عبد القادر (نور اللہ مرقدہ) کا رجحان بھی اسی جانب ہے لیکن یہ دونوں بزرگ ذونواس کو مشرک کہتے
ہیں مگر تاریخی سند سے ثابت ہو چکا ہے کہ ذونواس اپنے باپ کے دین یہودیت ہی پر قائم تھا۔

علاوہ ازیں قیاس بھی یہ چاہتا ہے کہ قرآن میں مذکور واقعہ نجران اور ذونواس سے ہی تعلق رکھتا ہے اس لیے
کہ اس سلسلہ میں بیان کردہ واقعات میں سے یہ واقعہ زمانہ کے لحاظ سے بھی زیادہ قریب ہے اور ملی اعتبار سے بھی
خود عرب کے اندر کا واقعہ ہے اس لیے نزول قرآن کے وقت اہل عرب اس واقعہ سے ضرور گاہہ ہوں گے ہذا حق
و باطل کے مختلف معرکوں میں سے موعظت و مہرت کے لیے قرآن نے اس واقعہ کو بیان کر دیا و اس کے علاوہ
دوسرے واقعات یا تو بہت ہی قدیم زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یا عرب کے باہر دوسرے ملکوں سے ملحقہ رکھتے
ہیں اس لیے وہ اس کے مقابلہ میں قابل ترجیح نہیں ہو سکتے۔

تعلق عصر حضرت متاؤد مد اور شاہ (نور اللہ مرقدہ) ارشاد فرماتے تھے کہ بھی یہاں ہو تا ہے کہ ایک آیت کا شان نزول تاریخی
حیثیت سے متعین ہوتا ہے پھر بھی آیت کے منہوم و م کے لحاظ سے اس میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اس قسم کی دوسری
جزئیات کو خود صاحب تریح اس آیت کا شان نزول فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بہترین مثال سورہ قہر کی یہ آیت
(آیہ) بالافاق جمہور ”مسجد قبا کے بارے میں نازل ہوئی

نہیں یہ مرتبہ صحیح ہے (رضی اللہ عنہم) نے ذات اقدس سے اس آیت کے شان نزول کے متعلق دریافت کیا تو آپ
نے فرمایا ”مسجد نبوی ہذا اس آیت کا مصداق میری یہ مسجد (مسجد نبوی) ہے ”چنانچہ تمام محدثین کے روایات آپ
سے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جن اوصاف کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ چونکہ اس کا مصداق مسجد قبا ہے لہذا
مسجد نبوی بنتی ہے۔ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کو شان نزول دیا جائے۔

لیکن آپ کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاریخی حیثیت سے یہ آیت کا شان نزول مسجد قبا سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ
مسجد نبوی سے رکھتا ہے۔ پس اگر مسئلہ زیر بحث میں یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ترمذی کی روایات میں مذکور واقعہ کو نبی کریم
ہی نے سورہ بروج کی آیت کا شان نزول فرمایا ہے تو عقل و عقل سے پیدا شدہ قرآن و دراصل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ
آپ کا یہ ارشاد مبارک مصداق کے توسع کے پیش نظر ہے نہ کہ اس حیثیت کے کہ تاریخی بنا پر ترمذی میں مذکور واقعہ
ہی آیت کا شان نزول ہے۔

تبیح

میں جو میں بحث میں آرہا ہے۔ ہائے ضمن میں ”تبیح اور تبوہ“ کا تفصیلی ذکر آچکا ہے، تاہم مختصراً طور پر یہاں بھی یہ بات بیان کرنا چاہیے کہ یہ نشان کہ حمیر کی ہاشموں میں سے ان کا قصب رہا ہے۔ جنہوں نے تقریباً ۱۵۰ سال قبل مسیح کے مغربی حصہ کو اس سلطنت قرار دے کر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر بڑی شان و شوکت سے ماحول حکومت کی جدید تحقیق کے اصول پر حمیر حمرة (سرخ) سے ماخوذ ہے اور اس کے مقابلہ میں عربی، عرب (سیاح) سے بنایا گیا ہے چونکہ اہل عرب تبی حمر کی حبشیوں کو یہ فہم ہونے کی وجہ سے ”عربی“ کہتے تھے اس کے جواب میں حبشی ان کو امر (سرخ) کہتے تھے۔ یہی غلطی کے چل کر عربیہ بن گیا اور بعد ”تبیح“ کا حبشی غلط بیانی اسل سے اس کے متعلق عرب مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی (عربی) خدا سے اور تبی سے یعنی متبوع (سوار) بنایا گیا ہے اور جدید اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط حبشی اسل سے اور یعنی قصب و عذاب تبی عربی میں ”سحان“ اور حبشی زبان میں ”تبیح“ مرادف ہے۔

قرآن عزیز نے بھی تبی کا ذکر، مقتدات سورہ ق اور سورہ دخان میں کیا ہے سورہ دخان میں مختصراً طور پر ان کی مانی قوت و طاقت کا ذکر ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب خدا ان نافرمانی کرے وہ ہلاکت سے نہ بچے قوت و طاقت جو ان کے ماتحت میں چھ جہی نہیں وہ سرکشی کرے کیسے بچ سکتے ہیں اور سورہ ق میں صرف مجرم قوموں کی فہست میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

فہم حیرۃ قومۃ تبع وندیش من قلیہم اهلکناہم باہم کافرۃ محرمین ○

یہ (قریش) اور (قوت و طاقت اور) میں یہ تبی قوم اور جو ان سے پہلے گذر گئے ہیں ہم نے ان کو سب دبا کر دیا۔ وہ بوجہ سرکشی۔

کذبت فیہم قومۃ نوح واصحاب ابراہیم وسموٰد ○ وعاد وفرعون ورجون

نوح ○ واصحاب نایکہ و قومۃ تبع

ان مشرکین میں سے پہلے قوموں کی قوم نے اسباب ان کے نے سمو، عاد، فرعون، اخوان، لوط اور اصحاب نایکہ اور قوم تبی نے خدا کے پیغمبروں کو (د) بھجوا دیا ہے۔

عرب کی دو حکایتیں

ابن کثیر نے مشہور محدث ابو بکر بن ابی الدنیا کے واسطے سے بروایت محمد بن جعفر بن ابی صاحب یہ حکایت نقل کی ہے کہ جنہوں نے بعض اہل عمر سے سنا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب اصنہ بن قحطیر اور شہر میں فاتحہ داخل ہوئے تو شہر پناہ کا ملاحظہ کیا دیکھا تو ایک جانب میں دیوار شکستہ ہے انہوں نے حکم دیا کہ دیوار کا یہ حصہ درست کر دیا جائے لیکن جب دیوار کو درست کر دیا گیا تو وہ ٹھہر نہ سکی اور پیک خست پھر گر گئی۔ چنانچہ دوبارہ مرمت کی گئی مگر وہ پھر منہدم ہو گئی تب بعض وہاں کا یہ خیال ہوا کہ اس مقام پر کسی مرد صالح کی قبر معلوم ہوتی ہے یہ سوچ کر مذہب بنیا، واحد و یکتا کو دیکھا کہ ایک شخص کہہ امد فون ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار پر

مبارت کندہ جس کا حاصل یہ ہے ”حارث بن مضاض بن جہم کا ایک بادشاہ تھا جس نے اصحابِ خدود سے انتقام لیا“ حضرت ابو موسیٰ نے اس کو وہاں سے نکال کر قبرستان میں دفن کر دیا اور یوں قریہ کی راوی جو صحیح و ساری رہی۔

حارث بن مضاض حبیب کے خاندان جہم کا ایک بادشاہ تھا جس نے ماریت بن اسمعیل سے لڑائی ہوئی اور اس نے ماریت کے حکمرانی کی تھی اور یہ تقدیر حضرت اسمعیل سے پانچ سو سال بعد کا زمانہ ہے، اس اعتبار سے اصحابِ خدود کا واقعہ بہت قدیم زمانہ سے متعلق ہو جاتا ہے مگر یہ روایت سیر کی روایات میں سے ہے اور اس کی سند منقطع ہے اس لیے اس کی حیثیت حکایت اور کہانی سے زیادہ نہیں ہے علاوہ ازیں اگر یہ واقعہ صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہتا ہے کہ یہ ن مختلف واقعات میں سے ایک واقعہ ہو جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے مگر وہ آیات بروج کے مصداق میں داخل ہیں۔

اسی سرزئی ایک حکایت مشہور محدث محمد بن ابوبکر بن حزم نے بغیر سند کے بیان کی ہے کہ جنت میں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں نجران کا ایک شخص زمین کھود رہا تھا، یکھا تو اس جگہ ایک قبر ہے مگر جھانک کر دیکھا تو ایک نعش کو اس طرح بیٹھے ہوئے پایا کہ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہے جب وہ لوگوں نے اس کے ہاتھ کو سر سے ہٹایا تو اس سے خون بہنے لگا اور جب ہاتھ کو اسی طرح رکھ دیا تو خون بند ہو گیا اس شخص کے ہاتھ میں ایک انٹشتہ کی تھی اور اس کے گونہ پر یہ عبارت کندہ تھی ربی اللہ اس واقعہ کی خبر فوراً حضرت عمر بن الخطاب کو دی گئی حضرت عمرؓ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس شخص کو اس کی حالت پر رہنے دیا جائے اور اسی جگہ دفن کر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس زمانہ میں وہ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ نعش عبداللہ بن تامر کی ہے۔

نجران میں چونکہ راہب اور عہد بدین تھے اس لیے کوئی محل تعجب نہیں کہ اس قسم کی حکایت وہاں مشہور رہی ہوں اور جیسا نیوں نے اپنی برتری کے لیے ان کو خوب آب و رنگ دیا ہو۔

پندرہویں قسط کی بات

وَاسْمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَنْشُودٍ ۝

قرآن عزیز کی ان آیات میں ”واو“ بمعنی قسم ہے اور ان آیات کے علاوہ قرآن کی متعدد سورتوں میں مختلف اشیاء کی قسم کا تذکرہ موجود ہے عام طور پر ان مقامات کی تفسیر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح ہم آپس میں قسمیں کھاتے ہیں یا اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ عزت و عظمت کے قریب ہے مثلاً باپ، استاد، پیر، پیغمبر اور خدا کی قسم اور یا ایسی شے کی قسم کھائی جاتی ہے جو ہماری نگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہو۔ مثلاً اواز کی یہ محبوب کی قسم اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں اور یہ سمجھ کر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ قسم تو صرف اس لیے کھائی جاتی ہے کہ مخاطب کو اگر ہماری بات میں کوئی شبہ ہے تو ہم جس چیز کی عزت کرتے یا اسے بہت زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اس کی عزت و محبت کو واسطہ بنا کر اپنی صداقت کا یقین دلائیں پس جب کہ خدا نے برتری ذات سے نہ کوئی برتر ہے اور نہ وہ اپنی صداقت کی تائید کے لیے کسی محبوب سے محبوب تر شے کا محتاج تو پھر ان اقسامِ قرآن کا کیا مطلب ہے۔

نیز جو شخص خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ تو خود ایک قائل ہے کہ اس ذات واحد سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

اور العیاذ باللہ جو شخص خدا کو نہیں مانتا اس کے لیے یہ سب قسمیں بیکار ہیں۔ لہذا قرآن عزیز میں مذکور قسم کے کیا معنی؟

حقیقت یہ ہے کہ قرآن عزیز کے ان مقامات میں واو قسم یا لفظ قسم سے متعارف قسم سمجھنا اور جن شیاؤں و واو قسم یا لفظ قسم کے بعد بیان کیا گیا ہے ان سے یہ مراد لینا کہ جس طرح عام طور پر ہم باپ یا بیٹے کی یا اپنے سے معظم و محترم یا پیر کی شے کی قسم کھاتے ہیں اسی طرح خدا نے بھی قسمیں کھائی ہیں قطعاً غلط اور عربی زبان سے محاورات سے ناواقفیت کی دلیل ہے اور یہ اس لیے کہ عربی محاورات میں ان مواقع پر بھی واو قسم استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی شے کو بطور تاکید کلام کے یا بطور شہادت و استشہاد کے پیش کیا جاتا ہے مثلاً کسی کلام میں ایسی بات کہی گئی جس کے متعلق یہ خطہ ہے کہ وہ بات جس کے لیے گفتگو شروع کی گئی ہے اس نشین ہو جائے۔ اس صورت میں 'وَالْقِسْم' بمعنی الواو للتأكيد ہو جاتی ہے اسی طرح اگر متکلم کی جانب سے کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جس کا سمجھنا مخاطب کے لیے اس وقت تک مشکل ہے جب تک اس بات سے متعلق ایسے شواہد پیش کیے جائیں جو اس بات کو دل نشین بنا سکیں تو ایسے مواقع پر واو قسم کے ساتھ ایسے امور کو بیان کیا جائے جو اس مضمون کو قلب میں اتارنے کے لیے مدد دے سکیں جس کے لیے متکلم مخاطب سے کلام کر رہا ہے اور ایسے موقعہ ستعہ میں الواو للقسم کے معنی الواو للشهادة کے ہو جاتے ہیں چنانچہ جن مقامات پر واو قسم کو تاکید یا شہادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان مقامات میں جن چیزوں کو واو یا لفظ قسم کے بعد بیان کیا گیا ہے ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ متکلم کے مقصد تاکید مضمون یا شہادت و استشہاد کے لیے مفید اور موقع کے مناسبت حال ہو اس کا بیان کیا جانا ضروری ہے۔

پس قرآن عزیز میں جن جن مقامات پر واو قسم یا لفظ قسم سے کلام کی ابتداء کی گئی ہے ان تمام مقامات میں قسم سے متعارف معنی (حلف) مراد لینا قطعاً غلط اور باطل ہیں بلکہ عربی محاورہ زبان کے مطابق ان میں سے کثرت مقامات میں واو بمعنی شہادت ہے اور بعض مقامات میں بمعنی تاکید ہے۔

مشد سورۃ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہست و بود میں انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے مگر ان انسانوں کے علاوہ جو ایمان باللہ اور عمل صالح کے ذریعہ اپنی انسانیت کے امتیاز کو باقی رکھتے ہیں جن انسانوں نے عقل و شعور کے خصوصی امتیازات کے باوجود اپنے خالق اور پروردگار سے سرکشی کی وہ ذلت و رسوائی کے اسفل سافلین میں پھینک دیے گئے۔

لیکن یہ دونوں باتیں سطحی نظر میں دل کو لگتی نہیں تھیں اس لیے کہ کائنات عالم میں انسان سے زیادہ قوی و طاقت ور اور وسیع و عریض موجود ہیں جیسے شمس و قمر، کواکب و سیارات اور ارض و سماوات نیز انسان نام کی ہر شے کا کسی نہ کسی درجہ میں محتاج ہے اور عالم کی کوئی شے اس کی محتاج نظر نہیں آئی لہذا یہ کس طرح باور کما جائے کہ

ایک ضعیف البین ورہر شے کی محتاج مخلوق اپنی خلقت کے اعتبار سے کل کائنات سے بہتر ہو اور اُسر یہ مان بھی ہو جائے تو پھر حسن تقویم کے اعزاز سے معزز ہونے کے بعد اسفل سافلین میں گرا دیے جانے کے کیا معنی؟ اس اذوق مضمون کو سمجھانے اور فہم و ادراک کے قریب لانے کے لیے قرآن نے اول تین واقعات کو بطور شہادت کے پیش کیا اور پھر اصل مضمون کو واضح کیا اس نے کہا

وَالنِّسْ وَالرِّثْيُوں ○ وَصُوْر سِنْبِس ○ وَهَذَا الْبِلْد الْاَمْبِس ○

اسی شے کے ”حسن تقویم“ پر ہونے کے معیار اس کی جسمانی طاقت یا طول کی فراوانی اور احتیاج سے استغناء نہیں ہے بلکہ عقل و شعور اور ادراکات و جذبات کا وجود اس کیلئے صحیح معیار ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعہ اپنے اندر وایت شدہ متضاد قوتوں کا توازن صحیح رکھ کر تمام کائنات سے ممتاز و معزز نظر آئے اور یہ وصف صرف انسان ہی کے اندر تخلیق کیا گیا ہے اور دوسری اشیاء عام اس لیے نیکو محروم ہیں اور ان ہی اوصاف کی بدولت وہ بدی اور گمراہی سے محفوظ رہتا اور نیکی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا اور گمراہی سے محفوظ رہتا اور نیکی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا اور ابدی و سرمدی نجات و فدا پاتا ہے بلکہ عام کی راہ نمائی اور کائنات الہی میں خدا کے پیغامات حق کی پیغمبری کا عظیم الشان اعزاز بھی اسی کے لیے مخصوص ہے۔

تم اُسر تاریخ ماضی کے اوراق کا مطالعہ کرو گے تو تم پر بآسانی اس کی صداقت ظاہر ہو جائے گی مثلاً شام (بیت المقدس) کا وہ مقام جہاں بکثرت انجیر و زیتون کے درخت اور باغات پائے جاتے ہیں اس بات کے لیے شہادت دے رہا ہے کہ اس جگہ خدا کا وہ سچا بادی پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہے اور جس نے پاک بازی کے ساتھ دنیا کو ہدایت اور راستی کا سبق سکھایا اور اس سے قدیم تاریخ کا مطالعہ کرو تو طور سینا اس کا گواہ ہے کہ موسیٰ نے اس پر خدا کے کلام کو کتنی بار سنا اور خدا کی پیغمبری کا شرف حاصل کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور مساوات انسانی کا سبق سنایا اور دور کیوں جاتے ہو اس ہدائین (ملکہ) سے پوچھو وہ شہادت دے گا کہ اس کی آغوش میں محمد جیسی اس مقدس ہستی اور خدا کے بزرگ ترین پیغمبر نے جنم لیا اور عرب کے بے برگ و گیاہ ریگستان میں کھڑے ہو کر ساری کائنات کو حق و صداقت اور اخوت و مساوات کا سبق سنایا اور توحید الہی کی جانب صحیح راہ نمائی کی۔ کیا یہ تینوں مقدس ہستیاں انسان کے سوا کچھ اور تھیں اور علم کی راہ نمائی کا جو کام انھوں نے انجام دیا کیا وہ شمس و قمر، آسمان و زمین بلکہ جن و ملک انجام دے سکتے تھے؟ نہیں ہرگز نہیں، پس اُسر تاریخ ماضی کی یہ سب شہادتیں صحیح اور حق ہیں تو اب اس اقرار میں پس و پیش کیوں ہو کہ بلاشبہ انسان کو خدا نے بہترین قوام سے مخلوق کیا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جو انسان ان مقدس ہستیوں کے طریق کار پر کار بند نہیں ہے اور ان کی راہ ہدایت سے منحرف ہو کر بدی اور گمراہی کو اپنی زندگی بنائے ہوئے ہے وہ یقیناً انسانیت کے معیار سے گر گیا اور وہ اسی قابل ہے کہ انجام کار انتہائی قعر مذست

ہاں جس نے ایمان باللہ اور عمل صالح کو اختیار کر کے یعنی اسلام کو راہ عمل بنا کر اپنی انسانیت کے شرف و امتیاز

و مفسرین اس کے لیے خدا کے پاس بے منت اجر و ثواب اور تان و ثمرات کی کامرانی ہے۔

.....

یہ ہے مطلب قرآن کی قسموں کا جو اس ایک مثال سے ظاہر ہے لہذا باقی اقسام انقرآن بھی اسی طرح اپنی اپنی سورت میں بیان کردہ مضمونوں و نشیئین بنانے کے لیے مناسب حال شواہد اُن کے کام دیتی اور بعض مقامات پر تائید مضمون کا حق دہانتی ہیں۔

۱۔ تنسیخ کے بعد سورہ یوسف کی اقسام کی تنسیخ بہت ہواتی ہے ساتھ ذہن و فکر میں آتی ہے کہ سورہ میں چند چیزوں کو دو قسم کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(۱) ..... بر جوں والے آسمان۔

(۲) ..... قیامت کا دن۔

(۳) ..... جمعہ کا دن یا جمعہ کی شمس جو خانہ و موجود ہو۔

(۴) ..... عرفہ کا دن یا جمعہ کی شمس جو اس واقعہ سے متعلق ہے اور ان کے بعد یہ ہوا ہے۔

..... یعنی جن باتوں پر عقوبت کے خند قیس خدا کر اور ان میں گنہگار مومنوں کو خدا پرستی کی بنا پر ایسی حالت میں رکھے کہ ان کے اندر غمیل مرزندہ جاوید کہ خود گنہگاروں پر پیچھے اپنی اس انسانیت سوز حرمت کا تماشا دیکھ رہے تھے وہ اپنی اس مہینہ حرمت پر زیادہ دن ناز نہ رہ سکے اور انجام کے لحاظ سے بلاست و برہد کی خالموں کے ہی حصہ میں آئی اور انہی سے سورہ کا مرکزی مضمونوں نے پائی۔

اس واقعہ میں روایتیں واضح کی گئی ہیں ایک یہ کہ دنیا سے کسی کوشش میں ایسا المناک واقعہ پیش آیا کہ اس کی بات یہ کہ نتیجہ اور ثمرہ کے پیش نظر ظم خسارہ میں رہا اور مظلوموں کو فوز و فلاح نصیب ہوئی اور جب کہ پہلی بات گذشتہ تاریخ سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری بات بھی یا تو تاریخ ماضی سے ہی متعلق تھی یا مستقبل سے اس کا تعلق تھا تو ضروری ہوا کہ مخاطب کو یہ دل نشین کر لیا جائے کہ ایسا ضرور ہوا اور جب بھی ایسا ہو ہے تو اس کا انجام ظلم کے حق میں خسار ان ہی رہا ہے چنانچہ اظہار مقصد سے قبل ”واو قسم“ کے ذریعہ اس طرح کام کی بتدی کہ بر جوں والے آسمان اس بات کا شاہد ہے کہ اسی چیز نے نیکی قوم کے لیے ایسا المناک واقعہ پیش کیا اور یوم قیامت بھی گواہ ہے جس میں ہر حق و باطل کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک ہو جائے والا ہے کہ اس امیہ کا انجام ظم کے حق میں رہا اور ہر وہ شخص اس کا گواہ ہے جو واقعہ کے وقت موجود تھا اور خود وہ ظم اور مظلوم گواہ ہیں جن کا اس معاملہ سے تعلق رہا ہے کہ بلاشبہ خندق خود کر آگ میں انسانوں کو جلانے والے ہی انجام کار ہلاک و برہد ہوئے یہی وہ نتیجہ ہے کہ وہ بر جوں والے آسمان جو اپنی حیرت زا صنعت اور و آب و نجوم کے ساتھ زمین پر خدا کے وحد کی وحدانیت کا قرار رہا ہے وہ یوم قیامت کا دن جس دن میں خدا کے واحد کے سوا کسی کی قوت و طاقت باقی نہ رہے گی اور یہاں سے حساب کیا جائے گا کہ ..... کا اعلان ہو گا اور وہ جمعہ کا دن جس میں ہر بغتہ کرداروں انسان خدا کے سامنے سر بسجود ہو کر اسکی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں اور وہ عرفہ کا دن جس میں سال بھر میں تمام خدا پرست دنیا

(۴) اصحاب اُخدود و قیامت کے دن جو عذاب ہو گا اس کے متعلق قرآن عزیز نے عذابِ جہنم کے ساتھ ”عذابِ احرق“ لگے گا عذاب کا بھی ذکر کیا ہے اس سے یہ تو عذابِ جہنم ہی مراد ہے اور جزاء از جہنم عمل کے اصول پر اس کو عذابِ احرق بھی کہہ دیا گیا ہے یہ جہنم میں ہی جہنم کا کوئی خاص قسم کا عذاب مراد ہے حافظ ابن کثیر کی یہی رائے ہے اور شاہ عبدالغفار نور اللہ مرقدہ نے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ سختی میں جہنم کا عذاب اور دنیا میں لگے گا، ر جلے گا عذاب اور اس سے ان کا مقصد غائب اس واقعہ کی جانب اشارہ کرنا ہے جس کو ہم ابن ابی حاتم کی روایت سے نقل کرتے ہیں۔

بہارِ رُوح

(۱) جب انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا کے خوف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کو دولت و حکومت کا نشہ بہ و غرور کی اس بندگی پر پہنچا دیتا ہے جس پر چڑھ کر اس کی نگاہ میں تمام مخلوق پیچ و رہتی نظر آتے ہیں تو اخلاقِ حسنہ اور جذباتِ عالیہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ذات اور ذاتی اغراض کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا تب یکایک غیرتِ حق و حرمت ہوتی ہے اور وہ اس کو اس طرح بندگی سے تفریق ہے کہ پستی و ذلت کے تاریک غار کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی جگہ باقی نہیں رہتی اور انارکمال علی کتبہ اور رب تعالیٰ کی ایسی سخت برکت میں آجاتا ہے کہ کچھ کائنات کی بھرپور طاقت اس کے کام آتی ہے نہ عام است و بوالی و دولت و حشمت اور اس کو ہر نگوں پر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ

(۲) انسان ”انسانیت کے امتیازات و خصائص“ سے ہٹا ہے ورنہ یہ ان سے بھی بدتر ہے اور نہایت ناقص و ناتمام ہے کہ جب انسان وہم و گمراہی و حشمت اور سہان عیش میسر یوں و رحمت و طاقت بھی بے اندازہ نصیب ہو تو اس وقت بھی خدا اور خوفِ خدا سے ہٹ کر نہ ہو۔

ظفر مرحوم نے یہ خوب کہا ہے۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا وہ ہو کیسا ہی صاحبِ فہم و ذہا

بے عیش میں یہ خدا نہ رہی جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

وَذَكِّرُوا بِهِ جَعَلَكُمْ خُفَاءً مِنْ عَذَابِي وَاُولَئِكَ فِي شِقَاطٍ

وَذَكِّرُوا لَهُمْ لَنْ يَنْفَعَهُمْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ

اور اے قوم! وہ وقت یاد کرو جب تم و قومِ نوح نے جہان کا جائز و ناجائز ہر قسم و مخلوق میں ہر طرح کی

فرائی و حق۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔

وَنَقَدْ مَكَكُمْ فِيْ اَرْضٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعِيشًا ۚ فَبِئْسَ مَا تَشْكُرُوْنَ

اور ہم نے آپ کو زمین میں قدرت و سطوت عطا کی اور تمہارے لیے ان میں زندگی کے سہانے گھسٹے پھرتے

میں بہت کم شکر گزار ہیں۔

(۳) انسان جب خدا کے تعالیٰ پر یقین محکم کر لیتا اور حلاوتِ ایمانی سے فیض یاب ہو جاتا ہے تو کائنات

نی بڑی سے بڑی طاقت اور عالم کا ہولناک ظلم بھی اس کو حق و صداقت سے متزلزل نہیں کر سکتا اور وہ وہ استقامت بن کر یثار و قربانی کا پیر ثابت ہوتا ہے چنانچہ اصحاب اخدود کا واقعہ اس کی زندہ شہادت ہے۔

(۴) ”جزا ز جنس عمل خداے تعالیٰ کا قانون ناطق ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ظالم و مستبد کو ظلم و ستم کے عالم وجود میں آتے ہی فوراً سزا مل جائے اس لیے کہ یہ تقاضائے صفت رحمت یہاں ساتھ ساتھ قانون امہاں (مہبت دینے کا قانون) بھی کام کر رہا ہے البتہ جب اچانک گرفت کر لی جاتی ہے تو پھر پھٹکارا ناممکن ہے۔“

احباب

الحمد لله الذي جعلنا من عباده من عباده

حکومت	حجرت
مذہب و تمدن	نجاتی
برزخ و اثر و	یمن و حبش کی شہش
احباب انبیل	تنبیس
تفسیر کی مہارت	قرآن حکیم اور صحابہ انبیل
	بصیر و عہد

حجرت

باقی بحث میں یہ ذکر آچکا ہے کہ حکومت باقی عہدہ، مملکت دہلی عرب سے شروع ہو کر حبش اور
فریقہ تک وسیع ہو گئی تھیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ یمن اور افریقہ کے درمیان دریا اور عرب کے جوہر کے
حائل ہیں۔ ان کو بحر حبش کہا جاتا ہے اس لئے یمن کے مقابل بحر حبش عبور کر کے افریقہ کے ساحل پر پہنچ
آبادیوں ہیں اور جو دراصل سہاگ تجارتی نوآبادیوں تھیں اس قصبہ و عرب بحر افیہ والی حبش تھے ہیں اور یہ یورپین
اقوام میں ابی سینیا، یونان میں ایتھوپیا اور خود اہل حبش میں حبشہ کہلاتا ہے۔ لغت عرب میں حبش کے معنی خستہ و
متہرج کے تھے ہیں۔ چونکہ عرب مورخین کے نزدیک حمیر (سہا) اور حبشہ کے اصل باشندوں کے خستہ و
یہ قوم عامہ جو دراصل آری کے یہ انھوں نے ان کا یہ نام تجویز کیا ہے۔

اور عامہ اسباب کہتے ہیں کہ جب اہل حبش (اسوم) نے یمن پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تو سہا کے خاندانوں
میں یہ کہہ کر سہا کے اجداد کو قتل کر دیا کہ اصلاً وہ طے بن اور (بنی کبان) کی اولاد ہیں اور سہا بنی کی ایک شاخ ہیں۔

تعداد ۱۰۰۰۰۰

اور یورپین مستشرقین کی رائے یہ ہے کہ اہل حبش (سوم) غیر مکتوبہ سامی اصل نہیں ہیں بلکہ اصل
باشندوں کے ساتھ مختلف اقطار عرب کے مختلف قبائل مل گئے ہیں۔

بہر حال ان اقوال کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ افریقی قبائل (بنی عام) کے اختلاط سے قوم حبشہ وجود میں آئی ہے۔

۱۔ قلعہ حبشانی قوم کا دار حکومت تھا اس وقت جو ملک حبش کے صوبہ تجریہ میں بجانب مشرق واقع تھا۔
 ۲۔ شہر کے آداب تک باقی ہیں اور اس حبش اس وقت کے شہر سمجھتے ہیں۔ (جس کا نام حبشہ ہے)۔
 ۳۔ حبشہ میں اس زمانہ میں میر نے ریدان کے قلعہ میں اپنی حکومت کا پرچم بلند کیا ان زمانہ میں حبش نے
 ۴۔ میں حکومت بنیاد رکھی جو آئندہ حبشہ کے نام سے چھٹی صدی ہجری تک قائم رہی۔

عرب حبشہ کے بادشاہ و نجاشی کا لقب لیتے ہیں، اس میں یہ حبشی لفظ نجوس کا معرب ہے حبش کی زبان
 میں نجوس کے معنی ”بادشاہ“ ہیں۔ اسلمہ بن ابجر مشہور نجاشی حبش ان خوش قسمت بادشاہوں میں سے
 ہے جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کی پیدائش کا زمانہ پایا اور اسلام کی دعوت سے مشرف ہوئے ان ہی کے زمانہ میں
 مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی نجاشی نے ان کو باعزت پناہ دی اور قریش کے اس مصائب کو ٹھکرایا
 ۔ مسلمانوں کے حوالہ کر دیا جائے اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی اس تقدیر سے متاثر ہو کر جو نجاشی
 کے دربار میں انہوں نے صداقت اسلام اور حقیقت اسلام پر کی تھی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ نجاشی
 ہیں جن کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کا سلسلہ رشتہ است رہا ہے اور یہی وہ نجاشی ہیں جن کے انتقال پر نبی اکرم ﷺ
 نے نماز جنازہ پڑھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بذریعہ وحی ان کے انتقال کی خبر دی۔

حبش مذہب اور ان کا تمدن شروع سے ہی مصر (عرب) کے مذہب و تمدن سے متاثر رہا ہے اس لیے ان کا
 تمدن قریب قریب عرب ہی کا تمدن ہے اور مذہبی اعتبار سے یہ خاندان شروع میں مصر کی اور یمنی قبائل کی طرح
 شرقی و غربی پرست تھا لیکن جب رومی بادشاہوں کے اثر سے مصر نے عیسائیت و قبول کر لیا تو اس کا اثر حبش پر
 بھی پورا ہوا۔ عرب میں سب سے پہلے افینہ نجاشی نے عیسائیت کو قبول کیا۔

مذہبی سنات میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ روم و ایران کی رقبہ و حریم نے کشمکش نے یمن اور حبش کو بھی متاثر
 کیا بغیر نہ چھوڑا اور سیاسی و تجارتی رقابت نے ان دونوں کے درمیان بھی کشمکش قائم کر دی جس کے نتیجہ میں
 یمن اور ایران ایک جانب نظر آتے ہیں اور حبش و روم دوسری جانب، پھر عیسائیت کا یہ ہوا کہ جس زمانہ میں حبش
 میں عیسائیت کا ظہور ہوا ان کے قریب یمن میں یہودیت نے قدم جمائے، اگرچہ اس زمانہ میں عیسائیت کو کافی
 فروغ حاصل تھا مگر نہیں معلوم کیا کہ جوہ کی بنا پر اہل عرب عیسائیت کے ساتھ مانوس نہیں تھے اس لیے یمن نے
 جب تبدیل مذہب کیا تو یہودیت کو قبول کیا اور عیسائیت کی جانب رجحان نہ کیا مگر چوتھی صدی عیسوی میں جب
 افینہ نجاشی حبشہ نے عیسائیت کو قبول کر لیا تو یمن اور حبش کے درمیان مذہبی منافرت کے جذبات نے سابق
 رقابت و مزاحمت کو مشتعل کر دیا اور اسی اشتعال کے نتائج میں ”اصحاب اخدود“ کا سانحہ پیش آیا اور دونوں اس شہ یمن

کے سبب نخلوں کے لیے نخلوں کے ایک ہزاروں بن تقوین نے نخلوں کے لیے قیصر روم کو
فریاد کیا۔ پانی اور قیصر روم نے نجاشی حبش و حمیرا کے وہاں پر حملہ کر کے قیصر روم کے انتقام لیا۔

نہایت پیدیا برنیکا میں ہے

”اہل چھٹی صدی میں میر (انوار) نے حبشیوں و سخت تھینک پانچائی، ٹینکینوں کے شاہ حبش
کتاب المصحح کو لکھا کہ انکی آمد لائے چنانچہ اس نے میر کے ساتھ تین چھین پیا۔

ورائن شہرت ہے کہ دوس نے قیصر روم کے پاس براہ راست فریاد کیا اور قیصر نے ایک حکمران کے پاس
و نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ دوس جب قیصر کا شاہی فرمان نجاشی کے پاس لے کر پہنچا تو وہ تین چھین کے ساتھ
ٹینکین پر حملہ آور ہوا، دوس بھی فوج لے کر اس کے مقابلہ پر آیا مگر شکست کھائی اور تیسرا پاس سوار دیا جس کو دیا
کہ پار تر کر فرار ہو جائے مگر پرنہ ہوا، کا اور دیا میں غرق ہو گیا۔

عرب مورخین کہتے ہیں کہ یمن کے فاتح کانام ارباط تھا اور ابن شدہ اس کے مر کا ب تھا۔ یونانی کہتے
ہیں کہ اس کانام اسمینوس تھا اور اس زمانہ کے نجاشی کانام الیہاس (سج) تھا۔

غرض مورخین عرب کی روایت کے مطابق ارباط یمن کا پہلا مورخ بن گیا تھا کہ چند سال کے بعد اس نے
اس پر بغاوت کردی اور اس کو مار ڈالا اور بلا شہادت غیہ کے یمن پر قبضہ ہو گیا۔ جب نجاشی اس کو یہ خبر پہنچی تو
سخت غصہ ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ ابرہہ و قس کے اس کے دارال حکومت و بیرون کے رونا دہا۔

ابہرہ نے یہ سنا تو بہت کھرا لیا اور اپنے جسم سے پانی خون نکال کر ایک شیشی میں بند کیا اور ایک تھیلہ میں لپیٹ
کر خاک جھری و دو دو چیزوں کو قاصد کے ہاتھ نجاشی کے پاس بھیجا اور اس کو لکھا کہ اس نے اس کو آپ کا
تابع فرمان تھا اس طرح یہ عام بھی ہمیشہ تابع اور مطیع رہا جب سے میں نے یہ سنا کہ حضور و مجھ سے کٹ
ہیں اس وقت سے سخت پریشان ہوں اور میں آپ کی قسم و پورا کرنے کے لیے اپنا خون و رشتہ کی خاک کے جتن رہا
ہوں کہ آپ اس خون کو یمن کی خاک پر ڈال کر بیرون سے روند دیجے اور اپنی قسم پوری کر دیجیے نجاشی نے ابرہہ کی
معافی و وقت کی مصححت کے مناسب خیال کرتے ہوئے قبول کر لیا اور یمن پر ابرہہ کی آمد کوئی ملاحظہ نہ کیا اور
اس طرح وہ یمن پر مہمکن حکومت کرنے لگا۔ (یہاں)

ابرہہ کے متعلق مورخین کا یہ بیان ہے کہ یہ شاہی خاندان سے تھا اور چونکہ کتا تھا اس لیے اسے عرب اس کا
برہہ شہرت ہے۔ عربی میں ”اثر“ کے کہتے ہیں اس کی حکومت کا آغاز حبش کے نزدیک لکھا ہے۔
حبش کے نزدیک ۳۳۲ء سے ہوتا ہے۔

صاحب ارش اقرآن دوسرے قول و ترتیب دیتے ہیں۔

ابرہہ ابراہیم کا حبشی تلفظ ہے یہ عیسائیت میں بہت پر جوش تھا اس نے تمام قہر و میں عیسائی مبلغ مقرر کیے اور
شہر وں میں بڑے بڑے گرجا (گنبد) تعمیر کرائے ان تمام عیسائیوں میں سب سے بڑا اور مشہور عیسائی دارال حکومت

- فوج تیرہویں، دس باب "تعمید" کے تحت جوینڈی "طیس" نام ہے۔

[illegible]

یعنی کہ میں نے اس کی تعمیر میں کئی پرہیز نہ کی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ دنیا اور
 کائنات میں بے اندازہ اہمیت اور بیش بہا زرہ ہوا۔ وہ کس پر سرفرازیہ بیش قیمت پتھر کی مانند
 ناموسات اور بہت سے میل و محبت کی اور شیب و غریب زریعہ رشتہ کو شے سے منقش اور جواہر ریزہ
 کے مزین تھی اور باقی اہمیت و رتوں کے نہایت حسین و جمیل منقش منہروں اور سونے چاندی کی صلیبوں
 سے اس کی ہیا کیا تھی۔

تاریخ عرب میں شہد ہے کہ تمام اہل عرب نہ اوروہ کسی بھی فرقہ اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔
عربوں کی بہت زیادہ عظمت رہے اور اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق اس چوتھے عرب مقدس فرض کرتے تھے اور یہی وجہ
تھی کہ عام عرب کے اندر عرب کے مختلف فرقوں کے بت تین سو ساٹھ کی تعداد میں حسب تھے۔

[illegible]

۱۔ جس وجہ سے، میں متحیر کی بازی نے یہ سنا کہ ابراہیم نے "انقلیس" کو اس نیت سے بنایا ہے تو اس و
غیر کی و اس نے ایک شب میں موقع پا کر اس طیس و انیس برید۔ ابراہیم و جب صبح کو یہ معلوم ہوا اور تحقیق
کے بعد پتہ چلا کہ یہ ہم کی بازی ہے تو غصہ سے بے قابو ہو گیا اور راجہ جوں ب حرمتی و غیرہ و غضب
میں تیار ہو کر ابھرا۔ اب عجب ابراہیم کی ویرہا کے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا، یہ ارادہ کر کے
ابراہیم شہر چلا اور راتیں وہی ایک تعداد میں گزریں تو رات کو جب روانہ ہوا یہ خبر تمام قبائل عرب میں پھیلی

۱۔ گناہوں کی تائید اس سے کہ اس نے اپنے لیے توبہ کی ہے۔

سورہ بقرہ کی پہلی آیت اور تمام عرب میں اس سے پہلے نبی جان پیدا ہوا یا سب سے پہلے نبی کے پاس سے پہلے نبی کے مختلف قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ میں ہر مذہب کا متابعد ہوں پھر آپ ﷺ چاہیے کہ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دین چنانچہ وہ آپ ﷺ کے ہر مذہب کے متقابل کی دعاؤں سے جنگ کی طرف شہادت دیا اور وہ ہر مذہب کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد قبیلہ بنی نضیر کے سربراہ بنی نضیر بن حویب سے متابعد ہوا اور اس کو بھی شہادت الہی کی پائی اور وہ بھی ہر مذہب کے ساتھ رہا۔ یہاں تک پہنچ کر شہادت کے بعد بنی نضیر کے معتب سنا کہ یہ مذہب راہبرد و یقین و پاک و نور و نور کے قبیلہ و آپ کے ولی و ناطق ہیں اس کے بعد تم کو یہ یقین ہے کہ آپ "بیت الحیات" کے اندام چاروں نہیں رہتے جس میں ہمارے سب سے محترم و محبوب معبودات نصب ہے ابراہیمؑ کے ان واسطین و یا ہر نبی موشی کے ہاتھ آگے برہم یا۔ معبود شعلی کے راستے بتائے ہیں ایک شخص ابو خال و رہنما یا مکر اور خال وانی مفسد پہنچ رہا ہے یہاں تک کہ سب زمانہ ہدایت میں اس کی قبر و سسار کیا کرتے تھے کہ یہ عبد کے اندام میں رہتا تھا۔

مفسد پہنچ کر ابراہیمؑ کے ایک حبشی فوجی افسر و جس کا نام ابراہیمؑ بن مقصور تھا حکم دیا کہ وہ پناہ دے۔ ابراہیمؑ کے قریب پہنچ کر قریب و قریش و راء کے قبائل کے انہوں کو بھیجے ہریوں کے ریور و ہوتے تھے انہیں پر رہتے تھے اپنا اپنے شکر میں کے بیان میں عبد المصعب کے تھے وہ انہوں کے شامل تھے۔

اس زمانہ میں عبد المصعب قریش کے سردار تھے یہ اس ایبہ قریش کا نائب تھا اور ہر قبائل کے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیمؑ کا متابعد اس طرح کیا جائے "مشورہ کے بعد یہ کہہ پایا کہ ہم میں طاقت و نفعت نہیں ہے اس لیے ہم وہاں پہنچ کر قریب کہ پہر کی پرچے بنا چاہیے اتنی یہ لوگ مد میں میں تھے کہ ہر مذہب کے ہونا۔ خیر کی پہنچ کر دریافت کیا کہ وہاں ہر مذہب ہے۔"

وہوں نے عبد المصعب بن زہر کی جانب اشارہ کیا ہونا کہ ہمیں ابراہیمؑ کی جانب سے آیا ہوں ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں ہم تو صرف اس کے (بیت مد) کو جاننے کے لیے آئے ہیں۔ پس اگر تمہارا ارادہ متابعد اور مدافعت کا ہو تو تم جو وراہ تمہارے اس ارادے میں شامل نہ ہو تو ہمارا بادشاہ آپ سے مدافعت کا خوش مند ہے۔ عبد المصعب نے جواب دیا ہمارے قصور و او نہیں ہے ہم تمہارے بادشاہ کے جنگ کریں اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے۔ یہ امداد کا سبب اور اس کے زید و نبی برائیم کی یا ہمارے اہل امداد اس کی حفاظت کرنا چاہتے کا وہاں رہتا ہے اور اس کو اس کی حفاظت مقصور نہیں ہے تو ہم قوت مدافعت کے قابل قطع نہیں ہیں۔

غرض اس گفتگو کے بعد عبد المصعب ابراہیمؑ کے شکر میں پہنچے اور ایک درباری کی جانب سے اخبار و تعارف پانچ سے سات پیش ہوئے عبد المصعب بہت شکر مند اور وہ یہ کہ تمہیں انسان تھے، ہر مذہب کے ایک قانون کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اپنے برابر بن و جد و کی۔

گفتگو شروع ہوئی قانون کی طاقت الہی اور خطابت سے ابراہیمؑ بہت زیادہ متاثر ہوا۔

اور ان گفتگو میں سب معاملہ پر بات چیت شروع ہوئی تو عبد المصعب نے شکایت کی کہ آپ کے ایک سردار

نے میرے اس رفتار پر یہ ہیں مگر آپ کے درخواست ہے کہ ان و میرے جواب میں یہ کہ یہ خدا کو
 عہد امشب میں تو کہ بہت فیر و تھیں بھگتیاں ان سوال پر سخت متعجب ہوں تو کہ معلوم ہے کہ میں
 وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے جو کہہ رہی تھیں سب کے زیادہ با عظمت اور مقدس سے میں تم نے اس کے
 متعلق ایک ہمدانی نہیں کہا اور اپنی چھوٹی اور حقیر بات کا ذکر کر رہے ہو؟ عہد امشب نے جواب دیا "ہاں شاہیہ
 اس کے یہ کہہ میری خدمت میں اس سے میں نے ان سے متعلق درخواست پیش کی اور عہد میرے کہہ نہیں، خدا کا
 مقدس کرنے وہ آپ کے ہاں محفوظ ہے میں وں ہوں جو اس کے یہ اشارش کروں" ہمدانی نے کہا اب اس و
 میرے بات کو تو نہیں چاہتے۔ عہد امشب نے جواب دیا آپ کا نہیں "اور رب ایت جا نہیں یہاں پہنچنے
 کا ہمدانی نے کہا اور یہ کہنے اپنے شہریوں و حکماء کا۔ عہد امشب کے اونس و پندرہ یہ جا میں۔

ان اسباق سے ہیں کہ عہد امشب کے ہمراہی بلکہ سردار عہد بن نغاشہ اور بنی ہرمل کا سردار نوید بن وشد
 کی تھے، وہ بنی کے قبل انہوں نے ابرہہ کے ساتھ یہ پیش کش کی کہ اگر عہد کے انہما سے باز آج میں تو ہم
 تمام ہر ایک تالی مال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مگر ابرہہ نے اپنی طاقت کے نشہ میں اس پیشکش
 کو نہ دیکھا اور اپنے سردار و ہرمل کے ساتھ یہ وکے کا مواہج آئے۔

عہد امشب نے وہیں آخر قزیش و روم کے قبائل عرب و جمع کیا اور ان کو تمام کشتہ ساز پر یہ مشورہ دیا
 کہ اب تم سب و قریب کی چار کی پر پناہ زمین ہو جانا چاہیے تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں جب
 اس مدد ساری ہو جائے تو عہد امشب کی قیادت میں عہد اللہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر درگاہ
 ان بنی ہرمل پہنچے۔

نہایت میں ہر کے میں غمگین نہیں ہیں کہ جب ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اپنی متاع
 اگر عہد ان تھوڑی سی نہ و حفاظت کر لیں اور تھوڑی سی تدبیر پر نہ صلیب کی طاقت غالب آسکتی ہے
 ورنہ اس صلیب کی وہی تدبیر ہمارے قوی یہ چاہتا ہے کہ ان و اپنے مقدس گھر کو خراب کرنے
 کے لیے قیام روم "جو تھوڑی سی پاتے ہمارے۔"

وہ زمین نے عہد امشب کے ان اشعار و بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے خاص انداز خطابت کے ساتھ فی
 ہر پناہ میں پیش کیا اور ان کا ترجمہ ہمارے بھی نقل کر چکے ہیں

لا تمہا ن اعد جمع حلال فامع رحلت
 عس مسیہم و محنتہم عتہ و محنت
 کس کہم و عس فامر ما مدنت

(ان کے یہ شعر)

اس کے بعد عہد امشب اور تمام قزیش مدد کو خالی کر کے قریب کے پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ
 ان و ہرمل کے ساتھ تھوڑے کر کے۔

ان کے یہ شعر مدد کی جانب رہنمائی قطاروں میں باقی تھے اور ان کے پیچھے شہر جریر، بھی

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن شيء فجهل فليقل

۱۔ اے مُرد! یا قاتلِ نہیں، یہ (تجربہ، معلوم، نش)۔ تیرے پروردگار نے ہاتھوں و عوں سے ہاتھ
یا پھانسی یا قاتل سے فریب و فساد نہیں ہا دیا اور تیری ایمان پر پرندوں سے جند سے نبھند، او پھینک
نے کے یہ نذر یہ ہے پس ایمان و حب جو یہ ہے۔

احباب فیض ہایہ غریب واقعہ ۱۰ محرم میں ہوا۔ اسے باسعادت محمد سے چوبیس یا پچاس روز قبل پیش آیا۔ اس طبیب نے یہ واقعہ ساری جد اہمیت و شہرت رکھتا تھا۔ انہوں نے اس میں ہزار مائیکل (ماتریوں) کا مال و سرمایہ خرچ کیا۔ بعد تاریخی واقعات میں نہ کہ اسے شہرت کے لئے جو ترقی ملی نہ کہ اسے شہرت کے لئے جو ترقی ملی نہ کہ اسے شہرت کے لئے جو ترقی ملی۔

روایت عرب اور عرب مورخین میں یہ واقعہ اس درجہ مشہور و معروف تھا کہ جب نبی اکرمؐ کی زندگی مبارک میں سعادتِ غنیمت کا نزول ہوا تو شریکینِ یهود اور نصاریٰ کی اس عداوت کے باوجود جو آپؐ ذاتِ مبارک سے متعلق تھی اس سعادت میں یہاں شروع واقعہ کے خلاف وہی عداوت نہیں رہی نہ یہ واقعہ عداوت کے یہاں اصلِ حقیقت پر نہیں کے پیدا ہوئی۔

یہ تھی نہیں بابا متا کہ چونکہ یہ واقعہ نہ فداقت اقدس کی تھی نہیں بلکہ تمام عرب اس سلسلہ قیام کی عظمت و عظمت رہا تھا اس لیے کہ اس کے خلاف توڑ بند نہیں کی یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اس وقت یہ نہ تھا کہ اس وقت عرب میں مذہبی فرقہ بندی کے اعتبار سے عرب کے مختلف حصوں میں عموماً وہاں کے مشہور شہر میں خصوصاً جیسیت مشرکین مدہ نور محمدؐ انہوں کی حریف و رقیب تھی اس لیے وہ عربی و عجمی کے واقعہ نہ رہتے تھے بلکہ جیسیت کی اس تین و بیوں کے زعم میں یہ قیام نہ کی عزت و برتری تھی ورنہ محمدؐ کی عظمت و اہمیت محمدؐ کے لیے بھی بڑا اشت نہیں کر سکتے تھے بلکہ وہ اور یہ ہوا وہ اس لیے واقعہ نہ ہوا کہ اس کے بعد ”حضرت اقدس“ کے علاوہ ایسے مقام ”عقبہ“ کی صدمہ و عظمت کا اظہار نہ کیا کہ اس کے بعد بننے والے حضرت کی عظمت و اہمیت اور علی الاعیان اس و بعد سے تھے۔

ہر حال تاریخ کی صاف و سب سے شہادت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک عیسائی معاصر نے کبھی اس واقعہ کے خلاف یہ شکی کی جرات نہیں کی اور جرات کے بعد جب آپ کی خدمت اقدس میں جان ۱۵ وفد (ایڈیشن) آیا تو وہ اپنے ذہن میں اسلام کے خلاف جس قسم کی نکتہ چینیوں کر سکتا تھا اور محمد و قرآن کی تہذیب میں جو اس کے سکتا تھا وہ سب اس نے پیش کیے لیکن اس واقعہ کے خلاف یہ صرف کبھی دہان کے نہیں نکلا اور نہ ایسا ہوا مگر اس تاریخ نے سارے تیرے دوسروں سے ان تمام اعتراضات و پنی تنقوش میں محفوظ رکھا ہے جو معاندین کی جانب سے نبی اکرم ﷺ کو ان اور اسلام پر کیے گئے ہیں، یہ اس امت مسلمہ و ائمہ اربعہ کی برحق تھی۔

مذہب سے پاک حقیقت میں نہ ہو یہ فیصلہ کرنا ہے گا کہ یہ واقعہ اپنی غصیل سے ہاتھ دس من

عرب روایت اور مورخین عرب کے یہاں محفوظ اور مشہور ہے وہ قطعاً صحیح ہے اور صحیح نہ ہونے کی ضرورت ہی وجہ ہے جب کہ سورۃ القلم کے نزول کے وقت اس واقعہ کو مذکرے صرف یہاں تک تینتالیس سال ہوئے اور اس سے اس واقعہ کو آنکھوں سے دیکھنے والے بنی عرب اور اپنے والدین اور وطنی روایت سے سننے والے انھوں نے تعدد میں تمام اقوال عرب میں موجود تھے۔

تین صدیوں کے بعد تاریخ یورپین مورخین یہ کہتے ہیں واقعہ صرف اتنا ہے کہ ابرہہ رومیوں کی مدد کو فوج لے کر نکلا، یہ کہ اس کی فوج چیچک کی وبا سے برباد ہوئی اور اظہار یہ ہے کہ ان کے پاس اس دھوکے کے لیے نہ کوئی تاریخی دلیل ہے ورنہ معاصرانہ شہادت بدھ صرف عرب مورخین (محمد بن اسحاق وغیرہ) کے اس بیان سے کہ "اسی سال عرب میں چیچک کا ظہور ہوا" یہ فیصلہ دیتے ہیں۔

معلوم نہیں کہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ کا یہ دونوں نظریہ ہے کہ ایک روایت کے تمام واقعات کا تو اپنے مخالف سمجھ کر بائبل انکار کر دیا جائے اور اس واقعہ کے ایک ضمنی جملہ کے مفہوم کو بدل کر اور بغیر کسی سند کے اپنی جانب سے اس میں اضافہ کر کے ایک نیا مطلب پیدا کر لیا جائے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بقول ابن کثیر اسی سال عرب میں چیچک کا ظہور ہوا اور غیر اسلامی روایت کے مطابق ہم یہ بھی قبول کیے جیتے ہیں کہ کسی سال یمن اور حبش میں بھی اس مرض نے سرکھا تھا جس سے یہ کیسے لازم آجاتا ہے کہ

(۱) ابرہہ "عبد" کے ڈھلنے کے یہ لشکر لے کر نہیں نکلا تھا جیسا کہ مستند تاریخ سے ثابت ہوتا ہے بدھ رومیوں کی مدد کو نکلا تھا جیسا کہ یورپین مورخین نے دلیل محض انکسار سے کہہ رہے ہیں۔

(۲) اور یہ کہ ابرہہ کا لشکر ربیعہ کے حکم سے چڑیوں کی سنگباری سے تباہ نہیں ہوا جیسا کہ معاصر شہادتوں اور واقعہ درجہ کی روایات ملکی و تاریخی سے ثابت ہے بدھ چیچک کی وبا سے برباد ہو گیا جس کے لیے تاریخ میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔

یہ بات تو ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ ابرہہ "القلیس" کے انتقام میں ربیعہ کو ڈھلنے نکلا تھا پس اگر سمندر کی جانب سے آنے والے چڑیوں نے شہریزوں کے ذریعہ سے حکم ربیعہ چیچک کے ایسے سخت جراثیم پیدا کر دیے کہ انھوں نے مدائن اور کوفہ کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی اور شہریزوں کے گھنے کے فوراً بعد ہی بدن گئے اور مدینے کا اور سارے شہر زبر و زبر ہو کر رہ گیا تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اور یہ اگر قدر مطلق کی جانب سے ابرہہ اور اس کے لشکر پر مذہب نہیں تھا تو ورنہ کیا تھا۔

حقیقت حال یہ ہے کہ یہ فطرت پرست "یورپین مورخین" یا تو اس واقعہ کو اس وجہ سے مستحکم کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے معبد اللہ کی عظمت اور وقت کی خود ساختہ جیسائیت کی اہانت کا پہلو بہت صاف و نمایاں طور پر سامنے آتا اور قدرت کے ہاتھوں حق و باطل کے معرکہ میں حق کے غلبہ اور باطل کی مغلوبیت کا اعلان ہو جاتا ہے یا محض فطرت پرستی اور مادہ پرستی کے جذبہ میں انھوں نے خدا کے تعالیٰ کی غیر محدود طاقت کے مشہدہ سے آنکھ بند کر دی ہے اور وہ ایسے واقعات کو ناممکن خیال کر لیتے ہیں حالانکہ ان آسمان کے نیچے تاریخ اقوام و

مہ نے بارہا ایسے مشاہدے کیے ہیں اور تاریخ نے ان کو اپنی تنغوش میں محفوظ رکھا ہے کہ جب جی وئی قوم ظلم و تکبر طغیان و عصیان اور فساد و سرکشی میں حد سے گذر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اجرامِ ارضی و سماوی میں سے بھی بوا و بھی برق و بھی باد و باران و بھی ہوائِ ناز و نایب و اور بھی حیوانات کی یورش و سحر و سحرِ ان کے سامنے دیا ہے کہ آنکھوں دیکھتے وہ اور ان کا زبردست تمدن و حکومت کی مانت تھیں مگر جب انھوں نے خدا کی زمین میں فساد مچا دیا۔ زیر دستوں پر ظالمانہ قابض ہو کر ان کو چل ڈالا۔ شرک و کفر میں مبتلا ہو کر خدا کے پیغمبروں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا اور انانیت میں سرکھینے لگے۔ انھوں نے خدائی کا دعویٰ تک کر دیا تو ان ہی من سے اور مخلوق ارضی و سماوی کے ذریعہ جن کا کمر سطور ہوا میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ہلاک و برباد کر دیا کہ تاریخ کے اوراق کے ساتھ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔

مگر انسان کی اس غفلت کو یا سچے کہ وہ کوتاہی عقل سے گذشتہ واقعات کا انکار کرنے پر بہت جلد آمادہ ہو جاتا اور نئے کرشمے نہیں کاٹتا اب ہوتا ہے بلکہ بنی اس کی طرح جسارت کے ساتھ یہ بہہ اٹھتا ہے،

نَنْ يُؤْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ

ور جب وہ بھی اگلوں کی طرح عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو حسرت و افسوس کرتا ہو دوسروں کے یہ سامانِ عبرت و نصیحت بن جاتا ہے اور اس وقت کا اعتراف و اقرار اور اس وقت کی حسرت و ندامت اس کے کسی کام نہیں آتی،

فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنًا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكُفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْصَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَمَادِهِ وَحَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ

پس جب انھیں انہوں نے عذاب ہمارا تو انہوں نے کہا ہم ایمان الہی ایک خدا پر اور جس چیز کو خدا کا شریک نہیں اتے تھے اس سے منکر ہوئے، پس ان کے اس ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں کے ساتھ جاری ہے اور کافروں نے اس موقع پر حسرت و ہمتی اٹھائی۔

یہی حال آج یورپین مادی پرستوں اور ان کے کورباطن مقلدوں کا ہے کاش کہ وہ حقیقت جان و سمجھنے کی کوشش کریں اور حقائق سے انکار اور ان کا استہزاء نہ کریں۔ انھیں تاریخ کے وہ اے ہوئے اس سبق کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ لارڈ چرنے اسی زمانہ میں مسہر پر جارج نہ مظالم کرتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ ہر بند کرتے ہوئے یہ کہا تھا ”آج میں مصر کا فرعون ہوں“ پھر تم نے دیکھا کہ خدا کے برتر کے قانون ”پاداش عمل“ نے اس کو وہی جواب دیا جو فرعون کو ملتا تھا۔ اور اس کی غرق دریا بخش کو یورپ کی

سائنس جدید کا کوئی کرشمہ بھی قعر دریا سے اوپر نہ لاسکا۔

یہ واقعہ صدیوں کا نہیں ہے، ہماری اور تمہاری زندگی کا واقعہ ہے پھر کیا منکرین خدا اور منکرین قدرت خدا

نے اس واقعہ سے کوئی سبق حاصل کیا؟ نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہہ کر غمخیز کی آواز دہرایا کہ یہ تو بخت و اتفاق کے واقعات ہیں سے ایک واقعہ ہے جو نررا اور انہوں نے ایسا کیوں سمجھ لیا قرآن کہتا ہے صرف اس لیے کہ

لَا نَعْمَىٰ لِلْأَنْصَارِ وَلَٰكِنْ نَعْمَىٰ الْقُلُوبِ الَّتِي هِيَ الصَّادُورُ

یعنی یہ بات نہیں ہے کہ وہ فوراً چٹم ہیں وہ خوب دیکھتے ہیں لیکن ان کے سینوں کے اندر ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں اس لیے جو کچھ دیکھتے ہیں اس سے جہت حاصل نہیں کرتے بلکہ ایسی جماعت کے لیے اس کے ساتھ اور یہ جواب سکتا ہے

فَانْصَرُوا إِلَىٰ مَنَعُكُمْ مِنَ الْمُسْطَرِیْنَ

ظہور میں سورہ فیل کی تفسیر سلف صالحین رحمہم اللہ اور جمہور کے مسد کے مطابق کی گئی ہے اس تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمِ کعبہ کی صیانت و حفاظت کے لیے ابرہہؓ اور اس کے غنیم اشنان شکر کو اپنے قانونِ تعذیبِ اہم کے پیش نظر اس لیے معجزانہ طور پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعہ کنکریوں کی بار سے ہدک و برہادر دیا کہ قریش بہ اسبابِ ظاہر اس لشکرِ جرار کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ربِ کعبہ کو بہر حال کعبہ کی حفاظت مقصود تھی۔

یہ تفسیر لغت عرب کی مطابقت، سلف صالحین سے منقول روایات اور تاریخی تواتر کے پیش نظر بغیر کسی رد و نکار کے تیس سو سال سے قابل قبول رہی ہے۔

لیکن اس تفسیر نے مطابق چونکہ اس واقعہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اعجازِ قدرت اور معجزانہ فعل کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس لیے گزشتہ پچاس ساٹھ سال کے اندر یورپ کے الحاد سے مرعوب ہو کر بعض حضرات نے سلف کے خلاف یہ سعی فرمائی ہے کہ خواہ حقیقت حال نظر انداز ہو جائے مگر کسی طرح اس واقعہ کا عجوبہ پن دور کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تفسیر بالرائے سے کام لیا ہے تفسیر بالرائے کے یہی معنی ہیں کہ اس پر نظر کیے بغیر کہ اس بارہ میں قرآن خود کیا کہتا ہے اور ایک خالی الذہن انسان اس سے کیا مصداق اخذ کرتا ہے، اپنی جانب سے پہلے ایک خاص خیال قائم کر لیا جائے اور اس کے بعد آیات قرآنی کی تفسیر اپنی اس اختراعی خیال پر کر دی جائے۔

تفسیر بالرائے کے اصول پر سورہ الفیل کی پہلی تفسیر سید کی جانب سے تہذیبِ اخلاق میں کی گئی۔ سید صاحب چونکہ بذاتِ خود عربیت (علوم لغت عرب) اور ان علوم سے جو قرآن عزیز کے حقائق سمجھنے کے لیے از اس ضروری ہیں بیگانہ تھے اس لیے ان کی یہ تفسیر نہ تامل و غلط اور لغو تاویلات پر مبنی ہے۔ اور تفسیر احمدی کے ان دو سو مقامات کی طرح جس میں انہوں نے خود قرآن عزیز کی دوسری آیات اور نبی معصوم سے منقول صحیح روایات کے خلاف تفسیر بالرائے کے بعد تحریف معنوی پر غلط اقدام کیا ہے اس مقام پر بھی قرآن کی زبان سے وہ کہنا چاہتے ہیں جس کو قرآن کہنے کے لیے تیار نہیں اس کے منہ میں وہ بات رکھ دینی چاہتے ہیں جسے خود اس کی

زبان نہیں بڑھتی۔

سید بنی تیسرے سورۃ انشیل کی بنیاد اس امر پر قائم ہے کہ آیت سے پرند نہیں بدھ بدھ کی مراد ہے اور نہ یہ یہ لفظ باہر مصیبت سے استعمال کیا گیا ہے۔

سید صاحب اس بات سے قطعاً آشنا ہیں کہ عربی لغت میں ”ظہیر“ کے معنی بدھوں کے ہیں۔ اور وہ بدھوں کے ہیں۔ اس کے معنی بدھوں کے ہیں اور نہ اس کے معنی مصیبت و ہرجا معلوم ہوتا ہے۔ نیز یہ آیت کے اس قاعدہ سے بھی قطعاً واقف معلوم ہوتے ہیں کہ اگر بدھوں کے معنی بدھوں کے ہیں تو پھر بھی اس میں جب بھی اس مقام پر یہ معنی اس سے نہیں بن سکتے کہ لغت عرب میں اس معنی ہوتے ہوئے اس کی جانب ارسال کی نسبت قطعاً غلط اور باطل ہے بدھ اس کے معنی بدھوں کے ہیں۔

وہ جاتا ہے۔

حقائق قرآن سے سب بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ اور نہ بدھوں کے مراد یہ حضرات قرآن کی تفسیر پر سب جہالت کرتے ہیں مگر اس بات کو بغیر فراموش فرماتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور تمام زبانوں کی صورت عربی الفاظ و تراکیب کے ہے جس کی بنا پر قواعد اور شرطیں ہیں۔ ان کے خلاف اس کے خلاف اس کے جموں کے معنی اور مفہوم بیان کرتا ہے کہ ان کی تفسیر معنوی یا ترجمانی کے ساتھ سید صاحب بنی تیسرے اس قسم کی الفاظ کا مجموعہ ہے اس سے معنی بدھوں کے ہیں۔

سلف صالحین کے خلاف سورۃ انشیل کی دوسری تفسیر مولانا میر الدین فاضل رحمہ اللہ سلف صالحین کی ہے۔ یہ تفسیر سلف اور جمہور کی تفسیر سے قطع نظر برکے صرف عربیت اور اشعار عرب کے پیش نظر کی ہے اور یہ امر چھپا ہوا ہے کہ حوم کی معنی ایمان، تقویٰ و طہارت اور دین کے علوم قرآنی کے پیش نظر حضرات کی تفسیر کی گہرست میں شامل نہیں ہے جنہوں نے محض معجزات کے انبار کی بنا پر تفسیر ہائے ان کے ہر مانہ عبارت کی تائید و القہ کے ثوبہ پن کو دہرائے ہے یہ معنی حوم کی یہ معنی ایمان کی حالت کے ہیں۔ یہ حوم نام کے حوم کی خدمت قرآن کا احترام ہے ان کے معنی حوم کے تفسیر کی کتابت کی اس مقدمہ کے بھی اختلاف کرنے پر مجبور ہیں۔

مولانا حوم کی تفسیر کا نکل یہ ہے کہ ”قرآنی الفاظ ظہیر نہیں ہے بدھ انت ہے بدھ“ کیا بھی فیصل ہے اور آیت اس حقیقت کا انہار بڑھتی ہے جو عام طور پر عربوں کا خیال تھا کہ زبان و لہجہ عربی کی جانب ہارٹ کرتی ہے قوم اور خواہجہ عربوں کا قول ہے بدھ ہے یا تھوڑا سا پتا کے مشابہت کے ہرے معدوں کی فوج کے ہرے پندے ہیں یونان کے واسطے سے فوج کے ہائیں کے یہاں ہیں جنک اصل سے جو صورت حال پیش آئی اس حال کی روایت کردہ اس سے معلوم ہو یا نہ ہو۔ بدھوں کا نام ہے کہ وہ اپنے اپنے چہروں میں اپنے چہرے پر کرتے تھے۔

اس تفسیر کے پیش نظر سورۃ انشیل کی آیت کے معنی یہ ہیں کہ

”قائماً بیٹھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ یہ معجزہ کیا“ یا اس نے ان کی تدبیر و
یار نہیں ماری؟“ اس نے ان پر پرندوں کے پرے پرے جیسے توان ہاتھی والوں کو پتھروں سے
مارتا تھا پھر خدا نے ان کو حاکم ہوئے کھسکی طرح فرمایا۔“

اس تفسیر پر حسب ذیل اعتراضات وارد ہوتے ہیں

(۱) ”امری ترمی“ کا فاعل ”انت“ ہے ”طیہ“ نہیں ہے تو
معنی ہو جاتا ہے۔

(۲) اس سورت میں
قرآن خاموش ہے اور اس طرح سورۃ کی آیات کے باہر رہتا ہے۔ نظم و انجاہ میں خلل
واقع ہو جاتا ہے۔

(۳) شعر اء عرب کے کلام میں فون کے ساتھ پرندوں کے فون کا چہنصہ ف ایک شاعرانہ تخیل ہے اس لیے
قرآن کے بیان کردہ حقائق کی تفسیر کو اس خیال سے وابستہ کرنا صحیح نہیں ہے۔

(۴) لغت کے معنی یا پہچان حصہ بعد کے عرب شعر ادیب کہ خود اپنے اشعار میں اقرار کرتے ہیں کہ ”ترمی“ کا
فاعل ”طیہ“ ہے نہ کہ امر ترمی تفسیر ”انت“ (قریش) کو اس سے عدول یوں اور اس لیے

(۵) میں ”فا“ ثمرہ اور نتیجہ ہے ”ترمی“ کا اور ”جعل“ کا فاعل ”رب“ ہے تو

معلوم ہو کہ قریش کی سبب باری سے باتھیوں وان فون بردار کا حاکم ہوئے کھسکی کی صحت ہو جاتا ہے
تجربہ و کتابت ہے اس کے ساتھ مد تعویذ جانب سے باز قدرت کا فعل بھی ہو ورنہ بلا خلاف اس باب کا یہ
یہ صورت قصور غیہ معقول ہے اور کراہیں انجاز کا فعل ہے تو جس ٹیب بات سے بچنے کے لیے سلف سے
خلاف تفسیر و اختیار کی کیا تھی و تفسیر کرنا لازم آتا ہے۔

(۶) عرب کی جنگوں میں محض بدوینہ سبب اندازی کے طریقہ جنگ کے لیے تاریخی سند مطلوب ہے ورنہ
خاس اس موقع کے لیے طریقہ جنگ کی یہ تفسیر سبب سند رہ جاتی ہے اور ناقابل قبول ہے۔

اس اہم فی تفصیل یہ ہے کہ بغایت کا تقاضا ہے کہ جب کسی لفظ کے ساتھ متعلقات کا اضافہ ہو تو ضروری
ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے یعنی اس اضافہ کو کسی مقصد کے لیے ایسا ہو ورنہ وہ کلام بلا غمت سے ارجح ہے
اور اس کا جواز بلا غمت تک پہنچنا تو معلوم کیونکہ یہ صورت میں یہ اضافہ سبب معنی اور مبہم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ
شعور کے تنگ میدان میں بھی سبب سورت اس وجہ سے نہیں سمجھا جاتا۔

۱۰۔ مقدمہ یہ قابل توجہ ہے کہ سحیل غمت عرب میں نثر کی کہتے ہیں یعنی ارمی کو تک میں پکایا
جانے تو پینے کے بعد اس میں پتھری کی سختی پیدا ہو جاتی ہے اسی مٹی کی چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کا نام عربی میں
سحیل اور فارسی میں سبب گل ہے بلکہ بعض علماء لغت نے قویہ تہ تیغ ہے کہ کھیل فارسی ماب غمت ”سبب
گل“ کی بنیاد ہے مٹی سے بنا ہوا پتھر اور یہ ظاہر بات ہے کہ مدنی پیاریوں پر چھوئے بڑے پتھر تو بہر
حال کافی ہیں۔ مٹیوں وہاں (نثریوں) کی افراط کے کوئی معنی نہیں۔

پس نریہ تسلیم کر لیا جائے کہ
ن سبورت میں کہنا کافی تھا بلکہ "حجۃ الاسلام"
خلف موبتہ اور ایک عظیم الشان رہبر اور مصلح تھا۔

ممن ہے نہ جو ب میں یہ کہا جائے کہ اس متا سے چتر کے چھوٹے ٹکڑے مکتی مند
ریزہ م "اتیں قویہ س یہ کیجئے وہ تاکہ لغت عرب میں چتر کے چھوٹے ٹکڑے و "اکھی" بت ہیں اور اس کی
جمع "اکھاوت" آتی ہے چنانچہ متعدد اوس کتب لغت میں بھی ہمہ امت یہ فرق مذکور ہے محض صعدہ صحاح د
عده حصاره من النص السلس فی کہ علماء لغت اس فرق کو یہاں تک نہیں کرتے ہیں
کہ جو تیسریں ممن کے برتن سے ہوتے مر وجود میں آتی ہیں اور پہلے وہ آئیں جو بی جاسکتی ہیں تاہم دقیق پتار کے
وقت لغت عرب میں یہی تعبیری کے یہ لفظ "خروف" مخصوص ہے اور ہم کو یہ تحقیقت بھی بھی فاعلش نہیں
گرتی پا ہے۔ محققین علماء لغت کا یہ دعویٰ ہے کہ لغت عرب میں ایک لفظ بھی دو ناموں سے فقو نام "ف نہیں ہے
اور جو لفظ بھی انصاء و بقیہ عرب کے کلام میں استعمال ہوتا ہے وہ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے اور جن دو ناموں پر
الفاظ جمعیت ہیں ان کے باہم چونکہ اور دقیق فرق ہے ان کی خصوصیات ضرور ملحوظ رہتی ہیں۔

غرض مصنف نے مقررین کی تفسیر سورتہ النحل کے مطابق اس مقام پر کجیل کا ذکر نہ کیا ہے نہ فرب نہ ورت
بلکہ نہ ف واقعہ و رب محل بہ چلتا ہے اور

کا حاصل یہ ہے کہ اگر ”ترقی“ کا فاصلہ ”طبعی“ تہاں یا جوئے جیسا کہ پہلے دیکھا گیا تھا
 کیا ہے تو بغیر کسی خارجی مدد کے آیت سے سورۃ اپنا اپنا مطلب صاف صاف اور دقیق میں اور سلیقہ و سلیقہ میں منجست
 اور کلام کا نوجوان اس کی ترتیب بحالہ باقی رہتی ہے۔

نہیں تنسیہ زیر بحث کے مطابق اُمرِ قرنی کا فاعل طبع نہیں ہے بلکہ انت ہے تو اس صورت میں رسالہ طبع کی غرض و غایت سے قرآن (سورۃ انشیل) قطعاً موشِ خطہ آتا بلکہ ربط کا م میں خلل واقع ہو جاتا ہے اس لیے کہ آیت کے درمیان اپنے مقصد کے لیے قطعاً واضح نہیں ہے اور نہ سیاق و سباق میں اس کی جانب کوئی اشارہ موجود ہے بلکہ یہ کلام اجنبی ہے جو اپنی قصہ تک کے لیے آپ ہی امداد کرتا اور بغیر قصہ کے باعث خلل کا م ہے اور اگر کلام کی اس اجنبیت و بابہ کی مدد سے حل اور آیت سے پیدا شدہ قدرتی سوال پر اس کی خاموشی و خرابی تمہید سے دور کیا جاتا ہے تو بی نظیر باغت کلام ایسے ابہام و اجمال سے کہ جو خصوصی واقعہ کے سلسلہ میں اس طرح کلام میں موجود ہو کہ سیاق و سباق نہ اس کی وضاحت کرتے ہوں نہ اس پر دست برد ہوں کا م میں نقص لازم آتا اور ب محمل ابہام کا التزام وارد ہوتا ہے۔

تجب ہے کہ ارسال طبع کی غرض و غایت یا حکمت کا اپنی جانب سے اختراع تو درست سمجھا جائے، مگر بغیر کسی سند کے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ندوں کو صحیح حرم میں افتاد و مردہ نعشوں سے پاک کرنے کے لیے جیسی تھا و رہتا، ترتیب مضمون آیات اور حفاظت نقص کامل کی خوبیوں کے باوجود خود سورۃ میں ان جو غایت اور حکمت بیان کی گئی ہے اور جو خارج سے مدد کی قصص محتاج نہیں ہے یعنی ترجمہ تفسیر و سورتوں کے فیہ مشہور اور متعدد اس کتاب غنت کامیاب ہے۔

معتول قرار دیا جائے اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ مردہ نعشوں سے عین حرم کی پائی کے متعلق صحیح تاریخی روایت میں یہ موجود ہے۔

و ذکر النقاش فی تفسیرہ ان السیل احتمل حشہم فالفاہا فی النحر۔

(۱۔ یہ سبیل میں تھا)

اور نقاش نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ سیلاب آیا اور اس نے مردہ نعشوں کو بہا کر سمندر میں جدا

کا خلاصہ یہ ہے کہ بالقرض اور آیت کی تفسیر میں

صاحب نجم القرآن کے اس استشہاد و صحیح تسلیم کر لیا جائے جو بطور تمہید انہوں نے اشعار عرب سے یہ آیت اور آیت کی موشی کی ختم کرنے کے لیے اصول بلاغت کو نظر انداز کر دیا ہے تب بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ابو نوس یا بنو نہ جیسے شعراء عرب کے کلام میں اگر یہ تخیل پایا جاتا ہے کہ جب کوئی فوج جنگ کے لیے سفر کرتی تھی تو مردار خوار جانور جھنڈ کے جھنڈ اس کے ساتھ چلتے تھے تو اس تخیل سے یہ کہ ازم آیا کہ شعراء کا یہ خیال مبنی بر حقیقت ہے اور محض شاعرانہ تخیل نہیں ہے کہ قرآن تفسیر کے لیے استشہاد کا کام دے سکے؟ بلکہ جب ہم عرب کی لڑائیوں کے ان تفصیلی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس واقعہ کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان ہوئے اور جن کے جزئی جزئی حالات اور معمولی معمولی واقعات تک کی تفسیرات تب سیرہ تاریخ میں محفوظ ہیں تو ان میں سے کسی ایک جنگ میں بھی اس حقیقت کا ذکر موجود نہیں ہے کہ مردار خوار جانوروں کے یہ جھنڈ کے جھنڈ مسلمان مشرک لشکر کی ابتداء مسافت ہی سے ساتھ ساتھ چل رہے تھے چنانچہ غزوہ بدر، احد، حنین، حزاب کے حالات اس قسم کے واقعہ سے قطعاً موش ہیں بلکہ اس کے خلاف غزوہ بدر میں اس کا ثبوت تو موجود ہے کہ زعماء قریش کی نعشیں اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دی گئیں اور یہ ذکر نہیں پایا جاتا کہ مسلمانوں کے یہ مشرکین مکہ کے لشکر کے ساتھ مردار خوار جانور پرندہ و غایب سے ہمراہ تھے انہوں نے اہل مردہ نعشوں کو فوراً ہی ٹھکانے لگا دیا اسی طرح عرب کے علاوہ دنیا کی اور جنگوں میں بھی ہمیں اس واقعہ کا ثبوت نہیں ملتا پس اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شعراء عرب کا یہ کلام شاعرانہ مبالغہ آمیز تخیل سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا دراصل وہ اپنے مدوح کی بہادری پر مبالغہ آمیزیاں کرتے ہوئے یہ مبالغہ بھی کرتے ہیں کہ انسان و انسان مردار خوار جانور تک اس کی بہادری کا یقین رکھتے اور اس لیے اس کے لشکر کے ہمراہ چلتے ہیں حالانکہ حقیقت حال صرف اتنی ہوتی تھی کہ جب اس مدوح نے دشمن کو شکست دے دی تو شکست خوردہ لشکر کی نعشوں پر مدد چلے وغیرہ مردار خوار جانور نوچنے کھانے کو ڈٹ گئے اس عام بات کو شعراء نے شاعرانہ دقیقہ منخی کے ساتھ ادا کر دیا ہے کیا ابو نواس کا یہی شعر جو مفسر صاحب نے بطور استشہاد پیش کیا ہے خود ہی یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ محض شاعرانہ منخی ہے اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے مدوح کے لشکر کے ہمراہ پرندہ ہیں کیوں کہ ان کو اس کے فاتح ہونے کا یقین ہے۔ تو کیا یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان مردار خوار پرندوں کی فراست و کیا ست انسانی فراست سے بھی بڑھی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ معرکہ جنگ پیش آنے سے پہلے ہی یہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ فداں کو فتح اور فداں کو شکست ہوگی اور اس لیے فاتح کی فوج کے مفتوح کی فوج کے ساتھ۔

اور اپنی خدائی تنسیہ کی خاطر یہ سب ٹیب باتیں تمہیں دیکھنے میں دینی قرآن نہیں ہے تو نہ معلوم کونسا اور
مہمور کی تنسیہ کی وہاں دیکھنے میں کیوں اس قدر تعجب ہے۔

یہاں جس میں جنک اصل کا ہونا اور حجاز میں پرندوں کے ذریعہ اس طرح اصل کیفیت کا حال معلوم ہوتا ہے۔
سناٹوں کے اندر کو بیٹوں میں یہ ارت تھے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ مرد اور خوار پرند کے سر فٹوں کے
شکر یا بوفان بننے والا تھا اس کے شکر کے ساتھ ساتھ چل کر میدان معرکہ تک پہنچ کر اور فتنوں اور جہادوں میں
خیمہ زن ہوتے تھے یہاں جس (مرد) اور زرخیز زمین نہیں تھے اور کیا جو پتہ آتی تھی وہاں سے وہاں تھی
نہیں ہوا کہ مرد اور خوار پرند تپتے اور کٹے ہوئے اعضاء و بیٹوں میں سے اڑے اور فضا میں نکلے اور یہ
اہل حجاز و انہی واقعہ کی اصل کیفیت کا پتہ چل کر کیا چنانچہ مرد سے یہ قوم ان کی نجات سے بیان کرتے ہیں۔
قدرت نے اس وقت شامہ و اس قدر حساس بنایا ہے کہ وہ مرد و فتنوں کی پھیلی ہوئی بوی فضا میں پھیلی ہوئی
کوششوں کو دیکھ کر وہاں سے محسوس کر لیتا اور سرعت رفتار کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔

اصل تنسیہ زیر بحث میں آیت
کی تنسیہ کے لیے خدائے تعالیٰ نے ان اشعار میں مدد
دینا جو وہ شاعرانہ تخیل کی پیداوار ہیں اور صحیح تاریخی حقائق سے اجراض کرنا بلکہ خود قرآن کے سیاق و سباق
سے ہی بغیر تاریخی مدد کے واقعہ کی جو مکمل تصویر ملتی ہے اس سے مزید مزاحمت کی طرح صحیح نہیں ہے۔
اس تنسیہ پر
کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں یہ تنسیہ جی رہی ہے کہ تنسیہ
فصل قریش میں تو آیت
میں خدا تعالیٰ نے اصل واقعہ کو ثابت کر دیا ہے کہ
اس ہمدانوں (یعنی جس ہمدان پر وہ اصل ہے) آیت
مطالب زیر بحث تنسیہ کے مطابق یہ ہوا کہ جب قریش نے سنہ ہادی کے ذریعہ ان پر مدد یا قاعدہ قادی نے
ان کے دشمنوں کو ہمارے ہونے کی طرف رو دیا یعنی سب وہاں کھیت رہے اور ہاتھیوں اور سناٹوں سے
پہلو پر نکل گیا۔

تو ہاں یہ ہے کہ قریش کی بددیوانہ سنہ ہادی سے ہی فوجیں اس کا کہ جس میں وہ پیر ہاتھیوں کی فوجیں
بھی ہوں اس طرح ہر مس نکل جانا کہ وہاں فرار ہو کر جان بچانا بھی چاہیں تو نہ نکل سکیں۔ اسباب عادیہ سے
اعتبار سے یہ معقول سمجھا جاسکتا ہے اور کیا قتل یہ نہیں کہتی کہ جب ابرہہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہاں اس کی فوج
اس قریش کی سنہ ہادی کی تاب نہیں دے سکتے تو اس نے یہاں وہاں ہمدان کی فوج کا ہر اس نکلوا یا اور یہاں
وہاں ہی وہاں میں سے ہو کر فرار نہیں ہوا یا جن وہاں سے ہو کر آیا تھا اور یہ بھی خاص ہے کہ قریش کے
پس سنہ ہادی کے لیے مشینیں نہیں تھیں کہ وہاں سے شکر پر ہزاروں من کی مہیب چٹائیں اس ثابت سے
سناٹہ کا یہ کہ تمام شکاری اور ہاتھی گھوڑے اور اونٹ سب کے سب وہاں اب کر رہے تھے اور جانے
ہوئے جس کی طرح سب کا چوم نکل جاتا۔

اور قریش پر خدا تعالیٰ کا اس وقت تو اس صورت میں بھی پورا ہوا تھا کہ اس نے اپنے عظیم الشان شکر و
بددیوانہ سنہ ہادی سے ہریت خوار وہاں فرار پر آمادہ کر دیا۔

ابستہ یہ بات اس وقت صحیح ہو سکتی اور باور کی جاسکتی ہے کہ اس کو اسبابِ حادثہ سے عام قانون سے مستثنیٰ قرار دے کر قدرتِ الہی کے معجزانہ عمل کے ساتھ وابستہ سمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ عام حسیاتی جنت کے خلاف یہ ایک معجزہ تھا مگر اس صورت میں تفسیر زیر بحث کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن عزیز کی اس سورۃ کا اسلوب بیان ازاول تا آخر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جو صورت حال پیش آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص نوا میں قدرت کے زیر اثر ہوئی ہے اور اسی لیے جن لوگوں نے اس واقعہ کو آنکھوں سے دیکھا یا مشاہدہ کرنے والوں کی زبانی سنا ہے، وہ اس سے آگاہ ہیں کہ یہ معاملہ اس درجہ عجیب اور شرمندہ قدرت کے زیر اثر کس درجہ حیرت زاہو گزرا ہے اور یہ سبق ہے اور عبرت و بصیرت ہے قریش کے لیے جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں محمدؐ اور مسلمانوں کو پیس ڈالنا چاہتے ہیں وہ سمجھیں کہ جس نے تعب کی حفاظت کا یہ عظیم ردیو ہی آج قبلہ ابراہیمی ”کعبہ“ کی صحیح عظمت کے داعی کی حفاظت و صیانت کا سامن ہے۔

غرض غیہ مسلح انسانوں کے ذریعہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی سنگ باری سے دیو پیلہ ہاتھیوں اور تین پوش شکاریوں کو فرار کا موقع نہ دے کہ موقع ہی پر کھاتے ہوئے بھس کی طرح کر دینا اسی طرح عجیب سے جیسا کہ پرندوں کی ماری ہوئی کنکریوں کا بدوق کی گولی کی طرح لگنا یا ایسے مہلک جرثیمہ کا حمل ہونا جن سے ایک فوج گراں کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو کر رہ جائے مگر یہ کہ تسلیم کیا جائے کہ یہ بدوق کی قدرت کا ایک ”معجزانہ نشان“ تھا۔

اور اگر اس سے انکار نہیں ہے تو پھر کوئی وجہ وجہ نظر نہیں آتی کہ سلف اور بہور بدلہ با واسطہ خواہیات قرآنی سے حاصل شدہ تفسیر سے عدول کر کے ایسی تفسیر کیوں اختیار کی جائے جو لغت اور روایت دونوں سے استقام و نتائج کی حامل ہو۔

پہلی بات یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ زیر بحث تفسیر میں اگر شعراء عرب کے اشعار سے استشہاد کرنا حل مطلب کے لیے ضروری سمجھا گیا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے واقعہ سے متعلق مخصوص اشعار کو جن میں اس واقعہ کے معاصر عبدالمطلب کے اشعار بھی شامل ہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ان سے اعراض روار کھائی اور شعراء عرب کے ایک ایسے تخیل کو بطور استشہاد تسلیم کیا گیا جس کا مبنی بر حقیقت ہونا خود محلِ نظر ہے اور جس کے لیے خود آیات قرآنی میں بھی کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بلکہ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مقام پر موجود قلیل کا معاملہ تمام حالات کی بناء پر نہیں تھا بلکہ کمرشہ قدرت نے خاص صورت حال کے ساتھ ان کو بھیجا تھا تب ہی تو سے قبل کی آیت میں فرما کر اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو خاص طور سے اپنی جانب منسوب کیا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ کارخانہ عالم میں جو کچھ بھی حرکت و سکون ہے سب ان کی قدرت کے ہاتھوں سے ہے۔

نیز رمی کے بعد فجعلہم کہہ کر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رمی کا یہ نتیجہ کہ وہ عصف ماکوں کی طرح ہو گئے ہمارا اپنا فعل تھا جس میں دوسرے کو کوئی دخل نہیں تھا ورنہ اگر پرندوں کا وجود عام حالت کی بنا پر ہوتا تو ”عصف ماکوں“ نتیجہ ہوتا قریش کے عمل سنگ باری کا تو اسلوب بیان یہ نہ ہوتا بلکہ یوں کہا جاتا ”ان سے رمی پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ منڈالنے لگے جب کہ وہ ان پر سنگ باری کر رہا تھا اور ہو گئے وہ ان سنگ باری سے

سائل منہر حسن منہر حسن منہر حسن

فلسوف بسی جاحلین عینہما

مستول شأ منہر حسن منہر حسن

منہر حسن منہر حسن منہر حسن

جوش کے بارے میں معلوم کر رہا کہ اس نے کیا پتہ لایا، مگر یہاں تو قفس میں قند کے تاروں کے
و قفس لڑیں گے۔ سائیکس ڈار شکاریوں میں سے کسی دامن و ناخیریب نہیں ہو رہا، وہ تو ہمارے قند کے
برائے کا قند بھی خدائی ہمارے زخموں سے نہتی ہے۔

اور ہمدرد بن قیس کہتے ہیں

کدہ لاسرہ منی حاکم باطل فانی و حسنہ مہرہ

واستہت عینہم الظیر بالحدس حی کہ مہرہ

ابوہریرہؓ نے یہ تہذیب چلی کہ جب کہ اُس نے کوہ قیوں کے ریا پس ہوئے اور اس کا شہر حلی شہر
نور ہو گیا جب کہ پرندوں کے شہر ان پر نگہ یوں کی ہر شہر سے ہو گیا ہے۔ یہ ہے کہ اپنے
شہر شہر ہو رہا ہے۔

اور، قیس بن العصا نصاریٰ ابرہہ کے شہر کی تہذیب کے لیے خدائی ہمارے کا اس طرح کہتے ہیں

فلما اتاکم حصر دی العرش رذہ

حمود نمیبک من ساف و حاص

عور سر حار ہارس و حاص

سی ہمد حسن حصر حاص

چہ جب حصر واک کے پاس سے تہذیب کے پتہ ہوا آپنی تو ہر اور اس کے شہر کا خدائی شہر ایسا ہے۔
فوں کے منہ کھیمہ دیا جب کہ دو حکمرانوں اور حکمرانوں پر سارا تھا جس کا شہر جلد ہی شکست کا ہوا۔
میں سے چند معمولی نویوں کے سا آؤں بھی جہش تک نہ پہنچے گا اور سب یہیں ملے گا تہہ ہو رہا ہے۔

کی تفصیل یہ ہے کہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام عرب کی مشہور عرب کی تاریخ
تفصیلات اشعار عرب کتب سیرت اور مسلم وغیرہ مسند تواریخ میں موجود ہیں جن میں مذہبی ملی اور قومی مقصد
کی جنگوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں مگر ایک جنگ کے متعلق بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اہل عرب باقیات
محض بدوینہ سنگ باری کی جنگ کی بو بلکہ اس زمانہ کے متعدد اول اسلحہ تموار، تیر اور تیر وغیرہ سے ہی وہ جنگ یا
نرت تھے جس میں منجیق (بو پھن) کا بھی استعمال ہو گیا کرتا تھا اور اگر یہ تسلیم نہیں ہے تو اشعار عرب اور تاریخ
عرب سے کوئی سند دھائی جائے کہ محض سنگ باری کی جنگ کا کون سا مشہور یا غیر مشہور واقعہ تاریخ میں مذکور ہے
یہ نہ کہ تاریخ تو آج تک یہی چلی آتی ہے کہ اہل عرب تموار کے دھنی اور بات بات پر ان کے درمیان تموار کا

یہاں سے نقل کیا اور مراد کا مشفق تھا۔

یہ وہ ہے کہ بدوینہ سلف ہارنی کا یہ صریحہ ان خاص واقعات میں پیش آیا اور اس کے ثبوت کے لیے یہی اس میں درج ہے تو چہ خود اس مخصوص واقعہ کے تاریخی ثبوت چاہیے تاکہ یہ متعین ہو سکے کہ سلف اور بدوینہ کے مابین کس قدر فاصلہ ہے جس سے اس کی تاریخ کے ثبوت موجود نہیں۔

اس کے علاوہ سب سے اہم واقعات جنک میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور نہ خاص اس واقعہ کے لیے کوئی تاریخی ثبوت پائی جاتی ہے بعد اس کے برائے تہذیب قوی روایات، تاریخی واقع اور سلف صحابہ کی نقل و روایات سے باقی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ کے شہر جہاز کے مقابلہ میں قریب سے کوئی جنگ نہیں کی اور وہ تاب مقدمت سے ہار گیا ہو تو وجہ سے عجب و عجب کے جہاز پر چھوڑ کر پہاڑی پر پناہ گزین ہو گئے تھے تو محض عریضہ کے پیش نظر و احتیاط میں سے ایسے احتمال و اختیار کرنا جو بقاعدہ عریضہ کی بھی استقامت کا حامل ہے اور تاریخی شہادت اور سلف کی روایات کے بھی خلاف ہے ناقابل قبول ہے۔

اس مقام پر یہ حقیقت بھی شکار ہو جانی چاہیے کہ سب تفسیر و سیر میں چونکہ بے ثبوت کی روایت پائی جاتی ہیں جن کی نسبت سلف صحابہ کی جانب سے سند صحیح ثابت ہو جانے کے بعد بھی محققین علماء تفسیر یہ کہہ کر اس کے قیاس و تسکیم کی قیمت گھٹا دیتے ہیں کہ یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے یعنی اس کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور دیگر صحابہ کی جانب سے سند صحیح روایت صحیح ہے لیکن وہ ان روایات میں سے نہیں ہے کہ جو بنی معصوم کے قول و عمل یا تاریخ و تہذیب سے تعلق رکھتی اور اس بناء پر سلف کا مسلک قرار دینا جائز ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، عتبہ بن منیہ اور کعب احبار جیسے بزرگوں کی روایات و قول سے ماخوذ ہے جو یہ حضرت تیسرے علماء یہود میں سے ہونے کی بناء پر اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی مجال میں بیان کیا کرتے تھے اور بنی اکرم کی اس اجازت کے پیش نظر کہ مسلمانوں کو توراۃ اور اسرائیلی روایات کی نقل و حد تک جائز ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے خلاف نہ ہو مسلمان روایات کو بطور حکایت نقل کر اپنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اس لیے سورۃ الفیل کی تفسیر میں بھی آیا یہ امکان ہے کہ درمی کافہ مل صبر کو مان کر سلف سے جو روایات منقول ہیں وہ بھی اسی قسم کی اسرائیلی حکایات ہوں کہ جن کے متعلق یہ کہا جائے کہ روایت کی یہ تفسیر سلف اور جمہور کا متفقہ مسلک نہیں ہے تو اس کا جواب نفی میں ہو گا اور یہ اس لیے کہ جس زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا اور جس وقت سورۃ الفیل کا نزول ہوا دونوں زمانوں میں اس واقعہ سے کعبہ کی عظمت کے مقابلہ میں عیسائیت کی سخت توہین ازم آتی ہے اور اسی بناء پر جدید و پرچین مورخین بھی اس توہین سے تمہا کر جو قدرت کے ہاتھوں عیسائیت کو عجب اللہ کی عظمت کے مقابلہ میں پیش آتی تھی اس واقعہ کی بے سند اور ویرانہ روایات کرتے نظر آتے ہیں اور جب کہ یہود اور علماء یہود بھی اپنی روایتی حاسدانہ خوئی وجہ سے اس مرکز توحید کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے جو بوزھے پیغمبر ابراہیمؑ کی اسمعیلی شاخ کی اسرائیلی شاخ پر برتری کا باعث تو ہے شبہ یہ کہنا یعنی ہر حقیقت ہو گا کہ جس واقعہ کی اشاعت یہود و نصاریٰ کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکتی اس سے متعلق روایات کو اسرائیلیات اور اسرائیلی روایت کسی طرح نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان روایات کی صداقت کی سب

سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ جس وقت سورۃ الفیل کا نزول ہوا تو واقعہ کو مذکور کی طرح بیان کیا گیا تھا کہ یہ واقعہ ہونے لگے مگر پھر بھی کسی مخالف جماعت یا فرد کو اس کی تکذیب کی جرأت نہ ہو سکی اور کسی ایک شخص نے یہ کہہ کر نہ کہا کہ آیات الفیل کا دعویٰ صحیح ہو یا نہ ہو یقیناً قریش میں اس کے متعلق جس قسم کی باتیں متواتر دو سو سال سے عطا ہیں اور اگر تکذیب کی گئی ہوتی تو تاریخ اس کو اپنے سینہ میں ہی صریح محفوظ رکھتی جس میں اس کے مخالفوں کی ہر قسم کی ہرزہ سرائیاں اور معاندانہ واقعات و احوال کو آج تک محفوظ رکھا ہے۔

پس ایک منصف مزاج اور طالب حق انسان کا فرض ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ سورۃ الفیل سے متعلق واقعہ کی تفصیلات جس طرح عرب روایات اور شعراء عرب کے اشعار اور سلف کے اقوال میں منقول ہیں وہی صحیح تفسیر ہے۔

سلف سے منقول سورۃ الفیل کی تفسیر اس سے بھی قابل قبول ہے کہ اس کے مطابق وہ اقام نہیں پیدا ہوتے جو جدید تفسیر کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ اس لیے کہ اگر ہم خارج کی شرح و تفصیل سے قطع نہ صرف قرآن کی آیات کے معانی ہی میں محدود رہ کر تفسیر کریں تو بڑی آیت اور ترتیب مضمون و راسخہ سہوہ یہ سب امور بغیر کی دقت و تاویل کے قائم رہتے اور آیات کے معنی یہ ہوتے ہیں

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھیوں و اون کے ساتھ کیا کیا۔ کیا ان کی شرمین تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر غمیں پھینک رہے تھے، پس کر دیا پروردگار نے ان کو کھاتے ہوئے بھس کی طرح۔

آیات کے اس صاف اور صحیح ترجمہ پر غور فرمائیے کہ کس طرح ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ مہم بود اور بغیر کی اضافہ مضمون کے خود ہی پوری حقیقت کا اظہار کر رہی ہے البتہ قرآن میں مذکور معجزات کے سلسلہ الذہب میں ایک بڑی کا ضرور اضافہ کرتی ہے۔

اور قرآن سے باہر عرب روایات نثر و نظم اس صاف اور واضح حقیقت کے لیے بغیر کسی اضافہ کے صرف تفصیل واقعہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

جمہور سلف کے خلاف سورۃ الفیل کی تفسیر ایک جدید ہی تفسیر معلوم قرآن نے بھی کی ہے جدید مفسر صاحب چونکہ نبی معصوم سے منقول احادیث صحیحہ کو بھی اسی شریعہ سے خارج سمجھتے اور انکار حدیث کو اپنا مسلک بنائے ہوئے ہیں اور خدمت مذہب کے نام سے اپنے مضامین میں اس اند کو خاص رنگ میں پیش کر کے انکار حدیث کی تبلیغ فرماتے رہتے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ ان کی نگاہ میں سلف صالحین کے مسلک کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔

سورۃ الفیل کی یہ تفسیر اگرچہ مصنف نظام القرآن ہی کی تفسیر سے ماخوذ ہے مگر چونکہ جدید مفسر صاحب حقیقتاً معلوم ہر بیت اور معلوم قرآن دونوں سے ناواقف ہیں اور بائیں ہمہ مختلف زبانوں میں قرآن کی تفسیر بکثرت وجود میں آنے کے باعث ارزاں شہرت حاصل کرنے کے لیے مفسر بننا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے نظام القرآن میں مسطور تفسیر کی عمومی پہلوؤں سے گریز کرتے ہوئے محض خطابیات کے طریقہ پر آیات کے مفہوم و

میں نے (یعنی خدا سے) نامیدی ہونا ایسا ہے جیسا کہ وہی شخص کی بندی پر رہی باندھ کر چڑھے اور
یہ اس میں پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔

اس مقام پر سید کے معنی فقط صریح کار اور مطلق تدبیر کے ہیں اور خفیہ اور علانیہ دونوں شرطوں سے آزاد
اور سہرہ خفیہ میں حضرت ابراہیم کے قصہ میں ہے۔

فَلَمَّا حَقَّقُوا وَنَصَرُوا الْهَتَكُمُ إِنَّ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا بَارُكَ كُوْنِي نَزْدًا
وَسَدًّا عَلَيَّ رَهِيمًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

کافروں نے (میں پر) (ابراہیم) کو آگ میں جلا دیا اور اپنے معبودوں (بتوں) کی مدد کروا کر تم کو نہا پتے ہو ہم
نے (اللہ تعالیٰ سے) اسے آگ کو ابراہیم پر گندہ کی بجائے جو چاہا اور سداقت کی چیز بن جانہوں نے (کافروں نے)
ابراہیم کے ساتھ بڑی تدبیر کا رونا دیا پس ہم نے ان کو ہی خسارہ اٹھانے والوں میں کر دیا۔
اور سہرہ العنفت میں ہے۔

فَلَمَّا نَسُوا نُبًّا فَالْقَوْهُ فِي الْحَمِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ

میں نے (متردوں نے) کہا تھا اس کے (ابراہیم کے) لیے ایک عمارت (یعنی آگ کی بھٹی) پھر اس کو
آگ کی آبی میں پس انہوں نے اس کے ساتھ بڑی تدبیر کا رونا دیا پس ہم نے ان کو ذلیل و خوار۔

نہیں ہوا، مقامات کا سیاق کلام یہ ہے کہ جب مشرکین ابراہیم کے واضح اور روشن دلائل و حید کے
مقابلہ میں جواب اور عاجز ہو گئے تو قبول حق کی بجائے غیظ و غضب میں آ کر انہوں نے یہ فیصد کیا کہ یہ شخص
پونکہ ہمارے معبودوں (بتوں) کے حق میں گستاخ ہے اس لیے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر زندہ جلا دو، ابراہیم
اس فیصد کو سن رہے تھے مگر انہوں نے مطلق کوئی پروا نہ کی اور اپنے اعلان حق پر قائم رہے۔

قرآن کے مشرکین کے اس فیصد کو سید سے ہی تعبیر کیا ہے حالانکہ وہ خفیہ نہیں تھا بلکہ علانیہ تھا۔

غرض جب کہ سید خفیہ تدبیر کے لیے مخصوص نہیں ہے تو جب تک وضاحت کلام یا وضع قرینہ اس کا
متعلق نہ ہو کہ فلاں مقام پر سید کے معنی خفیہ تدبیر کے ہونے چاہیں اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ مخصوص
نہیں کیا جاسکتا۔

در خطاب ہے کہ سورۃ انہیل میں اس تخصیص کے لیے نہ کوئی وضاحت موجود ہے اور نہ کوئی واضح قرینہ حتیٰ کہ
خواجہ جدید مفسر صاحب کے بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنی بیان کردہ خفیہ تدبیر کی داستان کے
بغیر کے سوانہ قرآن کے اندر سے کوئی ثبوت موجود ہے اور نہ باہر ہے اس لیے انہوں نے ابراہیم کی الشکر
شکر سے متعلق داستان بیان کرتے ہوئے بے سند یہ کہنے پر استغایا ہے یہ تھی اس کی خفیہ تدبیر اور یہ بتانے
کی زامت وارا نہیں کی کہ یہ تفصیل انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہے؟

یہ سوال اس لئے اور بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس مقام پر سید کے معنی خفیہ

تدبیر ہی کے ہیں تب بھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خفیہ تدبیر کی تفصیلات وہی ہوں جو جدید تفسیر میں بیان کی گئی ہیں کیونکہ خفیہ تدبیر کو کسی خاص تفصیل کے اندر محدود کرنے کیلئے دلیل اور سند درکار ہے۔

نیز جب کہ سورۃ انجیل میں اصحاب انجیل کا ذرا ایک واقعہ کی حیثیت رکھتا ہے تو اس سلسلہ میں محض احتمالات عقلی بہ معنی ہیں بلکہ از بس ضروری ہے کہ واقعہ کے بنیادی اجزاء و تفصیل خود قرآن میں موجود ہوں اور مفسرین کے ذہنی اختراع و ایجاد کے محتاج نہ ہوں اور پھر فروعی تفصیل بھی اُپر بیان کی جائیں تو ان کے لیے بھی داخلی یا خارجی سند صحیح کا ہونا ضروری ہے ورنہ تو واقعہ واقعہ نہیں رہے گا بلکہ ہر شخص کی داخلی یا خارجی کھلونا بن کر رہ جائے گا۔

جدید تفسیر میں خفیہ تدبیر کی بیان کردہ تفصیلات کے متعلق ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ آیت میں ارسال طیر اور کید دونوں مل کر اس تفصیل کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ کہنا لغو اور بے سود ہے اس لیے کہ اس آیت میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ بھیج دیے ہم نے ان پر پرند جھنڈ کے جھنڈ اور جدید مفسر صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ آسمانی فضا میں بارود اور بموں کے استعمال سے قبل مردار خوار جانور لشکروں کے ساتھ ساتھ اس سے منڈلاتے ہوئے چلتے تھے کہ ان کی فراست راہنمائی کرتی تھی کہ اب ان کی غذا کا سامان مہیا ہونے والا ہے اور شعراء عرب کے اشعار سے مصنف نظام القرآن بھی یہ استنباط کر چکے ہیں کہ جب دو فریق میدان جنگ میں نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی جگہ سے روانہ ہوتے تھے تو ان کے سروں پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے چلا کرتے تھے تاکہ مردہ نعشوں سے غذا حاصل کریں۔

تو تفسیر جدید کے مطابق ان دونوں باتوں کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ نکل سکتا ہے کہ آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ عام حالات جنگ کی طرح اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے کہ وہ اس کی مردہ نعشوں سے غذا حاصل کریں لیکن خفیہ تدبیر کی یہ تفصیلات کہ

- (۱) قریش پر اس انداز سے حملہ کیا جائے کہ حملہ اچانک ہو اور قریش کو بے خبر جا پکڑا جائے۔
- (۲) چنانچہ اس نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ وادیوں میں چھپتا چھپا تاکہ تک آپہنچے۔
- (۳) لیکن مشیت کا منشاء چونکہ اہل مکہ کا بچانا تھا اس لیے اس میں ایک ایسی کڑی ساتھ لگی جس سے یہ اسکیم ناکام ہو کر رہ گئی (وہ یہ کہ) پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ اس فوج پر منڈلاتے ہوئے ساتھ ہو گئے اور یوں زمین کی مخفی تدبیر کار از آسمان کے پرندوں نے کھول دیا۔
- (۴) اہل مکہ جانتے تھے کہ اس قسم کے پرندوں کی پرواز کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ اس دھوئیں سے نیچے کی آگ کا پتہ پائے نہ آیت ... (الآیہ) سے ظاہر ہوتی ہیں اور نہ کید سے اور نہ دونوں کو باہم ملا کر مطلب حاصل کرنے سے ان تفصیلات کا ثبوت بہم پہنچتا ہے بلکہ یہ تک ظاہر نہیں ہوتا کہ اصحاب انجیل نے جو کید کیا تھا وہ خفیہ تدبیر کی ہی صورت میں تھا۔

یہی وجہ ہے کہ جدید تفسیر میں بایں ادعاء تردید مسلک سلف صالحین رحمہم اللہ خفیہ تدبیر کی ان تفصیلات کیلئے کوئی ثبوت بہم پہنچایا نہ جاسکا اور جو کچھ کہا گیا صرف داخلی اختراع سے کہا گیا اور اگر جدید مفسر صاحب کے پاس ان کیلئے کوئی سند داخلی یا خارجی موجود ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہا جاسکتا ہے

تفسیر زیر بحث میں واقعہ سے متعلق تفسیر سے واپسی جانب سے کیا رہو تفسیر و سورت کی نئی ہے اس میں جدید مفسر صاحب نے جگہ جگہ اس پر زور دیا ہے کہ اسباب فیل کا مقصد قریش پر حملہ کرنا اور ان کو تباہ و برباد کرنا تھا اور مشیت کا منشا ان کو پہنچنا تھا اس لیے وہ سب چیزیں جو سورۃ انجیل میں مذکور ہے لیکن ان تاریخی تفسیرات سے قطع نظر بھی رسی ہا ہے جو واقعہ سے متعلق کتاب یہ و تاریخی میں مذکور ہیں اور جو سب تفسیر سورۃ انجیل کی روایت کی تفسیر یا تفصیل کرتی ہیں تب بھی بناری و مسلم (مسیحین) کی روایت، تفسیر جدید سے اس بیانی کی مقدمہ کے قطع خلاف فیصلہ دیتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ اسباب فیل کی یہ جنگ قریش کی تباہی سے یہ نہیں تھی بلکہ عہد مدنی برپائی کے لیے تھی اور اس لیے مشیت کا منشا عجب کی حفاظت تھی کہ قریش و یہود چنانچہ بناری نے اپنی فتح میں حضرت مسور بن خرمہ سے مدد یہی کے واقعہ سے متعلق یہ سبیل روایت نقل کی ہے اس میں ہے۔

مسلمان اگرچہ جنگ کی روایت سے نہیں بلکہ زیارت بیت اللہ کے مقصد کے مدد جارت کے مقرر مشرکین نے یہ سمجھا کہ جنگ کا ارادہ ہے اس لیے خالد بن ولید (جو اجماعی مسلمان نہیں ہوئے تھے) مقرر متراغیش بن کر اور اس نے اسے ایک چھوٹے دستہ کے ساتھ آگے بڑھے۔ صدیق اکبر نے یہ دیکھا تو مایوسہ انداز اور عجب کی زیارت کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ مشرکین مکہ ہمارے اس نیک مقصد میں حائل ہوئے تو ہم سب شبہ و متبادل کریں گے تب ان کے سامنے فرمایا کہ راہ بدل کر چلو تاکہ خالد کو پتہ نہ چلے کہ ہم اس طرف سے ہو کر آ رہے ہیں اور ایک لخت ان کے سر پر پڑتی جا میں چنانچہ جب مسلمان شہیدہ ام (پہاڑی بیوہ) پر پہنچے جہاں سے اپنا ایک خادم کے دستہ پر حملہ کیا جا سکتا تھا تو رسول اللہ کی اونٹنی (قصواء) بیٹھی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ چند اس واقعہ پر پامردہ نہ تھی تب سب کنبے کے قصواء چہرے کی طرف قیام ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا قصواء نہ جڑی ہے اور نہ بقبو نہ ہونی ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے بلکہ اس کو اسی خدا نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھیوں و اون گوروں کو روک دیا تھا۔

فقدل ما حلالہ و مادلہا نحلہ و لکن حسنها حاس المصل۔

ور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں مشرکین مکہ شیعہ و اہل کی عظمت کے سامنے ہیں جس بات کے بھی صاحب ہوں گے اس کو پورا کر دینا اس ارشاد کے بعد اونٹنی و راہ اور اونٹنی فوراً گھڑی ہوئی اور حدیبیہ کے آخر کی گھاٹی پر جا پہنچی۔

اس روایت میں حسنها سے منسل فرمایا کہ مشرکین مکہ اور شیعہ اللہ کی حرمت کے سامنے ہیں کسی بات کے بھی صاحب ہوں گے تو میں اس کو پورا کر دوں گا قویہ ارشاد مبارک صاف صاف یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس انجیل نے جس طرح پیغمبر خدا اور مسلمانوں سے یہ عہد لینے کے لیے قصواء کو چلتے چلتے روک دیا کہ امر قریش سے جنگ پیش آئی تو وہ حرم اور عجب کی عظمت و حرمت و مطلق و

آئی نہ آئیں۔ ان صورتِ ماضی میں خدا کے تعین نے اس حجابِ فیملی کو اس لیے برہنہ کر دیا کہ وہ نہ تنہا اپنے
 اور عورتوں اور عیب و برہنہ کرنے اور اس کی توہین کرنے کے لیے چنانچہ خدا کے آقا و جناب کے اور صدیق
 پر کے ارادہ و مقاصد کے لیے جب صورتِ حال کو جنگ کے قریب کر دیا تو حرم کے قریب پہنچ کر عجم رب العالمین
 آپ کی ناقہ بیچ کر تاکہ نبی اکرم کی زبان مبارک سے سچا بے کی موجودگی میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ
 تم میں سے کوئی نہ جنگ سے نکلے۔ زمین پر شیعیان کا مکر و مکر ہے یہاں عبتہ اللہ سے مقامِ برائیم ہے
 علی کے لیے حرم ہے و تمام زمین حرم ہے اس لیے ایسا کرنا نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مد (قریش) سے
 جنگ کے سلسلہ میں شیعیان حرم و عظمت میں کوئی فتنہ نہ پالے۔

نبی اکرم نے یہ واقعہ اس حقیقتِ حال کو فراموش نہ کیا کہ نبی سے کچھ رتبہ تھے اس لیے اول آپ نے ناقہ (قصواء)
 سے بیچ کر جان و جان فرمائی اور اس کے بعد یہ دستور ہوا اعلان فرمایا اور اب جب کہ عبتہ اللہ اور شیعیان کا
 مقام و حرمت و عدو منجانب اللہ کے یہاں تو اس کے فوراً بعد ہی خدا کے حکم سے قصواء خود بخود گھڑ کی ہوئی اور
 مرنے لگی۔

اور بنی و شمس (حکیمین) کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم نے فتح مکہ کے روز جو خطبہ دیا اس میں
 ارشاد فرمایا

مدا تعین نے مکہ کو ہاتھوں کی پوشش سے بچا لیا تھا مگر اس نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو اس پر
 ہتھ دیا یہ قیاد رہے کہ خدا کے اس حرم کی عظمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح اس سے پہلے
 تھی جو موجود ہیں ان کو چاہیے کہ غائب تک اس خبر کو پہنچا دیں۔

اس روایت میں بھی سرور عالم نے صاف الفاظ میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہاتھوں کی
 پوشش سے قریش کی خاصہ نہیں بلکہ کعبۃ اللہ اور حرم کی عظمت و حرمت کی خاطر بچایا تھا اور پھر مسلمانوں کی اس
 نافرمانی سے بچانے کے لیے کہ کہیں وہ مکہ کے زعم میں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مکہ میں جنگ کی اجازت نے حرم
 کی عظمت کو ختم کر دی ہے یہ خطبہ ارشاد فرمایا حقیقت حال کو واضح فرمایا اور تاکید فرمائی کہ جو لوگ اس وقت
 موجود نہیں ہیں وہ جو حضرات اس بات کو ان تک پہنچا دیں بد امت مسلمہ کو ہمیشہ پہنچاتے رہیں۔

قریش کی بقاء اور ان کی حفاظت اور حرم و کعبہ کی بقاء اور ان کی حفاظت یہ دو جدا جدا حقائق ہیں اور خدا کے تعین
 نے دوسری حقیقت کی حفاظت کو اپنے ذمہ لیا ہے نہ کہ پہلی کو اس کے متعلق پہلے کے وقت بعض صحابہ کو یہ غلط
 فہمی ہو گئی تھی کہ اس خاص وقت میں اللہ تعالیٰ نے شاید نبی معصوم کی خاطر حرم کی عظمت و حرمت کو بھی
 نہ انداز کر دیا ہے کی اجازت دیدی ہے یہی غلط فہمی حضرت سعد کو پیش آئی اور جب نبی اکرم کو اس کی خبر
 ہوئی تو آپ نے بہت سختی کے ساتھ ان کے اس خیال کی تردید فرمائی اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان کو ان کے لشکر
 کی سربراہی سے بھی معزوں کر دیا پتا مچے بخاری نے اس واقعہ سے متعلق حضرت عروہ کی طویل روایت میں اس طرح
 واقعہ و نقل بیان کیا

جب حضرت سعد پر چم بہرا آئے ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے ابو سفیان ایوم یوم

لمسحمة اليوم بسحل الكعبة (آج کا دن لڑائی کا دن ہے آج کعبہ کی حرمت کو بھی گزند پہنچ جائے گا یہ سن کر ابوسفیان نے نبی اکرم سے شکایت کی کہ سعد یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے سن کر فوراً فرمایا کذب سعد ونکس هذا اليوم يعطيه الله فيه الكعبة ويوم نکسی فيه الكعبة (سعد نے جو کہا جھوٹ کہا، آج کی حرمت کیلئے اس پر غاف چڑھایا جائے گا اور بعض روایات میں اس کے ہم معنی یہ الفاظ ہیں اليوم يوم المرحمة اليوم نکسني الكعبة۔

اس روایت میں اگرچہ ”صحاب الفیل“ کا کوئی حوالہ نہیں ہے مگر فتح مکہ کے دوران میں اس واقعہ کے پیش آ جانے سے یہ حقیقت بہر حال اور زیادہ روشن ہو گئی کہ جنگ و صلح ہر دو حالات میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ قریش کی حفاظت نہیں بلکہ کعبہ اور حرم کی حفاظت مقصود رہی ہے۔

فتح مکہ میں آخر قریش مکہ پر ہی ان کی بد عہدی کی وجہ سے چڑھائی ہوئی اور اگرچہ قریش کے فرار سے جنگ کی صورت پیدا نہیں ہوئی تاہم جن قریشیوں نے تھوڑی بہت مزاحمت کی وہ قتل بھی ہوئے مگر ”حابس الفیل“ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو ہی کامیاب کر دیا کیوں؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا اعلان جنگ قریش کے لیے تھا اور وہ اس طرح کعبہ اور حرم کی حقیقی عظمت و حرمت کو واپس لانا چاہتے تھے اور اصحاب الفیل کو تباہی اور بربادی سے اس لیے واسطہ پڑا کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ مشرکین مکہ (قریش) کے خلاف نبرد آزما نہیں ہوئے تھے بلکہ مرکز توحید کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کے ارادہ سے آئے تھے۔

ہم نے جدید مفسر صاحب کی مفروضہ داستان کے خلاف نبی معصوم کی صحیح احادیث سے اگرچہ مسکت اور فیصلہ کن شواہد پیش کر دیے ہیں مگر ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں اپنی من گھڑت داستان کے سامنے احادیث کی یہ شہادات اسی طرح قابل مضحکہ اور لائق تخریہ ہیں جس طرح وہ اپنے مزعومہ اسلامی رسالہ میں بخاری اور مسلم کی بعض دوسری احادیث کا مذاق اڑا چکے اور ان کو ناقابل اعتماد قرار دے چکے ہیں۔ واللہ المشتکی۔

الحاصل جس طرح موثق دلائل و شواہد کی روشنی میں تفسیر جدید کا یہ بنیادی مقدمہ یا اختراعی تفصیل کا یہ اہم حصہ بنیاد اور باطل ہے اسی طرح باقی حصص کو بھی بمصدق:

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

مجھ لیجئے کہ ان کی حقیقت کیا ہے کہ ان کے لیے نہ قرآن کے اندر کوئی سند موجود ہے نہ ہم تاریخ و احادیث سے کوئی ان کو تائید حاصل ہے۔

مگر تفسیر بارائے پر جدید مفسر صاحب کی یہ جسارت کس درجہ حیرت زا ہے کہ وہ اپنی خود ساختہ تفسیر کے مقابلہ میں سلف سے منقول تفسیر پر جو کہ احادیث صحیحہ، عرب روایات اور تاریخی قواثر سے بے تکل کے اوٹ پہاڑ کی پھبتی کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔

مگر مفسر صاحب نے باقی تفسیر قرآن میں بھی یہی گل کاریاں کی ہیں اور اسلامی خدمت کے لیے اسی پیمانہ کو

معیار بنایا ہے تو ہم اس خدمت دین کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

کار	بیمیں	مکتب	است	و	ہم	ملا
کافران	مکتب	مکتب	مکتب	مکتب	مکتب	مکتب

(۱) آیت میں ابانیل پرندوں کی جماعت کو کہتے ہیں اور اس کے مفہوم میں جماعت اور تابع دونوں ایک ساتھ داخل ہیں یعنی وہ پرندہ مراد ہیں جو پرے کے پرے باندھ کر اڑتے ہوئے ایک دوسرے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوں، چنانچہ لغت میں ہے ”الابانیل“ الفرق طیرا ابانیل متبعة محتمة اور حضرت عبدالقدوس عباس فرماتے ہیں ”ابانیل ای تتبع بعضها بعضا“ اور یہی مجاہد سے منقول ہے اور پرے کے پرے بن کر اس طرح اڑنا کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے طبعاً اور لفظ بعض چھوٹے پرندوں کا خاصہ ہے بعض علماء غت کہتے ہیں کہ یہ ”الالة“ کی جمع ہے اور اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ ایسی جمع ہے جس کے لیے کوئی واحد نہیں ہے۔ الابانیل جمع لا واحد له۔

(۲) میں حجرۃ کو جیل کے ساتھ مقید کیا ہے یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے وہ شے مراد ہے جس کو فارسی میں سنگ گل اور اردو میں کنکر کہتے ہیں اور یہ کہ سنگ اور سنگریزوں کو جیل نہیں کہا جاتا بلکہ ان کے لیے حجر پتھر اور حصی (سنگریزہ یا پارہ سنگ) بولا جاتا ہے۔

اہل لغت پتھر اور پتھر سے مشابہ اشیاء کے درمیان جو فرق بیان کرتے ہیں اس کا حاصل بھی یہی ہے یعنی الحجر پتھر، حصی سنگریزہ یا پارہ سنگ، کنکر یا سنگ گل، الحزف مٹی کے برتنوں کے شکستہ ٹکڑے یا ٹھیکری۔

بند جس شخص نے کے معنی سنگ پارہ سنگ سمجھ کر ۔ کا ترجمہ سنگ باری کر رہے تھے یا غلط کیا ہے کیونکہ یہ لغت اور محاورات عرب دونوں کے خلاف ہے اور اس لیے اس معنی پر مبنی تفسیر بھی صحیح نہیں ہو سکتی اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن نے حصی کو مجازاً کہا ہے تو ثابت کرنا چاہیے کہ قرآن نے حقیقت کو چھوڑ کر اس لیے اس مقام پر مجاز استعمال کیا ہے؟

اور اگر کے حقیقی معنی مراد ہیں تو یہ بتانا چاہیے کہ مکہ کی اس پہاڑی پر جہاں چڑھ کر قریش نے سنگھڑ مارے یہ سنگھڑ کہاں سے آگئے تھے جب کہ پہاڑیوں پر سنگریزے یا پارہ ہا کے سنگ تو ہوتے ہیں مگر کنکر نہیں ہوتے؟

(۳) آیت اس بات کے لیے نص ہے کہ ایسی فوج گراں کا جس میں بنو اربا مسلح شکاریوں کے علاوہ دیوبیکر با تھی بھی تھے کنکروں کی مار سے ہائے ہوئے بھس کی طرح ہو جانا اور فرار ہو کر جان بچا لینے کی مہلت تک نہ منا قدرت کے اعجاز ہی کے ذریعہ وقوع پذیر ہو اور اسباب عقلی و عادی کے ماتحت عمل نہیں آیا۔

مذہب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تعذیب ائمہ و منصب کشانہ کے حکمت اور میں منتظم رہا ہے۔

(۱) مذہب تک چھ واہن ہیں حق اور تبیین پیغمبر، مذہب، عقیدہ، معاندین اور حق نہیں کے متبادہ میں ہیں۔ قدیموں نے یہ کہ عام حاکمات میں وہاں حق کے متبادہ کے معذور رہتے ہیں تو اس پر کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مذہب کے زمین و آسمان حق اہرام ارضی و فکلی کے فریجہ ان کی نصرت و حمایت کا بیان ہوتا ہے کہ حق و صداقت کے رکن اور مقرر قوموں پر قدرت ہوا ہے مختلف قسم کے زین و آرائش کے ساتھ حق کی رہی کے چنانچہ قوموں کا اسباب یہ ہے کہ قوموں، قوم فرعون، نوح و ائمہ و منصب کے بنیاد کے مذہب کے بدکاروں میں یہ اور نصرت ہوئی ہے کہ منتظم ہوتا ہے۔

(۲) مذہب جس شراں حق و صداقت کی تعداد اس درجہ پر پہنچی کہ وہ اگرچہ معاندین کے متبادہ میں قوم کے جی رہتے ہوں تب بھی اپنی تعداد کی اثریت کے لحاظ سے دین کے متبادہ میں سینہ پر ہونے کے قابل ہیں تو چہ سنتہ القدیہ رہی ہے کہ خود خدا اور ان حق اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ دین کے خلاف میں کمال برائمتوں خدا کے متبادہ میں اور اپنی جان کی بازی کا برکت بخند اور ان حق کی حمایت سے جی ہونے نہیں اور ساتھ ہی سپہ رسوں کے فریجہ یہ وعدہ بھی دیا جاتا ہے کہ شرم و رنجیب میں کشت و سستہ کی مرید نصرت حق بھی ملے گا دین معیت ہمارے دینوں کی جاتی ہے اور بھی اس کی جی نصرت نہیں ملے گی ہائی۔

غرض کہ قوموں نے جی حق و صداقت کے حق و وجہ کے درخدا کے برتر ہے پیغمبروں کی صداقت و جان لینے کے بعد ضرورت و غور و تحقیق حق سے نہ صرف منہ موڑا بلکہ اس وقت کے دین پاکہ من قوموں نے ہمیشہ ان و پادشائش میں نے پہنچا کر اور مختلف قسم کے مذہب چھوڑ کر حق کے متبادہ میں حق تعذیب کا قانون عام صورتوں کی اور قوموں کے اندر کتبہ ہوا تا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ناس میں اس کے درمیں مدد نہیں ہے اس لیے کہ اس کے جہاں اس تقسیم میں بعض مستثنیات جی موجود ہوں ہوتے ہیں، اعتقاد کے پیش نظر یہ تقسیم ضروری ہے۔

(۳) وجہ بد کے خلاف اسباب فیل کی شکر شی اگرچہ قانون تعذیب ائمہ کے دور کے دور میں پیش آئی لیکن ایسے حالات اور ایسے زمانہ میں پیش آئی جو وراول سے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں حق فتنہ قادی (افغان و ہندوستان) میں نہ ولی رسوں نے اور نہ ولی بنی اور نہ وقت کے بچے دین کے حاکم بن گئے ہیں، ہیں جی تو منتشر افراد ہیں نہ با اثر جماعت کہ وہ عہد اللہ کی حفاظت کے لیے سینہ پر ہو رہے ہیں وائی دین مسکن ہی عہد ابراہیمی اور مرکز توحید کو بر باد کرنے کے ارپ نظر آتا ہے۔

اور مشرکین مذہب شرک و کفر کے باوجود اگرچہ بیت اللہ کی عظمت کے قائل ہیں مگر ایک فوج آرائش کے متبادہ میں مذہب متاومت نہیں رکھتے کہ جس کے ساتھ ایہ پیغمبر بھی ہیں اور عہد و مذہب عہد کے ہر و ہر پہ

پہرہ کی جانب میں نہ مڑیں ہو جاتے ہیں تو ایسی حالت میں وہ بنی سوہر قمر بنی سلتی تھیں ایک یہ کہ ابرہہ اور اس کا لشکر (اصحابِ فیل) کامیاب ہو اور بیت اللہ پر ہوا کریم بن جائے اور دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے یہاں نشان (معجزہ) خارج کرے جو اسباب و وسائل سے بالاتر ہو اور اس مرکز میں اور قبۃ عامہ "عبہ" کی عظمت و حرمت کی حفاظت کا ضامن ہو اور ابرہہ اور اس کے لشکر (اصحابِ فیل) کو قانونِ تعذیبِ امم کے پہلے دور کے مطابق بددعا و ہر ہوا کرے تاکہ یہ واقعہ کائنات انسانی کے لیے باعثِ عبرت و بصیرت ہو چنانچہ حضرت حق کی جانب سے بنی دوسری صورت رونمائی ہوئی اور اس کے اعجازِ قدرت نے اصحابِ فیل پر جو عذابِ سماوی نازل کیا تھا سورۃ فیل میں ان کو یوں بیان کیا ہے:

(۱) یہ واقعہ و اسات باسعادت محمد سے چند روز قبل پیش آیا یہ وہ وقت تھا جب کہ کائنات کاوش و شوشہ خدا پرستی اور توحید الہی کے نعموں سے محروم ہو چکا تھا۔ خدائی بھیجی ہوئی پکی تعلیم کے بدلے ہر جہد موجود تھے مگر پکی تعلیم معدوم ہو چکی تھی اور ادین و ملل کے اصلِ خدوخال اور ان کی حقیقی شکل و صورت کی تحریف و تبدیل کے مرض نے مسخ کر دیا تھا ہر جہدِ شرک و کفر کا دور دورہ تھا، ہمیں انسان پرستی ہو رہی تھی تو کسی جہد و کرب پرستی کا شور تھا، ہمیں آتش پرستی مقصدِ مہدوت تھی تو کسی مقام پر مناسرت پرستی دین کا نسبِ یحییٰ بن پچی تھی، ہمیں تثلیث نے جہدِ پائمر حضرت یسوع کو مسخ بنالیا تھا تو کسی سروہ نے عزیر بن اللہ، انسان پرستی، عناصر پرستی، کواکب پرستی، حیوانات پرستی نے فلسفیانہ خیالوں کی آڑ میں شرک و کفر کو نمایاں کیا تھا اسلئے یہاں خدا پرستی کے علاوہ اور سب کچھ موجود تھا مگر مفقود تھی تو وہ فقط خدا کے واحد کی پرستش ہی تھی۔

ان حالات کے پیشِ نظر غیرتِ حق کا یہ فیصلہ ہوا کہ وہ نورِ ہدایت روشن اور وہ آفتابِ رسالت جلوہ گر ہو جو کسی یب خاص خطہ دنیا کو ہی نہیں بلکہ تمام عالم اور ساری کائنات کو راہِ مستقیمہ دھائے اور کائنات پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی سکھائے وہ مکرر دوراہِ انسانوں کو راہِ بتائے اور بھٹکے ہوئے غلاموں و حقیقی مالک و اوقاتِ مدد کے ہوئے ہوں کا رشتہ جوڑے اور جاہلیت کی زنجیروں کو توڑے وہ دعائے خلیل اور نوید مسیح کا صلہ ہو اور اس مرکزِ توحید "عبہ" کی حقیقی عظمت و حرمت کا دایہ جو خدا پرستی کے لیے سب سے پرانا اور مقدس گھر ہے اور جس کی قیہ کا شرف ابراہیم و اسمعیل جیسے پیغمبروں کو بخش کیا۔ آج اسرائیل کے خاندان سے دعوتِ حق کی مانت واپس لے لی گئی کیونکہ انھوں نے خیانت کی اور اپنے بزرگوں کی وصیت کو فراموش کر دیا

آج اسمعیل کا خاندان نوازا گیا اور خدا کی پاک مانت "سعدۃ اسمعیلی" کو مٹا کر دی گئی۔ وقت آ رہا ہے کہ رسالت و نبوت کا یہ چاند غنقِ یب خارِ حرا سے کھیت کرے اور آفتابِ حقیقت بن کر دنیا پر چمکے، اس کی ملت ابراہیمی کہائے اور دنیا میں خدا کا سب سے پہلا گھر (عبہ) پھر قبۃ عامہ اور مرکز کائنات بنے۔

اور حضرت حق کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے مگر دوسری جانب دنیا کی ایک حقیر تہمتی بین اور حبشہ کی فانی حکومت کا

کتاب یہ میں رات قوس یہ ہے کہ یہ واقعہ و اسات باسعادت سے پچاس روز قبل پیش آیا۔

نگاہ اور حقیقت آگاہ انسان آنے والے انقلاب کا اندازہ کر لیتا ہے اور انسان ہی نہیں بلکہ انسانیت حق نے حیوانات تک میں احساس جزئیات کا ایسا مکہ ودیعت کیا ہے کہ وہ طوفان باد و باران اور بھونچال جیسے حوادث کا پتہ صرف علامات و آثار سے پالیتے اور وقت سے قبل ہی اپنے اضطراب و ترب کے ذریعہ دور رس انسانوں کو ان حقائق کا علم کرا دیتے ہیں۔

دور نہ جائیے روزانہ ہونے والے انقلاب ہی کو دیکھیے اور اس سے اس حقیقت کی صداقت کو وزن کیجیے شب و بھور کی حیات چند ساعت کا جب پیانہ لبریز ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب عالم تاب کی وجہ سے اس کو پیام مرگ مل جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ رات کے آخری کنارہ پر پہنچ کر وہ کائنات کو اپنے رخ روشن کا جھوٹا حصہ دیتا ہو بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اول افق مشرق میں سپیدہ صبح نمودار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ تاریکی و روشنی سے بدلتا جاتا ہے اس وقت ہر ذی ہوش یہ سمجھ جاتا ہے کہ خورشید خاور کی تئیر کا وقت آ پہنچا، گو غنیمت کے ماتے شب تاریک کی مرگ ناگہانی اور سپیدہ صبح کی منادی طلوع آفتاب سے غافل سوئے پڑے ہیں لیکن مرد باہوش اس علامت کو دیکھ کر روزِ زر و روشن کی آمد کا پتہ لگا لیتے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں تھا کہ آفتاب ناشی سے قبل ہی خود کو اس کے خیر مقدم کے لائق بنا سکیں۔

عالم مادی کے اس انقلاب کی طرح عالم روحانیت میں بھی ”سنت اللہ“ اسی طرح جاری و ساری ہے کیونکہ عالمین کا رب ایک ہی وحدہ اشریک نہ ہستی ہے اس لیے ہر عالم کے لیے اس کے قوانین و قوانین میں بھی وحدت اور یکسانیت جلوہ گر ہے۔

کائنات روحانی میں عالم مادی کے وجود ہی سے انقلاب تو ہوتا ہی رہا کہ جو نئی توحید الہی کی روشنی پر کفر و شراب کی تاریکی نے غلبہ پایا تا موسیٰ الہی نے کسی روشن ستارہ یا قمریہ لیلۃ القدر کے ذریعہ اس ظلمت کو کافور بردیا نہیں نئی عالم ایسی روشنی کا طلب گار تھا کہ اس کے طلوع کے بعد روشنی اور تاریکی کا فرق اس طرح نمایاں ہو جائے کہ پھر کبھی ظلمت کفر نور توحید پر اس طرح نہ چھا سکے کہ سراب اور آب حیات کے درمیان امتیاز مشابہ ہو جائے۔ ہاں اگر روز و روشن کی موجودگی میں بھی کسی شہر چشم کو آفتاب کی روشنی نظر نہ آئے تو یہ ایک جداب بات ہے۔ قسم اس کا ہے؟ آفتاب کا یا شہر چشم کا؟

غرض جب وہ وقت قریب آ پہنچا کہ نبوت و رسالت کا آفتاب عالم تاب محمد طلوع ہوا اور شراب و کفر نے پردہ ہائے ظلمت چاک کر دیے جائیں تو آسمان و زمین میں سپیدہ صبح سعادت کے ایسے آچار و علام نمودار ہونے لگے کہ چشم حق ہیں اور دل حق آگاہ نہ یہ محسوس کر سکا کہ غریب عام روحانیت میں عظیم الشان انقلاب پیا ہونے والا اور وہ وقت آنے والا ہے کہ داستان شب سرد پڑ جائے اور حقیقت کا آفتاب چمک اٹھے گا اور دل و زبان یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے:

نہ ششم نہ شب پرستم کہ حدیث خوب گویم
چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم

عالم روحانیت کا یہ سراج منیر ظاہر ہے کہ ہر زمین مکہ سے طلوع ہونے والا تھا اور اس کی دعوت عامہ مجبوراً قرآن نے ہی آفتاب کو بھی ”سنت اللہ“ ہی کہا ہے جو جعل خمس سرحد سے روحانی آفتاب و جنتی رہنمایانہ

مذہبی مقدس مقام بنے، ان تہ جہاں عبادت الہی کا سب سے پرانا گھر جمعیت اللہ قبلہ عام و عامیان تھا پس ایسے عظیم الشان کتاب کے وقت کثرت و شریک کی عظمت شب نے ایک آخری سہارا لیا اور نور آفتاب پر غائب آنے کی شش دینی، منظر تھا جو ابرہہ اور اس کے لشکر اسباب فیل کی بدست دنی کے اس پر وہ متحرک پر نظر آیا کہ کسی رس مکتوبہ جمعیت اللہ و برہہ کے مرکز تثلیث التلیس، مجمع خلائق اور مجمع عبادت بنا دیا جانے تاکہ نعمت ترسے یہاں سے کہ حضور آفتاب دین نبوت ہی نہ آئے۔

مذہب رست کے منشاء و بونی حالت نہیں رہے سکتی اور خدا کے ارادہ پر ولی ہستی غائب نہیں ہستی بندہ نے دیکھا کہ یہ منظر بہت جلد ہی ہاتھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور قہور سے حرم کے بعد ہی رسالت و نبوت کے آفتاب عالمتاب نے روشن ہو کر ساری کائنات الہی و منور کر دیا۔

آفتاب آنا چاہیے کہ نبی اکرم کی ولادت باسعادت سے قبل جو نشان ظہور میں آئے اور صبح سعادت کے یہ آثار و علامات بنائے ان ہی سے اسباب فیل کا واقعہ بھی ایک زبردست نشان اور عظیم مہم ثبت عادت ہے۔ اس واقعہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پناہ بہت برالہسان یاد دلایا ہے کہ وہ یہ نہ بھول جائیں کہ جس وقت وہ عہد کی عظمت کے قائل ہونے کے باوجود ابرہہ (اسباب فیل) کے اس مقصد سے عاجز رہے تھے جس میں اس نے عہد کی برہہ کی کا بیڑا اٹھیا تھا اس وقت ہم نے اپنی قدرت کاملہ کے نشان اعجاز سے وہ کر دیا کہ دشمن کی شرمیز تدبیر اور اس کا ارادہ بدو نوں خاک میں مل کر رہ گئے۔

یہ تم نے اس عبرت زار واقعہ سے یہ سبق حاصل نہیں کیا کہ یہ سب کچھ تمہاری خوشنودی کے لیے نہیں تھا جب کہ تم شرک کی تاریکیوں میں غرق اور کفر کی آلودگیوں میں ملوٹ تھے بلکہ عہد کی اس عظمت کی بناء کے یہ تقاضے تھے جو رحیمہ ابراہیم اور جواں پیغمبر اسمعیل کے مقدس ہاتھوں سے ہوئی اور جس کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا

رَبِّكَ سُبْحَانَكَ مَنْ يَدْرِيْكَ بَوَادِ عَمْرِ دِيْ زَرْعٍ عَمْدَ نَبِيِّكَ الْمُحَرَّمِ

(اے میرے پروردگار میں نے بس یہی ہے پنی بعض احوال، بن کھیتی کی سر زمین میں تیرے باغ و حرمت گاہ کی راہ)

اور اس حرم مقدس کی خاطر جس کے لیے ابراہیم نے یہ دعا کی

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ

الطَّاغُوتَ

(اور وقت یا ابراہیم ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار تو اس شہر مکہ کو امن و امان دے اور مجھ و میرے

میرے بیٹوں کو بتاؤں)

آج پر وہ وقت ہے کہ خدا کا پیغمبر محمد عہد کی حقیقی عظمت قائم کرنا اور اس کو بتوں اور بت پرستی کی ترویج سے پاک کرنا چاہتا ہے مگر تم ان کو اور مسلمانوں کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر اور اپنی قوت کے غرور اور گھمنڈ

تیں اتر کر آ رہے ہو تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس ذات نے اسحاب فیل کے کبر و غرور و خفا میں مدد دی تھی وہ تمہارے غرور کا بھی یہی حشر نہیں کر سکتا؟

سمجھو اور معذہ کی حقیقت پر غور کرو اور پیغمبر خدا کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔

اس بات کی تائید سورہ الفیل سے متصل سورۃ القدر میں سے بھی ہوتی ہے اس لیے کہ اس سورۃ میں قریش کو یہ توجہ دانی کی ہے یا ان پر اپنے اس احسان کو ظاہر کیا گیا ہے کہ عرب قبائل کے باہم بات بات پر جنگ و جدل اور معمولی معمولی معاملہ پر حرب و ضرب کے باوجود وہ حرم مدہ میں اس طرح مامون و محفوظ ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی خدمت کے انتساب کی وجہ سے حرم سے باہر بھی نہ دی اور گرمی و موسموں میں اپنے محبوب تجارتی سفر وں میں شرم اور یمن تک بے خوف و خطر آتے جاتے ہیں اور کوئی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی جانب دیکھنے نہیں پاتا۔ تو کیا وہ اس احسان کے شکر گزار نہیں ہوتے اور حرم اور ععبہ کی حقیقی عظمت کو سر بلند کرنے کے لیے خدا کا آخری پیغمبر کو جس صداقت کی جانب بلاتا ہے اس پر بیٹھ کبے کو تیار نہیں ہوتے ان کے لیے یہ بات ہرگز زیبا نہیں دیتی۔

فَسَعِدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

(ہاں ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی چچی پرستش کریں کہ جس نے ان کی بھوک کے لیے سہانہ رزق بہم پہنچایا اور ان کو خوف و خطر سے مامون و محفوظ کر دیا)

(۶) ابراہیم مذہب جیسا تھا اور اس لیے وہ بیت اللہ ععبہ کی عظمت و اسی طرح برداشت نہیں کرتا تھا اور اس کا وجود گویا ایک خار تھا جو کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھنک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ععبہ معمولی پتھر وں کی ایک سادہ عمارت ہے اگر اسکے مقابلہ میں ایک ایسی خوبصورت اور بے نظیر عمارت شکل لیں (ارج) تیار کی جائے جو ہمیشہ قیمت پتھروں اور جواہرات سے مزین ہو تو اس طرح میں سارے عرب کی توجہ ععبہ سے ہٹا سکوں گا اور اس جدید معبد کو مرجع خلافت بنا سکوں گا یہ سوچ کر ایک طرف اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بے نظیر رجا القلیس بنوایا اور دوسری جانب ایک معمولی واقعہ حید بن رعبہ کی برہائی کا نتیجہ یا نتیجہ جو پتہ ہوا مفصل مذکور ہو چکا لیکن اس واقعہ میں اس جانب اشارہ معصوم ہوتا ہے کہ انہی تمام قوموں میں سب سے زیادہ عیسائیوں کو ہی اس بیت اللہ ععبہ کے ساتھ عداوت رہی اور وہ اپنے غیر متمددن اور متمددن ہر زمانہ میں اس کے خلاف اپنی عداوت کا اظہار کرتے رہیں گے اور ہمیشہ اس مرکز توحید کے درپے رہیں گے چنانچہ تاریخ ماضی اس کی شاہد ہے کہ جب کبھی نصاریٰ کو اس کا موقع میسر آیا انھوں نے عداوت کا اظہار کیے بغیر نہ چھوڑا اور اگرچہ خدائے تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ہمیشہ ان کے ارادوں کو ناکام رکھا مگر وہ بہر حال اپنے قلبی بغض و حسد کا ثبوت دیے بغیر نہیں رہے۔

(۷) ”ععبہ“ بیت اللہ یعنی خدا کا گھر کہا جاتا ہے اس کے لیے معنی نہیں ہیں کہ ”العیاذ باللہ“ اللہ تعالیٰ کی حمد میں سہاں ہے اور وہ گھر کا محتج ہے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس نے اپنی خاص عبادت کی غرض سے اقوام و امصار کے مسلمانوں اور سچے عبادت گزاروں کے لیے ععبہ کو مرکز و محور بنایا ہے اور یہ اس لیے کہ جب کہ

خدا نے تعالیٰ جہات سے وراء الراء اور پاک ہے اور انسان اپنے ہر کام میں جہات میں کسی جہت کا محتاج تو از
س ضوری تھا کہ تمام کائنات کے پیروان توحید اور عبادت گذاران رب العلمین کی عبادت اور ان کی
حیات میں وہی نے یہ مرکز ہوتا کہ وہ انتشار اور تنق و تشتت سے محفوظ رہیں اور وحدت اجتماعی کا سبق
پاتیں۔

ہذا اس کے لیے وہ مقدس عمارت "شعائر اللہ" قرار دی گئی جس کو مجددانہیاء و رسل ابراہیم اور ان
کے مقدس بیٹے اسمعیل نے دنیا میں سب سے پہلے صرف خدا کے واحد کی پرستش کے لیے قیہ کیا تھا اور
جو قیہ کے مان سب سے پرانی یادگار تھی۔

وَمِنْ بَعْضَةِ شَعَائِرِ اللَّهِ وَابْنَاهَا مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبِ

جو دوسری نشانیوں کی عظمت کریں گے تو یہ ان کے دل کی پرہیزگاری کی دلیل ہے۔

پس کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عبادت اس لیے عظمت کرے کہ وہ "صنم" ہے یا خود قبل
پرستش کے لیے کہ جو ایسا سمجھے گا وہ مسلمان نہیں بلکہ مشرک کہلائے گا بلکہ اس کی حرمت صرف اس لیے ہے
کہ وہ شعائر اللہ ہے اور مرکز توحید چنانچہ اسی حقیقت کو ایک عارف باللہ نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے

"قبلہ و اہل نظر قبلہ نہ کہتے ہیں"

وَاغْسِرُوا بِأُوسَى النَّاصِرِ

قصص القرآن

حصہ چہارم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
واقعات و حالات کا مبصرانہ اور محققانہ بیان

ایڈیشن

اللہ رب العزت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ اس نے آج دوسرے ایڈیشن کو شائقین کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔

بہا شہ یہ مولف کی اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب بحمد اللہ مقبول خاص و عام ہوئی بلکہ یہ وقت آن حکیم کا اپنا تجربہ ہے کہ ایک سطر یا ایک لفظ بھی اس کی اپنی خدمت سے اُروا سکتا ہو جائے تو وہ غلط درود نہ پڑتی مخدوم و مقبول بن جاتی ہے۔

پہلا ایڈیشن جب صبیح ہو کر سامنے آیا تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کافی کنج و کاؤ کے باوجود ”ختم نبوت“ کے نام عنوان سے کتاب خالی ہے۔ بار بار غور کیا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ عنوان کی اہمیت کس طرح ختم انداز ہو گئی۔ یہ کی ایک نہ تھی جو لقب و خلش سے آزاد کر سکتی، اس لیے ایڈیشن کے ختم ہونے کا پچھتیلا ساتھ انتھار رہا، اور اب بحمد اللہ نقش ثانی میں اس کی تلافی کر۔ کا وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلٰکَ۔

۴ ستمبر ۱۴۴۷ء کے خونی حادثہ نے ندوۃ المصنفین کو بھی بھڑکتے ہوئی شعلوں کی پیست میں یہ بغیر نہ چھوڑا اور تقریباً پونے دو لاکھ قیمت کے بہترین علمی اسٹاک کو نذر آتش کر دیا گیا۔

اب نہ وہ قروں ہانگی خاموش فضاء ہے اور نہ قلب و دماغ کو پہلا سا سکون نصیب — ایک قوں ہانگی اور ندوۃ المصنفین کا بہترین آفس ہی کیا سرے سے وہ دلی ہی نہ رہی۔ اب تو اس ”مرحوم“ کی نکاحی فسانوں ہی میں سنیے گا۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ دلی پھر دلی ہے سترہ مرتبہ اجڑ کر بھی نئی بہار کے ساتھ اپنا جو بن دکھار ہی ہے — خدا اسے نظر بد سے بچائے۔

بہر حال اس نازک اور ناسازگار ماحول کے باوجود — جلد رابع کا دوسرا ایڈیشن طبع ہو کر آپ کو دعوت مطالعہ دے رہا ہے۔ اب آپ کا علمی و دینی فرض ہے کہ اس قیمتی ادارہ کو اس قابل بنائیں کہ وہ سابق کی طرح آج بھی علمی، ادبی اور دینی خدمات انجام دیتا رہے اور دنیا کی نئی ترقیوں کے ساتھ وہ بھی عروج کی آخری منزل تک پہنچ سکے — واللہ غالب علی امرہ۔

محمد حفظ الرحمن صدیقی کان اللہ

۳۱/ ذی الحجہ ۱۴۲۹ھ

ایڈیشن

کتاب کا دوسرا ایڈیشن ختم ہو گیا ہے، لیکن نظر ثانی کا موقع نہ مل سکا، اور یہ تیسرا ایڈیشن نظر ثانی کے بغیر ہی شائع ہو رہا ہے۔ طبع دوم میں ایک نہایت اہم باب ”ختم نبوت“ کے اضافہ کے بعد یوں بھی یہ ایڈیشن نظر ثانی کا

ممتان نہ تھا، پھر بھی انسانی جدوجہد کسی وقت بھی مکمل نہیں کہی جاسکتی — موقع میسر آیا تو صبح چہارم کے وقت نھر جاتی ہو گئے۔

عتیق الرحمن عثمانی

۳۱ اکتوبر ۱۹۵۵ء

نہایت کی تلاش

شکر ہے ساہسالی کے انتظار اور کاوش کے بعد — جدوجہد چہارم کا بھی ملکی ایڈیشن تیار ہو گیا ہے اور اس طرح کتاب کی چاروں جلدیں ایک ہی رنگ اور ایک ہی معیار پر آگئی ہیں۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ندوۃ المصنفین کی نہایت اہم اور مقبول ترین کتاب ہے اور اپنے مضامین کی افایت، اندرت اور اثر انگیزی میں اپنا جواب نہیں رکھتی، پوری کتاب کے کلمہ و بیش اٹھارہ سو صفحات ہیں، ان صفحات میں قرآن کریم کے بیانات کی روشنی میں انبیائے کرام علیہم السلام کی ایمان افروز زندگی کے واقعات و حالات سادہ اور پراثر پیرایے میں تحریر کیے گئے ہیں۔

یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ — کے درجے کی کوئی کتاب دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے جس میں قصص قرآنی اور پیغمبر ان حق کی تاریخ اتنی تفصیل و تحقیق سے بیان کی گئی ہو۔

قدرتی طور پر ہی چاہتا تھا کہ اس جواب کتاب کی طباعت بھی اس کی شان اور مرتبے کے مطابق ہوتی، مگر یہ آرزو پوری ہوئی اور چاروں جلدیں نفیس کتابت کے زیور سے آراستہ ہو کر آفسٹ پر چھپ گئیں۔

ندوۃ المصنفین کے وسائل نہایت ہی محدود ہیں اور اس کے لیے گرائی کی شدت کے اس دور میں اتنی ضخیم کتاب کی شامت جتنی پچھد شوار ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کرنا دشوار ہے۔

وہاں ہے خواص اور عوام، قدیم تعلیم یافتہ اور جدید طالبان علم سب ہی بقدر ظرف و ہمت اس سے پورا پورا فیض حاصل کریں۔

ضرورت ہے کہ موعظت و عبرت کے اس دفتر کا ایڈیشن عربی میں بھی شائع ہو اور انگریزی میں بھی، دیکھئے اس کی نوبت آتی ہے۔

عتیق الرحمن عثمانی

ندوۃ المصنفین

۲۷ جمادی الآخر ۱۳۹۹ھ

مطابق ۲۴ مئی ۱۹۷۹ء

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بَرَّكَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ - الْمُبْعُوثِ كَافَّةً لِنَاسٍ شَرِارًا وَبَدِيرًا

الحمد — خدائے تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج ————— کی تالیف اپنی آخری منزل پر پہنچ کر کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی، میں کیا اور میری لیاقت اور میرا قلم کیا؟ یہ جو کچھ بھی ہوا خدا کے فضل اور قرآن حکیم کی برکت کی بدولت ہوا ————— فالحمد لله علی دلک

یہ جد حضرت عیسیٰ ————— اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ————— کی بعثت و دعوت اور حیوة طیبہ اور دیگر مباحث متعلقہ پر مشتمل، اور پہلی تین جلدوں کی خصوصیات و امتیازات کی حامل ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقدس حالات میں خصوصیت کے ساتھ وہ مباحث لائق مراجعت ہیں جو قرآن کریم کے حکیمانہ دلائل و براہین کی روشنی میں ”حیوة عیسیٰ“ سے متعلق ہیں یا عہد قدیم و عہد جدید (توراة و انجیل) کے مضامین الہیات سے تعلق رکھتے ہیں۔

خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ————— کی ”حیوة طیبہ“ تو وہ مخدوم شے ہے کہ از سلف تا خلف مسلسل ہر زندہ زبان اس خدمت پاک کو اپنا فرض یقین کرتی ہے اور اداء فرض سے سبکدوشی کا شرف حاصل کرتی رہی ہے۔ خصوصاً عربی زبان کے بعد اردو زبان میں اس خدمت نے بہترین ذخیرہ پیش کر دیا ہے اور مختصر، متوسط، مطول ————— ہر نوع کی تالیفات اس سلسلہ میں موجود ہیں اس لیے اس تالیف میں کوشش کی گئی ہے کہ صرف ان ہی واقعات کو سپرد قلم کیا جائے جن کا قرآن حکیم سے براہ راست تعلق ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ذات اقدس کا ہر شعبہ حیات قرآن حکیم کی جیتی جاگتی تصویر، اور آپ ————— کا ہر اسوۂ حسنہ آیات قرآن کی تفسیر ہے۔

————— کی تالیف اپنی افادیت اور مقصد تالیف کے لحاظ سے کیا درجہ رکھتی ہے، اس کا فیصلہ ارباب ذوق کی نگاہ بصیرت کے سپرد ہے۔ خدائے تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ وہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۖ هُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

خادمِ ملت

محمد صدیقی کان اللہ

۹ صفر المظفر ۱۳۶۵ھ

مطابق ۱۳ جنوری ۱۹۴۶ء

مستند

قرآن اور حضرت عیسیٰ	✽	عمر ان وحہ	✽
مریم عیسا سلام کی ولادت	✽	حہ اور ایشاع (الشیع)	✽
مریم عیسا سلام کا زہد و تقویٰ	✽	مقبولیت خداوندی	✽
کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟	✽	نبوة النساء اور ابن حزم	✽
آیت وَاصْطَفٰكَ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ	✽	حضرت عیسیٰ اور بشارات کتب مقدسہ	✽
ولادت مبارک	✽	بشارات ولادت	✽
حلیہ مبارک	✽	بعثت و رسالت	✽
آیات بیانات لائق توجہ اور حقیقت معجزات	✽	حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا خلاصہ	✽
حواری حضرت عیسیٰ	✽	حواری عیسیٰ اور قرآن و انجیل کا موازنہ	✽
نزول مائدہ	✽	رفع الی السماء یعنی زندہ آسمان پر اٹھایا جانا	✽
قدیانی تلبیس اور اس کا جواب	✽	حضرت عیسیٰ کا رفع سماوی اور چند جذباتی باتیں	✽
قدیانی کی ایک کذب بیانی	✽	حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام	✽
لِیُؤْمِرَ بِہٖ قُلُوبٌ مَّوَدَّہٗ تَفْسِیْرٌ بِالرَّائِیِّ	✽	وَإِنَّہٗ لَعِلَّمُ السَّاعَۃَ	✽
نمایاں مثال			
مَا الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلَّا رَسُوْلٌ	✽	وَرَاٰفَعُكَ اِلَیَّ	✽
حیات حضرت عیسیٰ اور احادیث صحیحہ	✽	احادیث حیات و نزول	✽
حیات مسیح حیات اور اجتماع امت	✽	حیات و نزول مسیح کی حکمت	✽
واقعات نزول صحیح احادیث کی روشنی میں	✽	وفات مسیح	✽
ویوم اقصیٰ تکون عیہم شہیدا	✽	فلما توفیتی کنت انت الرقیب علیہم	✽
نبی صادق و متنبی کاذب	✽	حضرت مسیح کی دعوت اصلاح	✽
بنی اسرائیل کے فرقے	✽	انجیل اربعہ	✽
قرآن اور انجیل	✽	انجیل اور حواری عیسیٰ	✽
حضرت مسیح اور موجودہ مسیحیت	✽	تشلیک؟	✽
باپ، بیٹا، روح القدس	✽	ازمنہ مظلمہ اور اصلاح کلیسہ کی آواز	✽
حضرت مسیح خدا کے مقرب رسول ہیں	✽	حضرت مسیح خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے	✽

لائق توجہ بات

کفارہ؟

قرآن عزیز اور حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور جس طرح نبی اکرم خاتم الانبیاء و رسل ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ محمد رسول اللہ اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور درمیان کا زمانہ جس کی مدت تقریباً پانچ سو ستر سال ہے فترۃ (انقطاع وحی) کا زمانہ رہا ہے۔

عیسیٰ کی جلالتِ قدر اور عظمتِ شان کا ایک ایتازی نشان یہ بھی ہے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو نبوت و رسالت کا مقام امامت حاصل ہے تو عیسیٰ مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اس لیے کہ قانونِ ربانی (تورات) سے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل (بائبل) سے زیادہ عظیم المرتبہ دوسری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیل کا نزول قانونِ تورات کی تکمیل ہی کی شکل میں ہوا ہے یعنی نزولِ تورات کے بعد یہود نے جو قسم قسم کی گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی اور اس طرح تکمیلِ تورات کا فرض انجام دیا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کا فراموش شدہ پیغامِ ہدایت عیسیٰ نے دوبارہ دیا دیا اور تازہ بارانِ رحمت کے ذریعہ اس خشک کھیتی کو دوبارہ زندگی بخشی۔ مزید برآں یہ کہ عیسیٰ سرور کائنات محمد کے سب سے بڑے مناد اور مبشر ہیں اور ہر دو مقدس پیغمبروں کے درمیان ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں میں خاص رابطہ اور علاقہ پایا جاتا ہے۔

قرآن عزیز نے نبی اکرم کی مماثلت کے سلسلہ میں جن پاک ہستیوں کے واقعات سے بہت زیادہ بحث کی ہے ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی مقدس ہستیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔

حضرت ابراہیم کی شخصیت قرآن کے ”تذکیر بایام اللہ“ میں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جس دینِ توہم اور ملتِ بیضاء کا عروج و کمال محمد کی قدیس کے ساتھ وابستہ تھا اور جس ملت کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز ذاتِ اقدس بننے والی تھی وہ ملتِ ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ کیونکہ یہی وہ بوزھ پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کے مقابلہ میں سب سے پہلے توحیدِ الہی کو حنفیت کا لقب دیا اور آئندہ ہمیشہ کیلئے خدا کی راہ مستقیم کیلئے ”ملۃ حنیفیہ“ کا امتیاز قائم کر دیا، یعنی جو خدا کی پرستش کیلئے مظاہر کائنات کی پرستش کو وسیلہ بناتا ہے وہ ”مشرک“ ہے اور جو خالق کائنات کی یکتائی کا قائل ہو کر براہِ راست اسی کی پرستش کرتا ہے وہ ”حنیف“ ہے۔ پس اس مقدس پیغمبر نے خدا پرستی کے اس حقیقی تصور کو عملی حیثیت میں اس درجہ نمایاں کیا کہ مستقبل میں ایمان حق کیلئے اس کی پیروی حق و صداقت کا معیار بن گئی اور تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

خدا نے برتری جانب سے قبولیت کا یہ شرف عطا ہوا کہ یہ مقدس پیغمبر کائنات رشد و ہدایت کا امام اکبر اور مجدد اعظم قرار پائے۔ اور پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، جو سب سے کٹ کر صف خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا يَهْدِيكُمْ تَمَامًا "مسلم" رکھا نزول قرآن سے قبل اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام "مسلم" ہے۔

اور موسیٰ کی مقدس زندگی کا تذکرہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ کے واقعات یعنی قوم کی جہالت و نافرمانی، دشمنان خدا سے نبرد آزمانی پیہم مصائب و آلام پر صبر و استقلال کا دوام و ثبات، اور اسی قسم کے دوسرے کوائف و حالات ہیں ان کے اور نبی اکرم کے درمیان بہت زیادہ مشابہت و مناسبت پائی جاتی ہے اور اس لیے وہ واقعات و حالات، قبول و انکار حق اور ان سے پیدا شدہ نتائج کے سلسلہ میں بصیرت و خبرت کا سامان مہیا کرتے اور نظر و شواہد کی حیثیت رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی حیات طیبہ کا مقدس ذکر مسطورہ بالا خصوصیات و امتیازات کی بناء پر خاص اہمیت رکھتا ہے۔

غرض قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ کے حالات و واقعات کو سطر و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی حیات طیبہ کے دیباچہ کے طور پر ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کے واقعات زندگی کو بھی روشن کیا ہے تاکہ قرآن کا مقصد "تذکیر بایام اللہ" پورا ہو۔

یہ ذکر پاک قرآن عزیز کی تیرہ سورتوں میں ہوا ہے، ان میں سے کسی جگہ نام مبارک عیسیٰ (یسوع) سے یاد کیا گیا ہے اور کسی جگہ "مسح" اور عبد اللہ کے لقب سے اور کسی مقام پر کنیت "ابن مریم" کے اظہار کے ساتھ۔

نقشہ ذیل اس حقیقت کا کاشف اور باب مطالعہ کی بصیرت کے لیے مدد و معاون ہے۔

سورۃ	آیت	۱	۲	۳	۴	۵
البقرہ	۸۷	۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸	۲۵۳	۵
آل عمران	۴۲	۶۳	۸۳	۵	۱	۲۴
النساء	۲۵۶	۱۵۹	۱۷۱	۱۷۲	۳	۶
المائدہ	۱۷	۳۶	۷۲	۷۵	۷۸	۱۱۰
الانعام	۸۵	۱	۰	۰	۰	۱
التوبہ	۲۰	۳۱	۰	۱	۰	۲

مسلم، در حقیقت منہج میں متحد ہیں۔ مسلم خدا کا تابع اور خلیفہ سب سے بڑا پیغمبر صوفی خدا کا ہو جانے والا۔

۷	مریم	۳۵،۱۶	۱	۱	۱	۱۹
۸	انؤمنون	۵۰	۱	۰	۰	۱
۹	الاحزاب	۸،۷	۱	۰	۰	۲
۱۰	اشوری	۱۳	۱	۰	۰	۱
۱۱	الزخرف	۶۳،۵۷	۱	۰	۰	۲
۱۲	احدید	۲۷	۱	۰	۰	۱
۱۳	الف	۱۳،۶	۲	۰	۰	۲

نہیں۔

حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام کے حالات میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھے اور اسی زہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی اہمیت بھی ان ہی کے سپرد تھی اور ان کی بیوی حنہ بھی بہت پر سالا اور عابدہ تھیں اور اپنی نیکی کی وجہ وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب و مقبول تھے۔ (سیدنا عبدالحق بن محمد)

محمد بن اسحاق صاحب معذری نے عمران کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے

عمران بن یاشم بن یثا بن جز قیا بن ابراہیم بن عزریا بن ناوش بن اجر بن یہو ابن نازم بن مقاسط بن ایش بن یاز بن زخیم (زخیم) بن سلیمان بن داؤد علیہما السلام۔

اور حافظ ابن عساکر نے ان ناموں کے علاوہ دوسرے نام بیان کیے جن اور ان دونوں بیانات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اس پر تمام علماء انساب کا اتفاق ہے کہ عمران حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ہیں اور حنہ بنت فاقو بن ییل بھی داؤد کی نسل سے ہیں۔ (ابن عبدالباقی بن یاسین ۵۶)

عمران صاحب اولاد نہیں تھے اور ان کی بیوی حنہ بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کے اولاد ہو، وہ اس کے لیے درگاہ الہی میں دست بدعاء اور قبولیت دعاء کے لیے بروقت منتظر رہتی تھیں۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنہ صحن مکان میں چہل قدمی کر رہی تھیں، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچہ کو بھر رہا ہے، حنہ کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی اور اولاد کی تمنائے بہت جوش مار اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعاء کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا:

پروردگار! اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔

دل سے نکلی ہوئی دعاء نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ حنہ کو اس احساس سے اس رجب مسرت ہوئی کہ انہوں نے نذرمان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیکل (مسجد اقصیٰ) کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔

بنی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بیکل کی خدمت کیلئے وقف کریں۔ ابدالیہ و انہدیہ جلد ۲۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے عمر ان کی بیوی حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔

بشر بن الحنفی کہتے ہیں کہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۶۶)

مریم علیہا السلام کی ولادت

جب مدتِ حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آپہنچا تو حنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، جہاں تک اولاد کا تعلق ہے حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نذرمانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس بیگل کی خدمت کر سکے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ بہہ تبدیل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا، حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا، سریانی میں اس کے معنی خادمہ کے ہیں، چونکہ یہ بیگل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئیں اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ
ذُرِّيَّةً نَّغَصُّهَا مِنَ الْغُصْرِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي
بَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا
وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الْإِنْسَانَ
كَالْآفَافِ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ۖ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

بیشک اللہ نے آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کو اپنے زمانہ میں جہاں والوں پر بزرگی عطا فرمائی (ان میں سے) بعض، بعض کی ذریت ہیں اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ (وہ وقت یاد کرو) جب عمران کی بیوی نے کہا ”خدا یا میں نے نذرمانی لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو (بچہ) ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے“ پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ بیشک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی ”پروردگار! یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے اور لڑکا لڑکی یکساں نہیں ہیں (یعنی بیگل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی لڑکا کر سکتا ہے) اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان الرجیم کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

فتح الباری ج ۶ ص ۳۶۵

۲ عمران، حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی ہے، اور حضرت مریم علیہا السلام کے والد کا بھی۔ یہاں والد مریم علیہا السلام مراد ہیں۔

پس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشوونما اچھے طریق پر کی ورنہ زکریا کو اس کا نگران کار بنایا۔

حضرت مریم علیہا السلام جب سن شعور کو پہنچیں اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس بیگل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنایا جائے مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے کہ وہ مریم علیہا السلام کی خالہ ایشاع (الشیع) کے شوہر بھی تھے اور مقدس بیگل کے معزز کاہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا مگر جب سب کاہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا تو آپس میں طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعہ اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اور بقول روایات بنی اسرائیل تین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی وہ دریا میں اپنے (پورے) ڈالتے مگر قرعہ کی شرط کے مطابق ہر مرتبہ زکریا ہی کا نام نکلتا، کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملہ میں زکریا کے ساتھ تائیدِ نبی ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس طرح یہ ”سعید امانت“ حضرت زکریا کے سپرد کر دی گئی۔

کہا جاتا ہے کہ مریم علیہا السلام کی کفالت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھیں اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں قحط کا بہت زور تھا اور اس لیے کفالت کا سوال پیدا ہوا۔ لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتیں تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا اس لیے کہ مریم علیہا السلام اپنی والدہ کی نذر کے مطابق ”نذر بیگل“ ہو چکی تھیں اور چونکہ لڑکی تھیں اس لیے از بس ضروری تھا کہ وہ کسی مرد نیک کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتیں۔

غرض زکریا نے حضرت مریم علیہا السلام کے صفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے بیگل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہ ور ہوں اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ ایشاع کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں شب بسر کرتیں۔^۱

۱ کاہن سے وہ مقدس ہستیاں مراد ہیں جو بیگل میں مذہبی رسوم ادا کرتی اور خدمت بیگل پر مامور تھیں۔

۲ تفسیر بن کثیر ج ۱ ص ۳۶۰

۳ روح المعانی سورہ آل عمران — مولانا آزاد ترجمانِ اقرآن میں لکھتے ہیں

قرآن میں حضرت مسیح کے ظہور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہ کیا گیا ہے، یہاں اور سورہ آل عمران کی آیات

۳۵-۶۳ میں، یہاں یہ ذکر حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوتا ہے اور تا جیل رجب

میں سے سینٹ، قی انجیل ٹھیک ٹھیک اسی طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے لیکن سورہ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی

پیشتر کے ایک واقعہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی حضرت مریم کی پیدائش اور بیگل میں پرورش پانے کے واقعہ سے اور اس بارہ

میں چاروں انجیلیں خاموش ہیں لیکن انیسویں صدی میں متھو، مائیکل کا جو نسخہ وٹیکن کے کتب خانہ سے برآمد ہوا اس

نے حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش کا یہ مفقود ٹکڑا مسطور کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹھ سو پچھترھی صدی کے داخل

تک مذہب کا یہ ٹکڑا بھی اسی طرح ابھی یقین کیا جاتا تھا جس طرح بتیہ ٹکڑے یقین کیے جاتے ہیں۔ ص ۴۲-۴۳

۱۔ ایشیائے

بن کثیر فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ ایشیائے (ایشیہ) مریم علیہا السلام کی مہیشیہ تھیں اور حدیث معراج میں نبی کریم نے عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کے متعلق یہ فرمایا ”وہما - حالہ - جو رشتہ خاں - مہیشیہ - ہے اس سے بھی جمہور کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

یہ بن جمہور کا یہ قول قرآن عزیز اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے اس لیے کہ قرآن نے مریم علیہا السلام کی ولادت پر یہ نہیں کہا ”خدا یا امیر“ تو پہلے بھی ایسا ہی موجود تھی۔ اب تو نے دوبارہ بھی نبی کریم فرمائی ”بندہ درگاہ ہی میں یہ عرض کیا کہ جس شکل میں میری دعا، تو نے قبول فرمائی ہے اس میں وہ بے حد و تدبیر نذر جیسے بروں نیز تورات و ربی اور نیک کی تائید سے بھی نہیں یہ ثابت نہیں کہ نمرن اور حنہ سے مریم علیہا السلام کے ماسواہونی اور اواد بھی تھی بلکہ اس کے برعکس تاریخ یہود اور اسرائیلیت کا مشہور قول یہ ہے۔ ایشیائے مریم علیہا السلام کی خالہ تھیں۔

۱۔ اصل جمہور کی جانب یہ منسوب قول صرف حدیث معراج کے مستورہ ہا - ہمد - کے پیش نظر نمونہ میں آیا ہے۔ نیکہ بنی کریم کا یہ ارشاد ”وہما - حالہ -“ وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، مجاز متعارف کی شکل میں ہے جتنی آپ نے بہ طریق توسع و اندوک خالہ کو عیسیٰ کی خالہ فرمایا ہے اور اس قسم کا توسع عام بول چال میں شائع و مانع ہے۔

۲۔ وہ ازین بن کثیر رحمہ اللہ کا اس کو ”قول جمہور“ کہنا بھی محل نظر ہے اس لیے کہ محمد بن اسحاق، اسحاق بن بشر، ابن جریر، ابن جریر اور ابن جریر رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر صحاب حدیث اسیر کارسان اس جانب نے کہ ایشیائے حنہ کی مہیشیہ اور مریم علیہا السلام کی خالہ ہیں، حنہ کی بیٹی نہیں ہیں۔

۲۔ مریم علیہا السلام کا زہد و تقویٰ

مریم علیہا السلام شب و روز عبادت الہی میں رہتیں اور جب خدمت بیگل کے لیے ان کی فوت آتی تو اس کو بھی بنو بنی انجما دیتی تھیں حتیٰ کہ ان کا زہد و تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی زہادت و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔

۳۔ تہذیب خدائے ندی

۱۔ زہد مریم علیہا السلام کی ضروری نمونہ داشت کے سلسلہ میں ابھی ابھی ان کے حیرہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے یمن کی کوئہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت گاہ میں داخل ہوتے تو مریم علیہا السلام کے پاس کتبہ مہم کے تازہ پھل موجودیت - آخر زہد سے رہا نہ کیا اور انہوں نے دریافت کیا مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم (علیہا السلام) نے فرمایا ”یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم

یہ تفصیل امرچہ تفسیر کی روایت سے ماخوذ ہے وراثت میں - فلفلف ”رزق“ آیات یمن آیت سے بہت حدت و تہذیب ہے کہ مریم کا یہ رزق نہایت دلچسپ و دلکش کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ بطور امت مومن جانب مدد تھا۔ (مولف)

تو وہ جس کو چاہتا ہے بہ نمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدا اس یہاں مریمؑ کی طرح کا خاص مقام اور مرتبہ ہے اور ساتھ ہی یہ موسم تازہ پھولوں کے واقعہ کے دل میں تمنہ پیدا کر دئی کہ اس خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پھل ب موسم پیدا کر دیئے، یہ وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے ہاتھ ہونے کے باوجود مجھ کو ب موسم پھل (بیت) دھانے کے کا؟ یہ سوچی کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی اور وہاں شرف قبولیت کا مشاہدہ ہو گیا۔

وَكَمْثَلُ رَكْرَكَةٍ كُنَّا دَحْلَ عَلِيَّهَا رَكْرَكًا رَقَا قَالِ
يَا مَرْيَمُ انِّي سَأَلْتُ فَاسَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۝

اور میں (مریم) کی کھاتا زکریا نے کی، جب اس (مریم) کے پاس زکریا داخل ہوتا تو کسے پاس کھاتے کی چیزیں رزق پاتے۔ زکریا نے کہا کہ میں یہ یہ کہ پاس کہاں سے آئیں۔ مریم نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بہ نمان رزق دیتا ہے۔
مریم (عیساؑ) اسی طرح ایک عرصہ تک اپنے مقدس مشغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں اور مقدس تہلیل کا سب سے مقدس مجبور حضرت زکریا بھی ان کے زہد و تقویٰ سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت قدر کو اور زیادہ بند کیا اور فرشتوں کے ذریعہ ان کو برتر زیدہ بارگاہ الہی پہنچائی یہ بشارت سنائی۔

وَبَدَّ فَاسَ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَلَمَاكِ عَلَى سَاءِ
عَاسٍ ۝ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ
(اے پیغمبر... وقت یہ آگیا جب فرشتوں نے کہا کہ مریم اباشیہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کو بزرگی دی اور پاک کیا اور کہاں عورتوں پر تجھے کو برتر زیدہ دیا، اے مریم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ کر اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز کر۔)

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَتَاهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
دَحْتَمُومُونَ ۝

اور تم اس وقت ان کا ہنوس کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلموں (پوروں) کو قلم اندازی کیلئے ال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے اور تم اس وقت (بھی) موجود نہ تھے جب وہ اس کی کفالت کے بارے میں آپس میں بھڑک رہے تھے۔

حضرت مریم (عیساؑ) جبکہ نہایت مرتاض عابد و زاہد اور تقویٰ و طہارت میں ضرب المثل تھیں اور جبکہ عنقریب ان کو جمیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا

تو من جانب اللہ ان کی تقدیس و تطہیر کا یہ اعلان بلاشبہ حق بخدا اور سید کا مصداق ہے، تاہم عیسیٰ اور تاریخی اعتبار سے بلکہ خود قرآن و حدیث کے مفہوم کے لحاظ سے یہ مسئلہ قابل توجہ ہے کہ آیت کی مراد کیا ہے اور کیا درحقیقت حضرت مریم علیہا السلام کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ اس آیت فضیلت نے مریم علیہا السلام کی ذات سے متعلق علماء سلف میں چند اہم مسائل کو زیر بحث بنا دیا ہے۔ مثلاً (۱) کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ (۲) کیا حضرت مریم علیہا السلام نبی تھیں؟ (۳) اگر نبی نہیں تھیں تو آیت کے جملہ **وَصَفَّحْنَا عَلَى نِسَاء نَّه** کا مصداق کیا ہے؟

کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟

محمد بن اسحاق، شیخ ابوالحسن اشعری، قوطی، ابن حزم (نور اللامعات)، اس جانب مائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے۔ ابن حزم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرات حوالہ سارہ، ہاجرہ، ام موسیٰ، آسیہ اور مریم (علیہن السلام) یہ سب نبی تھیں، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اثنا فقہاء اس کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور قوطی فرماتے ہیں کہ مریم (علیہا السلام) نبی تھیں۔

ان حضرات کے اقوال کے برعکس خواجہ حسن بھٹی، امام احمد بن شیخ عبدالعزیز و قسطنطینی (نور اللامعات) کا رجحان اس جانب ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور اس سے مریم علیہا السلام بھی نبی نہیں تھیں۔ قسطنطینی اور ابن کثیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہور کا مسلک یہی ہے اور امام احمد بن قسطنطینی، قوطی، بھٹی، جوہر، یہ فرماتے ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی وہ اپنی مثال میں اس آیت و پیش کرتے ہیں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَحَلًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ

اور تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد، کہ وہ قیامت کے صحن کی طرف۔

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم علیہا السلام کی نبوت کے انکار پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن عزیز نے ان کو ”صدیقہ“ کہا ہے، سورہ مائدہ میں ہے،

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

یہ بن مریم تو ایک پیغمبر ہیں جن سے پہلے اور بھی پیغمبر گذر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔

اور سورہ نساء میں قرآن عزیز نے منعم علیہم کی جو فہرست دی ہے وہ اس کے لیے نص قطعی ہے کہ ”صدیقیت“ کا درجہ ”نبوت“ سے کم اور نازل ہے۔

اور جو حضرات عورت کے نبی ہونے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن عزیز نے حضرات ہاجرہ، ام موسیٰ اور حضرت مریم علیہن السلام کے متعلق جن واقعات و احوال میں بھراحت مملو ہے۔ ان پر خدا کے فرشتے وحی لے کر نازل ہوئے اور ان کو منجانب اللہ بشارات سے سرفراز فرمایا اور ان تک اپنی معرفت،

فَاَوْفَيْتُ مَعَ الْاٰلِدِيْنَ اَنَعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِنَّ مِمَّا تَسْتَبِيْن ۚ وَحَسْبُ لِيْ شَهِيدًا ۚ فَطَمَحَسَ وَحَسْبُ لِيْ شَهِيدًا

عبادت کا علم پتہ چلا، چنانچہ حضرت سارہؑ کے لیے سورہ نسا اور سورہ اذاریات اور ام مومنین کے لیے سورہ قصص میں اور مریم علیہا السلام کے لیے آل عمران اور سورہ مریم میں بلا طبع نہ ورین واسطہ خطاب ای نہیں ہیں جیسا کہ آیت میں شہد کی مکہ کی ہے یہ وہی صادق یا کیا ہے۔

اور اس حدیث کے ساتھ حضرت مریم علیہا السلام کے نبی ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ سورہ مریم میں ان کا نام ایسی آیت سے ملتا ہے جس طریقہ پر انبیاء و رسل کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً

وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ مَوْسَىٰ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ هَارُونَ ۚ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ

يٰٓأَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ

قَارِئِينَ آيَاتِهَا رُوحًا

ہم نے مریم علیہا السلام کی جانب اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجی

قَالَ إِنَّمَا رَسُولُ رَبِّكَ

میں بلاشبہ تیرے پروردگار بجانب سے پیغامبر ہوں

نیز اس میں مریم علیہا السلام کو مدائتہ اللہ نے جس طرح خدائی جناب سے پیغامبر بن کر خطاب کیا ہے وہ بھی اس آیت کی روشنی میں ہے۔

اور مریم علیہا السلام کو ”صدیقہ“ ہونے متعلق جو سوال ہے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے اسات مریم علیہا السلام کو ”صدیقہ“ کہا ہے تو یہ لقب ان کی شان نبوت کے اسی طرح منافی نہیں ہے جس طرح حضرت یوسفؑ کو ”مسلم نبی“ ہونے ہونے کے باوجود آیت میں ان کا صدیق ہونا ان کے نبی ہونے کو مانع نہیں ہے بلکہ اذریاک مقامی خصوصیت کی بناء پر مذکور ہوا ہے۔ کیونکہ جو ”نبی“ کے وہ بہر حال ”صدیق“ نہ رہے اب اس کا عکس ضروری نہیں ہے۔

ان ملاء اسلام کی ترجمانی جس تفصیل کے ساتھ کتاب الفصل میں مشہور محدث ابن حزم رحمہ اللہ نے کی ہے اس تفصیل و قوت کے ساتھ دوسری جگہ نظر سے نہیں گزری اس لیے سطور ذیل میں اس پر مضمون کا خلاصہ قی محض ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ فہم یہ مسئلہ کے متعلق ہے جس پر ہمارے زمانہ میں قرطبہ (اندلس) میں شدید اختلاف پایا گیا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور جو ایسا کہتا ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی وہ ایک نئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور دوسری جماعت قائل ہے کہ عورت نبی ہو

سکتی ہے ورنہ ہوتی ہیں، اور ان دونوں سے ایک تیسری ہدایت کا مسلک توقف ہے اور وہ اثبات و نفی دونوں باتوں میں سکوت و پسند کرتے ہیں۔ مگر جو حضرات عورت سے متعلق منصب نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نہیں آتی بہت بعض حضرات اپنے اختلاف کی بنیاد اس آیت و بنیاد ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُبَوِّحُ بِالْبَنِيَّةِ

میں بہت ہوں کہ اس بارہ میں اس کو اختلاف ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو ہدایت خلق کے لیے رسول بنا کر بھیجتا ہے یا اس نے کسی عورت کو "رسول" بنایا ہے، بات رسالت کے مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے، پس طلب حق کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ لغت عرب میں لفظ "نبوت" کے کیا معنی ہیں؟ تو ہم اس لفظ کو "انبا" سے ماخوذ پاتے ہیں جس کے معنی "اطلاع دینا" ہیں، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی معاملہ کے ہونے سے قبل بذریعہ وحی اطلاع دے یا کسی بھی بات کے لیے اس کی جانب وحی نازل فرمائے وہ شخص مذہبی اصطلاح میں باشیہ "نبی" ہے۔

آپ اس مقام پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وحی کے معنی اس الہام کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کی سرشت میں ودیعت کر دیا ہے جیسا کہ شہدائی کا معنی کے متعلق خدا کے برحق ہوا رشاد ہے اور نہ وحی کے معنی ظن اور وہم کے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں کو "علم یقین" سمجھنا (جو وحی کا قدرتی نتیجہ ہے) مجنوں کے سوا اور کسی کا کام نہیں ہے۔ اور نہ یہاں وہ معنی مراد ہو سکتے ہیں جو "باب کہانۃ" سے تعلق رکھتے ہیں (یعنی یہ کہ شیاطین، آسمانی باتوں کو سننے اور چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر شہاب ثاقب کے ذریعہ رجحان کیا جاتا ہے اور جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے

سَيَاطِلُ الْإِنْسِ وَالْحَيِّ يُوحِي نَعَضُهُمْ إِلَىٰ بُعْضِ الْكُفْرِ عُرُورٌ

کیونکہ یہ باب کہانۃ رسول اللہ کی وادۃ باسعادت کے وقت سے مسدود ہو گیا۔ اور نہ اس جگہ وحی کے معنی نجوم کے تجربات علمیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو خود انسانوں کے باہم سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو جیا کرتے ہیں اور نہ اس کے معنی اس کے رویہ (خواب) کے ہو سکتے ہیں جن کے بچہ جھوٹ ہونے کو کافی علم نہیں ہے بلکہ ان تمام معانی سے جدا "وحی بمعنی نبوت" یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قصد اور ارادہ سے ایک شخص کو ایسے امور کی اطلاع دے جن کو وہ پہلے سے نہیں جانتا اور مسطورہ بالا ذرائع علم سے الگ یہ امور حقیقت ثابتہ بن کر اس شخص پر اس طرح منہض ہو جائیں گویا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس علم خاص کے ذریعہ اس شخص کو بغیر کسی محنت و کسب کے ہدایت ایسا صحیح یقین عطا کر دے کہ وہ ان امور کو اس طرح معلوم کرے جس

میں وہ دوس اور بدست عقل کے ذریعہ نازل کیا جاتا ہے اور اسکو کسی قسم کے شک و شبہ کی
نیابت باقی نہیں رہتی۔ اور خدا ان یہودی یا قواسم میں بتاتی ہے کہ فرشتہ کمر میں تنفس و خندہ
پیغمبر سنا تا کہ ان پر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کے خطاب کرتا ہے۔

پس ان حضرات کے نزدیک جو نبوت کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں نبوت کے معنی یہ
نہیں ہیں تو وہ ہم کو سمجھیں کہ آخر نبوت کے معنی ہیں کیا "حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے واسطے
اور وہی معنی بیان کی نہیں کرتے۔

اور جب کہ نبوت کے معنی وہی ہیں مگر بیان یہ تو بقرآن کے ان مقامات و بغور مطالعہ
تجربہ جس یہ مذکور ہے کہ اللہ عزوجل نے عورتوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے
اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان عورتوں کو "وہی حق" سے مطلع کیا چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی
جانب سے اہل حق (سارہ علیہا السلام) کو اس کی بشارت سنائی، اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے

وَمَنْ أَلَّهِنَّ فَصَحَّكَ فَسَرَّهَا سَحَابٌ وَمِنْ وَرَاءِ سَحَابٍ يَعْقُوبُ ○

وَمَنْ يَدِينَا لَدُنَا عَجُوزٌ وَهَذَا عَلَى سُبْحَانَ هَذَا لَسِيَّةٌ عَجِبُ ○

فَلَمَّا نَعُحْشُ مِنْ مَرْنِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ بَيْتِ ○

ان آیت میں فرشتوں نے اہل حق و اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہل حق اور ان کے بعد یعقوب علیہا السلام کی
بشارت سنائی اور سارہ علیہا السلام سے تعجب پر یہ کہ وہ بڑا خطاب کیا ہے تو یہ
یہ ممکن ہے کہ وہ اہل حق (سارہ علیہا السلام) ان کو نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اس طرح ان سے
خطاب کرتا ہے۔

ان حضرات ہماریت میں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل فرشتہ و مریم (ام مہیسی علیہا السلام) کے پاس بھیجتا ہے اور ان کو
مخاطب کرتا ہے یہ کتنا ہے

وَمَنْ أَلَّهِنَّ فَصَحَّكَ فَسَرَّهَا سَحَابٌ وَمِنْ وَرَاءِ سَحَابٍ يَعْقُوبُ ○

تو یہ "وہی حقیقی" کے ذریعہ نبوت نہیں تو اور کیا ہے "اور کیا اس آیت میں صاف طور پر نہیں کہا

یہ ہے مریم علیہا السلام کے پاس جبرائیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغامبر بن کر آئے؟ نیز

مریم جب مریم علیہا السلام کے حجرہ میں آئے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا غیب سے آیا ہو

رزق پاتے تھے اور نبیوں کی رزق و دیہہ برابر گاہ الہی میں صاحب فضیلت رکھتا ہے ہونے کی دعا کی

تھی، اس طرح ہم موسیٰ کی والدہ کے معاملہ میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل

فرمائی کہ تم اپنے اس بچے کو دریا میں ڈال دو اور ساتھ ہی ان کو اطلاع دی کہ میں اس کو تمہاری جانب

واپس لروں گا اور اس کو "نبی مرسل" بناؤں گا، پس وہ شک کر سکتا ہے کہ یہ "نبوت" کا معاملہ

نہیں ہے۔ معمولی عقل و شعور رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی

۱۔ مدد کا یہ عمل اللہ کے عطا کردہ شرف نبوت سے وابستہ نہ ہوتا اور محض خواب کی بنیادوں میں پیدا شدہ دوسو سو کی وجہ سے وہ ایسا کرشمہ قرآن کا یہ عمل نہایت ہی مجنونانہ اور متبہہ نہ ہوتا اور اگر قرآن ہم میں سے کوئی ایسا کرشمہ تو ہمارا یہ عمل گناہ قرار پائے گا اور یہ ہم و مجنوں اور پاگل کا کام ہے اور اللہ جیساے پاگل خانہ نہ پہنچ دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی ساف اور واضح بات ہے جس میں شک و شبہ ۵ سال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تب یہ کہنا قطعاً درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ و دریا میں مدینا کی طرح وحی الہی کی بناء پر تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رویا (خواب) میں اپنے بیٹے اسمعیل کا ذبح کرنا بذریعہ وحی معلوم کر لیا تھا اس لیے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نہ ہوتے اور ان کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ وابستہ نہ ہوتا اور چہرہ وہ یہ عمل محض ایک خواب یا نفس میں پیدا شدہ ظن کی وجہ سے رد کرتے تو ہر شخص ان کے اس عمل کو پیکار سمجھتا یا انتہائی ہنوں یقین کرتا تو اب بغیر کسی تردید کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ام موسیٰ نبی تھیں۔

مدوہ ازہی حضرت مریم علیہا السلام کی نبوت پر ایک یہ دلیل بھی پیش کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ۱۱۱ میں ان کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے زمرہ میں کیا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا وَعِيسَىٰ وَمُوسَىٰ هُدًى مِّنَّا وَآدَمَ مِمَّنْ نَّهْدِي مَنَّا ۚ إِنَّكَ مِنَ الْغَافِلِينَ

یہی ہیں وہ انبیاء و مومنین کی نسل سے اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا۔

تو آیت کے اس عموم میں مریم علیہا السلام کی تخصیص کر کے ان کو انبیاء کی فہرست میں سے الگ کر لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

رہی یہ بات کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مریم علیہا السلام کے لیے یہ کہا ”وامہ صدیقہ“ تو یہ لقب ان کی نبوت کے لیے اس طرح مانع نہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کے لیے یہ آیت مانع نہیں۔

۲۔ اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ (وباللہ التوفیق)

اب حضرت سارہ، حضرت مریم، حضرت ام موسیٰ علیہن السلام کے مسئلہ نبوت کے ساتھ فرعون کی بیوی (آسیہ) کو بھی شامل کر لیجئے، اس لیے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا

کَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ نِسْتِ مَزَاحِمِ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ (او کما قال اللہ)

نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ نبی اکرم نے بھی ایک حدیث میں ایسا ہی فرمایا۔

بخاری میں لفظ حدیث یہ ہیں

۳۔ سورہ ۱۱۱۔ کَمَلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ نِسْتِ مَزَاحِمِ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ

قلم ہے یونکہ قرآن عزیز نے سورہ شوریٰ میں انبیاء علیہم السلام پر نزول وحی کے جو طریقے بیان کیے ہیں وہ اس
وہ پر بھی صادق آتے ہیں۔ سورہ شوریٰ میں ہے

وَمِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِسُنَّةِ رَسُولِهِ أَنْ تَرْسِلَ الْمُرْسَلِينَ بِأَرْسَالِهِمْ خَالِيَةً وَهُمْ يَكْفُرُونَ (سورہ شوریٰ ۵۱-۵۲)

اور ان لوگوں کے لئے یہ صورت ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے (بامشافہ) نفلوں کے ذریعہ یا اس
یہ وہ لوگ نہ ذریعہ اس اور اس صورت سے کہ اللہ کی فرشتہ کو پیغام پہنچا کر بھیجے اور وہ اس کی جرات سے
اس کے وہ چاہے اس بشر و وحی کے ساتھ وہ بلند و بالا خلعت والا ہے۔

اور جبکہ قرآن نے وحی کی اس دوسری قسم کا اطلاق پہلے صریح حضرت مریم، حضرت سارہ، حضرت ام
مہدی، حضرت آسیہ (سینا علیہا السلام) پر کیا ہے جیسا کہ سورہ نبیوں، قصص اور مریم سے ظاہر ہوتا ہے تو ان مقدس
عورتوں پر ”نبی کا اطلاق“ قطعاً صحیح ہے اور اسکو بدعت کہنا سراسر غلط ہے۔

بن حزم (رحمہ اللہ) کے مؤدعہ نے اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے اس شبہ کا جواب بھی دیا ہے کہ
قرآن نے جس طرح صاف الفاظ میں مرد انبیاء کو نبی اور رسول کہا ہے۔ اس طرح ان عورتوں میں سے کسی کو
نبی نہیں کہا ”جواب کا اصل یہ ہے کہ جبکہ ”نبوۃ مع الرسالۃ“ جو کہ مردوں کیلئے مخصوص کائنات انسانی کی رشد و
ہدایت و تعلیم و تبلیغ نو انسانی سے متعلق ہوتی ہے تو اسکا قدرتی تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو
اس شرف سے ممتاز فرمایا ہے۔ اسکے متعلق وہ صاف صاف اعلان کرے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے،
تاکہ امت پر اس کی دعوت و تبلیغ کا قبول کرنا لازم ہو جائے اور خدا کی حجت پوری ہو اور چونکہ نبوت کی وہ قسم
اس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے خاص اس بستی سے وابستہ ہوتی ہے جس کو یہ شرف ملا ہے تو اسکے متعلق
بہ فہمی اظہار کر دینا کافی ہے کہ جو ”وحی من اللہ“ انبیاء و رسل کیلئے ہی مخصوص ہے اس سے ان چند
عورتوں کو بھی مشرف کیا گیا ہے۔

عورتوں کی نبوت کے اثبات و انکار کے علاوہ تیسری رائے ان علماء کی ہے جو اس مسئلہ ”سکوت اور
تکلف“ کو ترجیح دیتے ہیں ان میں شیخ تفتی مدین سبکی (رحمہ اللہ) نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، فتح الباری میں ان کا یہ
قول مذکور ہے:

قال المسکى احتلف فی هذه المسئلة ولم یصح عندی فی ذلك شیء الحج۔

(فتح الباری ج ۶ کتاب لایساء)

سبکی فرماتے ہیں ”اس مسئلہ میں علماء کی آراء مختلف ہیں اور میرے نزدیک اس بارہ اتنا یقیناً کوئی بات ثابت
نہیں ہے۔“

یہ حضرت مریم علیہا السلام کی ہیں؟

اس تفصیل سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی نبوت کے انکار پر امام الحرمین کا دعوائے اجماع صحیح
نہیں ہے نیز یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ فہرست انبیاء میں مسطورہ بالا دوسری مقدس عورتوں کے مقابلہ میں

چہ یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ باب فضیلت ایک وسیع باب ہے اور جس طرح کی شے کی حقیقت بیان کرنے میں بیخ اور عمدہ طریق بیان یہ ہے کہ وہ جامع و مانع ہو یعنی اسکی حقیقت پر اس طرح حاوی ہو کہ تمام دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے، نہ ایسی کمی رہ جائے کہ اصل حقیقت پوری طرح بیان نہ ہو سکے اور نہ ایسا اضافہ کرے کہ بعض دوسری حقائق بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح اسکے برعکس بیان فضیلت کیسے فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بین حقیقت کی طرح حدود و قیود میں نہ جکڑ دیا جائے۔ کیونکہ اس مقام پر حقیقت سے نہیں بلکہ فضیلت سے کا اظہار ہو رہا ہے جو اسی طرح کے دوسرے افراد پر بھی صادق آجائے تو بین حقیقت کی طرح اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ اس موقع پر وسعت بیان ہی از بس ضروری ہوتا ہے تاکہ مخاطب کے دل میں اظہار فضیلت سے جو انفسانی اثر پیدا کرنا ہے وہ دل نشین اور موثر ہو سکے۔

تو انی صورت میں ..... کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے حدود وہ سری بولی مقدس عورت اس شرف کو نہیں پہنچ سکتی یا نہیں پہنچی، بلکہ یہ ہوگا کہ حضرت مریم علیہا السلام کو فضائل و کمالات میں بلند مرتبہ حاصل ہے، باب فضائل کی یہی وہ حقیقت ہے جس کے فراموش کر دینے پر فضائل سب سے وغیرہ میں اکثر ہم کو غرض ہو جاتی اور چند مقدس اشخاص سے متعلق فضائل کے مابین تضاد و تناقض نظر آنے لگتا ہے، البتہ ان فضائل کی حدود سے گزر کر جب ہم صاحب فضائل افراد کے انفرادی واجتماعی اعمال کا جائزہ لے کر فرق مراتب بیان کرتے ہیں تو وہ ضرور ایک دوسرے کیسے حد فاصل ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرات صبیحہ و صبیحیات کے فضائل کے پیش نظر فرق مراتب کا صحیح فیصلہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ان فضائل سے ساتھ ساتھ جو زبان وحی ترجمان سے نکلے ہیں ان سے متعلق خصوصی ارشادات قرآنی و حدیثی، ان کی انسانی خدمات، اسلام سے متعلق ان کی سر فروشیاں و جاں سپاریاں، نصرت حق میں ہاں فداکاریاں، اسلام کے نازک ترین محنت میں ان کے علم و تدبیر کی عقدہ کشائیاں اور ان کی عملی جدوجہد کی رفیع سرگرمیاں ان سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بشارات کتب سابقہ

ادیان و ملل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین حق اور ملت بیضاء کی تبلیغ و دعوت کا سلسلہ اگرچہ آدم سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد تک برابر جاری رہا ہے لیکن اس سلسلہ کو مزید قوت اور جہیل قدر پیغمبر کو بھیجے جو امتداد زمانہ کی وجہ سے پیدا شدہ عام روحانی اضمحلال کو دور کر کے قبول حق کے افسردہ روحانات میں تازگی بخشنے اور ضعیف روحانی عواطف کو قوی سے قوی تر بنادے، گویا مذہب کی خوابیدہ دنیا میں حق و صداقت کا صور پھونک کر ایک انقلاب عظیم برپا کر دے اور مردہ دلوں میں نئی روح ڈال دے اور اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ جن اقوام و امم میں اس عظیم امر تبہ پیغمبر کی بعثت ہونے والی ہوتی ہے صدیوں پہلے ان کے بادیان مت اور دینیات حق (انبیاء علیہم السلام) اس مقدس رسول کی آمد کی بشارات وحی الہی کے ذریعہ سناتے رہتے ہیں تاکہ اس کی دعوت حق پہنچنے زمین ہموار رہے اور جب اس نور حق کے روشن ہونے کا وقت آجائے تو ان اقوام و امم کیسے اس کی آمد غیر متوقع حادثہ نہ بن جائے۔

حضرت عیسیٰ بھی ان چند اولوالعزم، جمیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہیں اور ان بناء پر انبیاء بنی اسرائیل میں سے متعدد انبیاء علیہم السلام ان کی آمد سے قبل ان کے حق میں منادی کرتے اور آمد کی بشارت سناتے نظر آتے ہیں اور ان ہی بشارات کی وجہ سے بنی اسرائیل مدت مدید سے منتظر تھے کہ مسیح موعود کا ظہور ہو تو ایک مرتبہ وہ پھر ہدایت کی خشک کھیتی میں رون تازہ پیدا ہو گئے اور خدا کے جاوید جلال سے ان کے قلوب ایک مرتبہ پھر چمک اٹھیں گے۔ بائبل (تورہ و انجیل) اپنی لفظی و معنوی تحریرات کے باوجود ان بھی ان چند بشارات کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتی ہے جو حضرت مسیح کی آمد سے تحقق رہتی ہیں۔

تورہ ۱۲ تثنیا میں ہے

اور اس موسیٰ نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیب (سامعیر) اسے ان پر طلوع ہوا، اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ (۱۲ تثنیا ۳۳-۳۴)

اس بشارت میں ”سینا سے خدائی آمد“ حضرت موسیٰ کی نوبت کی جانب اشارہ ہے اور ”سامعیر سے طلوع ہونا“ نبوت عیسیٰ مراد ہے، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت اسی پہاڑ کے ایک مقام ”بیت اللحم“ میں ہوئی ہے اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نور حق طلوع ہوا اور ”فاران پر جلوہ گر ہونا“ قلوب رسالت کی بعثت کا اعلان ہے کیونکہ فاران، حجاز کے مشہور پہاڑی سلسلہ کا نام ہے۔

اور حضرت یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں ہے:

”ایک میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے راہ تیار کرے گا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اسکے راستے سیدھے بناؤ۔“ (۱۲ تثنیا ۱۳-۱۴)

اس بشارت میں ”پیغمبر“ سے عیسیٰ مراد ہیں اور بیابان میں پکارنے والے حضرت یحییٰ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے مناد تھے اور ان کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل میں ان کی بعثت و رسالت کا مژدہ بانگزا سناتے تھے۔

اور متی کی انجیل میں ہے:

”جب یسوع، بیریودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت اللحم میں پیدا ہوا تو، ایلھائی مجوس پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ اور جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر بیریودیس بادشاہ اور اسکے ساتھی یروشلم کے سب لوگ حیرانہ وراس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہئے؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں کیونکہ نبی (یسعیاہ) کی معرفت یوں لکھا گیا ہے، اب بیت لحم یہوداہ کے ملاقہ تو یہوداہ کے حامیوں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نیک کا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔“

(متی ۲۱: ۱-۷)

اور دوسری جگہ ہے

”تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔“

اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندنی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ تمہیں ملے گا، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوندِ نودرکار ہیں وہ فی اخور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اسلئے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ ”صیہون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ عظیم ہے گدھے پر سوار ہے بٹہ لادو بچہ پر“۔ (یہا ۹: ۷-۱۳)

ورپو حقائق پنجیوں میں ہے

اور یوحنا (یکجی) ( ) کہتا ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کہا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو پھانسی دے دو، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلہ ہے، اس نے کہا میں نہیں ہوں، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسا کہ یسعیاہ نبی نے کہا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ

اور مرتقس اور اوقاتی انجیلوں میں ہے۔

وہ لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا (یحییٰ) کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح تھے یا نہیں تو یوحنا (یحییٰ) ان سب کے جواب میں کہا میں تو تمہیں ہتھمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس سے ہتھمہ دے گا۔ (یوحنا ۱: ۲۷-۲۹)

ان ہر دو بشارت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود اپنی مذہبی روایات کی بناء پر جن اولوالعزم پیغمبروں کی بعثت کے منتظر تھے ان میں مسیح بھی تھے اور حضرت یحییٰ نے ان کو بتایا کہ وہ نہ ایسا ہیں نہ وہ نبی اور نہ مسیح (علیہم السلام) بلکہ مسیح کی بعثت کے مناد اور مبشر ہیں۔

قرآن عزیز نے بھی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے واقعہ کو حضرت عیسیٰ کی بعثت کی تمہید قرار دیا ہے اور یحییٰ کو حضرت عیسیٰ کا مبشر اور مناد بتایا ہے۔ آل عمران میں ہے:

فَادَّتُهُ لُمَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُنْشِئَ نَحِيًّا
مُصَدِّقًا لِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ○

پس جب فرشتوں نے اس (زکریا) کو اس وقت پکارا جبکہ وہ حجرہ میں کھڑا ہوا تو نہ پڑھ رہا تھا، بیشک اللہ تعالیٰ تجھ کو یکتا (فرزند) کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ (موسیٰ) کی تصدیق کرے گا۔

عہد نامہ جدید (انجیل) میں جو جہاد، بہت اجداد شخصیتیں ہیں، ایب تکلی اور دوسری عیسیٰ کے حواری اور شاگرد۔

۱۰۱ مہار

عابدہ زاهد اور عفت تاب مریم (علیہا السلام) اپنے خلوت کدہ میں مشغول عبادت ربی اور خدہ واری حجابت کے عہدہ بھی اس سے باہر نہیں نکلتی تھیں، ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ (میکل) کے مشرقی جانب ووں کی گاہوں سے اور کی خدہ ورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچانک خدا کا فرشتہ (جبرئیل) انسانی شکل میں خدہ ہو۔ حضرت مریم علیہا السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح حجاب سامنے دیکھا تو حجبہ اُسیں اور فرمانے لگیں "مریم! خوف نہ کھ، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت اسنے دیا ہے۔" حضرت مریم علیہا السلام نے یہ سنا تو ازراہ تعجب فرمانے لگیں میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو سن تک کی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسلئے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں۔" فرشتہ نے جواب دیا میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرماید ہے کہ یہ میں سے کروں گا کہ تجھ کو ورتیرے لڑکے کائنات کیلئے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا "نشان" بنا دوں اور لڑکا میری جانب سے "رمت" ثابت ہو گا اور میرے فیصلہ اٹل ہے۔ مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا "قلم" ہو گا، اس کا "قلم" اور اس کا نام عیسیٰ (یسوع) ہو گا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجود بہت اور صاحب عظمت رہے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہو گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیعہ خورد ووں سے باتیں کرے گا اور سن بہت (بڑھاپے کا ابتدائی دور) بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے اور یہ سب کچھ سنے خدہ ورت ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو جو باتیں نہ چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ "ہو جا" اس شے کو نیست سے نیست کر دیتا ہے۔ ہند یہ یوں ہی ہو کر نہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ سکوا اپنی کتاب عطا کرے گا، اسکو حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرہائیل کی رشد و ہدایت کیلئے رسول مقرر ووالعزم پیغمبر بنائے گا۔

قرآن عزیز نے ان واقعات کا معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس طرح ذکر کیا ہے

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَصَلَّاهُ عَلَى سِدْرٍ

اُعْلَمِي ۝ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ كُنْتُ مِنَ

النِّسَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ نُهُمْ يَكْفُلُ

مَرْيَمَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ ۝ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ

یعنی تیرے تھانے کے عہد قانون سے جدا قانون اعجاز کے مطابق محض خدہ بنی اور ارادہ ہر کی سے ہی رنہ مریم علیہا السلام میں جو اپنے پروردگار سے

۲ مسیح بمعنی مبارک یا مسیح جس کا کوئی گھ نہ ہو۔

يَسْرُكُ كَلِمَةً مِّنْهُ سَمِعَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَحَبَّتْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَتْ
رَبِّ انِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِد
فَعَلَىٰ مُرَا فَاتِمًا بِقَوْلِ رَبِّهِ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِسْرَآةَ
وَالْحِجْلِ ۝ وَرَسُولًا إِلَىٰ نِسِ إِسْرَآةٍ ۝

(وہ وقت قبل از مرے) جب فرشتوں نے مریم علیہا السلام سے کہا السلام علیہ! اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے علم کی
بشارت دیتا ہے اس کا نام مسیح، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا، آخرت میں صاحبِ وجہت اور ہمارے مقربین
میں سے ہوگا اور وہ (ماں کی) گود میں اور کہولت کے زمانہ میں لوگوں سے کلام کرے گا اور وہ نیکو کاروں میں
سے ہوگا۔ مریم علیہا السلام نے کہا ”میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں
لگایا“ فرشتے نے کہا ”اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے،“ اور جب کسی شے کیسے قائم کرتا ہے تو وہ
دیتا ہے ”ہو جا“ اور وہ سوچتی ہے اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور توراۃ انجیل کا علم عطا کرے گا اور وہ نبی
اور رسول کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ إِنَّ كُنْتُ نَقِيًّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ
عِلْمًا رَّكِيًّا ۝ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بِبَعِيًّا ۝
قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ وَنَحْنُ عَلَيْنَا أَيْ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِّنَّا وَكَانَ
أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝ (مریم، ۱۹، ۲۱-۲۶)

اور اس پیغمبر کتاب میں مریم علیہا السلام کا واقعہ ذکر ہوا اس وقت کا ذکر جب وہ ایک جگہ پر رہتی تھیں۔
تھی اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہوئی پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پس ہم نے اس سے
طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ ایک بھلے چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا مریم علیہا السلام اسے دیکھ کر نہ
بی، وہ وہی آدمی ہے تو میں خدا کے رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ ”فرشتے نے کہا“ میں
تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں اور اس کے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دیدوں۔“ مریم علیہا
السلام بولی، ”یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکا ہو، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بد چلن
ہوں۔“ فرشتے نے کہا ”ہو گا ایسا ہی، تیرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں وہ ہوتا ہے یہ
سے ہو گا کہ اس مسیح کو لوگوں کیسے ایک نشان بنا دوں اور میری رحمت کا اس میں حضور ہو اور یہ سب بات ہے
جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔

جہاں میں نے مریم (علیہا السلام) کو یہ بشارات سنا کر ان کے گریبان میں چھوٹک دیا اور اس صحنہ تقدس کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم (علیہا السلام) نے پھر عرصہ کے بعد خواہ مخواہ محسوس کیا تو یہ نقصان بشارت پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کیفیت نے اس وقت شدید صورت اختیار کر لی، بسبب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر روایات کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے سوچا۔ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رد و ریش آتا تو چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے۔ اسلئے انہیں معلوم وہ اس طرح بدنام اور بہتان طرازیوں کے ذریعہ اس درجہ پریشان کرے، اسلئے مناسب یہ ہے کہ وہ اس کی جگہ جگہ جانا چاہئے۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم (بیت المقدس) سے تقریباً نو میل کو دور (ہامیر) کے ایک میہ پر چلی گئیں جو اب ”بیت المرحوم“ کے نام سے مشہور ہے، یہاں پہنچ کر چند روز بعد روز بروز تکلیف و اضطراب کی حالت میں شہور کے ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی قلق اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگیں ”کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو کوکب یک قوم فاموش کر چکے ہوتے۔ تب نخلستان کے شیب سے خدا کے فرشتے نے پھر پکارا ”مریم علیہا السلام! غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے لئے نہم جاری کر دی ہے، ہر گھجور کا تہ پڑ کر اپنی جانب بل تو پئے اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے۔ پس تو کھائی اور اپنے بچے کے لئے دھ سے نکھیں ٹھنڈی کر اور رن و غم کو بھول جاتا۔

حضرت مریم (علیہا السلام) پر تنہائی، تکلیف اور نزات حال سے جو خوف طاری، اضطراب پیدا ہوا، یہ تھا۔ فرشتہ کی تسلی آمیز پکار اور عیسیٰ جیسے بزرگ و بچے کے نظروں سے کافور ہو گیا اور عیسیٰ و دیکھو ایسا۔ شد کام ہونے لگیں۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان و قوم میں عصمت و پاکدامنی سے نا آشنا نہیں ہے، پھر بھی ان کی اس حیرت کو اس طرح مٹایا جائے گا کہ بن باپ کے اس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟

مگر جس خدا کے برترنے ان کو یہ بزرگی اور برتری بخشی وہ اب ان کو اس کرب و غم میں مبتلا رہنے دیتا، اسلئے اس نے فرشتہ کے ذریعہ مریم (علیہا السلام) کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملہ کے متعلق سوالات کرے تو خواہ جواب نہ دینا بلکہ اشارہ سے ان کو بتانا کہ میں روزوار ہوں اور سلئے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے، اس بچے سے دریافت کرو، تب تیرا پروردگار اپنی قدرت کا مدد کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت و دور اور ان کے قلوب کو مطمئن کر دے گا۔ حضرت مریم (علیہا السلام) وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچے کو وہاں سے کر، بیت المقدس کو روانہ ہوئیں۔ جب شہر میں پہنچیں اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چہرہ جانب سے ان کو حیرا اور کہنے لگے ”مریم ایسا کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا کام کر لیا، اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرے

مری غیب محراب میں نہ کو بھی گتے ہیں در بند ہستی کو بھی، بہرہ نے اس جگہ پہلے معنی مریم، یہ ہیں، در سن ہستی، رن بن اس در بن المرحوم (رحمہ اللہ) سے وہ مرے معنی منتقل میں یعنی یہ تو ان کے لئے ایک بند قریب

باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟

مریم علیہا السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے ہی جانب اشارہ کر دیا کہ جو بچہ دریافت کرتا ہے، اس سے معلوم کرو، میں تو آج روزہ سے ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب سے سمجھ لیا کہ ”ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچہ سے باتیں کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے۔“ مگر بچہ فوراً بول اٹھا ”میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے (اپنے فیصلہ) تقدیر میں (مجھ کو کتاب (انجیل) کی ہے اور نبی بنا دیا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو ورنہ میں نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود مر اور نہ فرمان نہیں بنایا اور اس کی جانب سے مجھ پر سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مرے گا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔“ اللہ تعالیٰ نے ان تفصیلات کو سورہ انبیاء، تحریم اور سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے۔

وَالَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا مِنْهَا رُوحًا وَجَعَلْنَاهَا نَسَاءً يَهْدِي لِلْعَالَمِينَ (الانباء، پ ۱۷ رکوع ۶)

اور اس عورت (مریم علیہا السلام) کا معاملہ جس نے اپنی پاکدامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی ”روح“ کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے لڑکے کو جہان والوں کیلئے ”نشان“ ٹھہرایا ہے۔

وَمَرْيَمَ إِنتِ عِمْرَانُ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا مِنْهُ رُوحًا

ترجمہ

اور عمران کی بیٹی مریم علیہا السلام کہ جس نے اپنی عصمت کو برقرار رکھا پس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔

فَحَمَلَتْهُ فَاتَّخَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَأَحْضَاهَا الْمَحَاضُّ بِأُحْدِ النَّخْلَةِ
قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا ۖ فَاذْكُرْنِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا
تَحْرِيْبِي قَدْ جَعَلَ رُثْكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۖ وَهَزَيْتَنِي إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ
عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلِّي وَاشْرَبِي ۖ وَفَرِّطِي عَيْنًا فِيمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا
تَحْمِيلُهُ ط قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ
أَبُوكَ امْرَأًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۖ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ
كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۖ قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ ۖ لَكُنَّاتٌ وَحُجَّتٌ سَيِّدًا

یہ نہ اہل کے یہاں روزہ میں خاموشی بھی داخل عبادت تھی۔

وَجَعَلِي مُبَارَكًا لِّمَنْ كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّنَاعَةِ وَالرَّكَاعَةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝
وَرَبِّ زَكَاةً وَسَعَةً يَوْمَ تُنْفَخُ الصُّفُوفُ فَتُنَادَىٰ بِأَسْمَاءِ نَارٍ يَمُوتُونَ ۝ وَالسَّمَاءُ مَطْمَاطًا ۝
فَمُوتُوا وَبِوَيْهَامٍ خَفِيفٍ ۝

چہرے والے فرزند کا مل کسم کیا وہ (اپنی حالت پہچانے لیے) دُوسوں سے ٹک رہا اور اپنی دلی
چہرے درد زدہ کا (اغصہ اب) گھجور کے ایک درخت سے پیچے لے گیا (وہ اس کے تنہ کے سہارے بیٹھ
ن) اس نے کہا میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میری ہستی کو لوگ ایک قلم بھوس گئے ہوتے، اس وقت
(ایک پکارنے والے فرشتے نے) اسے نیچے سے پکارا "فتمین نہ ہوتی تیرے پروردگار نے تیرے تے نہر
جاری کر دی سے درگھجور کے درخت کا تنہ پڑ کے اپنی طرف بدلتا رہا اور پلے ہوئے پھوس کے خوشے تجھ
پر سے کیس سے، کھائی (اور اپنے بچے کے نظر سے) "تمہیں بخند کی کر، چہرے کی آبی نظر سے
(اور پچھ پچھ کر کے گئے) تو (اشارہ سے) بد دل میں نے خدا کے رحمان کے حضور روزہ کی منت مان
رکھی ہے میں آج کی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی" پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر اپنی قوم
کے پاس آئی، رکاس کی گود میں تھا، وک (دیکھتے ہی) بول اٹھے "مریم! تو نے عجیب سی بات کر رکھی اور
بڑی تہمت کا کام کر مذری، اب بارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیرے ماں بد چمن تھی"۔ (تو
یہ کیا کر بیٹھی) اس پر مریم علیہا سلام نے اس کے کی طرف اشارہ کیا (کہ یہ تمہیں بتا دے گا کہ حقیقت کیا
تے) دُوسوں نے کہا جہاں اس سے ہماری بات کریں جو اچھی دود میں بیٹھے والا شیر خوار بچہ ہے "مگر مرثا یوں
نہا" میں مذکور ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اس نے مجھے با برکت کیا خواہ میں کی جہد ہوں،
اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب تک زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو۔ اس نے مجھے اپنی ماں کا
خدمت مذکور بنایا، ایسا نہیں یا کہ خود مرثا اور نافرمان ہوتا، مجھ پر اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے جس
نہ یہ انہو، جس کی مرثا کا اور جس کی چہرہ زندہ دیا جاوے گا۔"

قوم نے ایک شیر خوار بچہ کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سن تو حیرت میں رہ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ مریم
(علیہا سلام) کا، امن با شبہ ہر قسم کی برائی اور تلویت سے پاک ہے اور اس بچہ کی پیدائش کا معاملہ یقیناً منجانب اللہ
ایک "نشان" ہے۔

یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی، قریب اور بعید سب جگہ اس حیرت زا واقعہ اور عیسیٰ کی
معجزانہ حالت کے چرچے ہونے لگے اور طبائع انسانی نے اس مقدس ہستی کے متعلق شروع ہی سے مختلف
مرثا میں بدنی شروع کر دیں، اصحاب خیر نے اس کے وجود کو اگر یمن وسعادت کا ماہتاب سمجھا تو اصحاب شر نے
اس کی ہستی کو اپنے مینے قابل بد بنا اور بغض و حسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کی فطری استعداد کو کھانا
شرع کر دیا۔

غرض اسی متضاد فضا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں اس مقدس بچہ کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا۔ تاکہ اس
کے ہاتھوں بنی سر ائیل کے مردہ قلوب و حیات تازہ بخشے اور ان کی روحانیت کے شکر خشک کو ایک مرتبہ پھر بار

لگتے ہیں کہ بارون، مریم علیہا سلام کے خاندان میں ایک جہد، بد انسان در بہت نیک نفس مشہور تھا۔

خداوند فرماتا ہے یہ امت (بنی اسرائیل) زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان ہاں مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ میرے حکموں کو پیچھے کرتے ہیں اور انہوں نے حکموں کی تعلیم دیتے ہیں۔

بہر حال ان تاریک حالات میں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قتل کا واقعہ بھی منظرِ اہلِ اسرائیل کے سامنے نہ لائے ان کے حکموں کے خلاف بغاوت و سرکشی کی حدِ زبردی تب وہ وقت سعید پہنچا کہ جس مبارک بچہ نے حضرت مریم علیہا السلام کی آغوش میں پیغامِ حق سن کر بنی اسرائیل کو حیرت میں ڈال دیا تھا، سن رشد پہنچ کر اس نے یہ احکام ان کے ”کہ وہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہے اور رشد و ہدایت خلق اس کا فرض منصبی“ قوم میں پھیل پیدا کر دی۔ وہ شرفِ رسالت سے مشرف ہو کر اور حق کی آواز بن کر آیا اور اپنی صداقت و حقانیت کے نور سے تمام اسرائیلی دنیا پر چھا گیا، اس مقدس ہستی نے قوم کو لکار اور احبار کی علمی مجلسوں، راتوں کے خلوتِ انداں، بادشاہ اور امراء کے درباروں اور عوام و خواص کی محفلوں میں حتیٰ کہ کوچہ و بزم اور بازاروں میں شب و روز یہ پیغامِ حق سنایا: ”لوگو! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری آسمانی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے، میں اس کی جانب سے پیغامِ ہدایت لے کر آیا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں خدا کا جو قانون (توراة) ہے اور جس کو تم نے اپنی جہالت اور قیرونی سے پس پشت ڈال دیا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کی مزید تکمیل کے لیے خدا کی کتاب (انجیل) لے کر آیا ہوں، یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کرے گی اور آج جھوٹ اور سچی کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو اور اطاعت کے لیے خدا کے حضور جھک جاؤ کہ یہی دین و دنیا کی فلاح کی راہ ہے۔“

اب ان حقائق اور ان کے عواقب و نتائج کو قرآن کی زبانی سنیں اور ”الحق حق و باطل باطل“ کے طغیانات بہرہ مند ہو کر عبرت و موعظت حاصل کیجیے، کیونکہ ”تذکرہ پیام اللہ“ سے قرآن کا مقصد عظیم یہی بصیرت و عبرت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُفْلَةٌ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب (توراة) عطا کی اور اس کے بعد ہم (تم میں) پیغمبر بھیجتے رہے اور ہم نے عیسیٰ ابنِ مریم علیہا السلام کو واضح معجزے دے کر بھیجا اور ہم نے اس کو روحِ پاک (جبریل) کے ذریعہ قوت و تائید عطا کی، کیا جب تمہارے پاس (خدا کا) پیغمبر ایسے احکام لے کر آیا جن پر عمل کرنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم نے غرور کو شیوہ (نہیں) بنالیا؟ پس (پیغمبروں کی) ایک جماعت کو جھوٹے بتواتر ایک جماعت کو قتل کر دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہمارے دل (قبولِ حق کے لیے) غلام ہیں (یہ نہیں) بلکہ ان کے کفر کرنے پر خدا نے

نہ وہ یمن نہ یاسہ ہیں بہت کمزور ہے سے ہیں جو ایمان نہ آتے ہیں۔

وَلَا كَفُّنَ سِوَا سِرَاقِينَ عَلَيْكَ إِذْ حَشَتُهُمُ النَّسَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
هَذَا نَسْحَرٌ مُتَشَبِّهٌ ۝

اور (اے یمن) اب ہم نے بنی اسرائیل (کی گرفت و راہ و قتل) کو تجھ سے باز رکھا اس وقت جبکہ وہ ان کے
پاس کے معجزات سے رتیہ قہر بنی اسرائیل میں سے مشرکوں کے باہر یہ کچھ نہیں ہے مگر کھار جادو ہے۔
(سورہ صافات: ۱۵)

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَنَّا نُكَفِّرُ نَغْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
وَحَشَكُمُ لَابَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ رُبُّكُمْ
وَعَلَّادُكُمْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ
يُضَارِيَّ سِوَا اللَّهِ فَإِنَّ الْخَوَارِثَ يَنْحِلُونَ أَنْصَارُ اللَّهِ (سورہ صافات: ۵۲-۵۳)

اور میں تصدیق کرتے ہوں توہم قرآن جو میرے سامنے اور میں (اس لیے آیا ہوں) تاکہ تمہارے یہ بعض
وہ چیزیں جس میں مردوں جو (تمہاری جبروتی فی وجہ ہے) تم پر حرام کردی گئیں تھیں اور میں تمہارے پاس
تمہارے پروردگار کی نشانی کے ساتھ آیا ہوں پس اللہ کا خوف کرو اور میری پیروی کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ میرے اور
تمہارے پروردگار کے پاس ہی فی حقیقت ہے وہ یکتا سید ہے۔ میں جبکہ عیسیٰ نے ان سے شر محسوس کیا
تو فرمایا کہ میں نے یہ من میں اللہ کا ہے تو شرا و ان کے جواب دیا تم ہیں اللہ کے (دین کے) مددگار۔

لَمْ يَفْقَهُوا عَمَّا اتَّارَهُمْ رُسُلًا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتِّينَاهُ الْغَافِلِينَ
بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ (سورہ صافات: ۱۱۰-۱۱۱)

دُفِلَ اللَّهُ بِأَعْيُنِي ابْنِ مَرْيَمَ اذْكَرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ
بَشَّرْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ نَكَلَمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
وَحِكْمَةَ وَتَوْرَةً وَالنَّحِيلَ (سورہ صافات: ۱۱۲-۱۱۳)

(اور وقت یہاں کے) اب اب اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کے گا "اے عیسیٰ ابن مریم! میری اس نعمت کو یاد کرو
جو میری جانب سے تجھ پر مرتیری و اللہ پر نازل ہوئی جب کہ میں نے روح القدس (جبرئیل) کے ذریعہ تیری
باپ پر ان کے قہار کرتا تھا آغوش اور میں اور بڑھاپے میں "جبکہ میں نے تجھ کو سکھائی کتاب، حکمت، تورہ اور
نہیل۔ (سورہ صافات: ۱۱۴-۱۱۵)

وَبَدَّلَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا سِوَا سِرَاقِينَ إِنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُسْتَشَرًّا رَسُولًا يُبَيِّنُ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (ص: ۱۶۶)

اور (۱۰ وقت یا ۱۲) جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جہاں بنی اسرائیل میں بادشاہ قہار کی جانب مدد مانگی تھی، تو انہوں نے تصدیق کرنے والا ہوں قرآن کی جو میرے سامنے ہے اور بشارت سننے والے ہوں یہ پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

بیات نبات

تقصص القرآن جہد اول معجزات کی بحث میں گذر چکا ہے کہ حق و صداقت کے تسلیم و توثیق میں انسانی فطرت ہمیشہ سے دو طریقوں سے ماؤس رہی ہے ایک یہ کہ ”مذہبی حق“ کی حقانیت و صداقت، دلائل کی قوت اور برہان کی روشنی کے ذریعہ ثابت اور واضح ہو جائے اور دوسرا طریقہ یہ کہ دلائل و براہین کے ساتھ ساتھ منجانب اللہ اس کی صداقت کی تائید میں عام قانون قدرت سے جدا بغیر اسباب و وسائل اور تحصیل علم و فہم کے اس کے ساتھ یہ امور عجیب کا مظاہرہ اس طرح ہو کہ عوام و خواص اس کے مقابلہ سے عاجز و درماندہ ہو جائیں اور ان کے لیے اسباب و وسائل کے بغیر ان امور کی ایجاد ممکن ہو، پہلے طریق کے ساتھ یہ دوسرا طریق انسان کے عقل و فکر اور اس کی نفسیاتی کیفیت میں ایسا انقلاب پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا وجدان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ”اُمّی حق“ (نبی و پیغمبر) کا یہ عمل دراصل خود اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خدائی قوت کا سرکاری ہے اور بادشاہی یہ اس کے صادق ہونے کی مزید دلیل ہے چنانچہ قرآن میں آیت

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

اور ”پیغمبر (ہمارے غزوہ میں) جب تو نے (دشمنوں پر) مسمیٰ ہر خاک پھینکی تھی تو تو نے وہ مسمیٰ خاک نہیں پھینکی تھی سہی اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔“ (مفسر بحث حدیث میں گذر چکی ہے)

میں کی حقیقت کا اظہار مقصود ہے مگر ان پر دو طریقوں میں سے ان اصحاب علم و دانش پر جو قوت فہم، اور اک میں بند مقام رکھتے ہیں پہلا طریقہ زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے اور وہ دوسرے طریقہ کو پہلے طریقہ کی تائید و تقویت کی حیثیت سے قبول کرتے اور داعی حق (نبی و پیغمبر) کے دعوائے نبوت و رسالت کی صداقت کا مزید عملی ثبوت یقین کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان حضرات پر باب عقل و فکر کے برعکس ارباب قوت و اقتدار اور ان کی ذہنیت سے متاثر عام انسانی قلوب دوسرے طریقہ تصدیقی سے زیادہ متاثر ہوتے ورنہ نبی و پیغمبر کے معجزانہ افعال و کائنات کی طاقت و قوت کے دائرہ سے بالاتر ہستی کا ارادہ قوت، فعل یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان امور کو ”خدائی نشان“ قرار کر کے دعوت حق صداقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔

قرآن عزیز نے اکثر و بیشتر مقامات پر پہلے طریق دلیل کو ”حجت اللہ“ ”برہان“ اور ”حکمۃ“ سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ النعام میں خدا کی ہستی، اس کی وحدانیت، معاد و آخرت اور دین کے بنیادی عقائد کو دلائل، نظائر اور شواہد کے ذریعہ سمجھانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِلَةُ

(اے محمد) کہہ دیجئے، اللہ ہی ہے حجت کامل (یعنی مکمل اور روشن دلیل) (پ ۱۸۸)

اور اس سے قلوب میں اور بھی جہالت اور اندھنہ ہو گئی ہے۔

وَلَا تَكُنْ خُجَّتًا تُبَاهَا يَرْاهِمُ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ

اور یہ ہماری باتیں ہیں جو ہم نے ابراہیمؑ کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی۔

اور اس میں ہے

لَسْنَا مُنْشَرِينَ وَمَنْدُوبِينَ لِنَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

(پ ۱۶ ع ۳)

(اے نبیؐ) پیغمبر! نہ خبر ہی سنانے والے اور ذرا سننے والے تاکہ لوگوں کی جانب سے خدا پر پیغمبر بھیجنے کے بعد کوئی حجت (دلیل) باقی نہ رہے (کہ ہمارے پاس والا نکل کے ذریعہ راہ مستقیم بتائے کوئی نہ آیا تھا اس نے ہم دین حق کی معرفت سے محروم رہے) (پ ۱۶ ع ۲۳)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ خَاءَكُمُ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ

(سورہ یوسف ع ۲۴)

اے لوگو! بیشک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان (قرآن) آگیا۔

اور سورہ یوسف میں ہے

وَمَا كُنْ رَآئِي لِرُءُفَايَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّي

اور نہ ہوئی یہ بات کہ ان کی بھیلی تھی اس (یوسفؑ) نے اپنے پروردگار کی دلیل۔

اور سورہ نمل میں ہے

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَلَا يَهْتَبِعْكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ ۚ

اپنے پروردگار کے رشتہ کی جانب سے موت و حکمت اور ندامت نصیحت کے ساتھ اور تبادلہ خیالات کرو ان (مناہکین) کے ساتھ چلتے چلتے کفایت ہے۔

اور سورہ نساء میں ہے

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(اللہ) اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا تجہیز پر کتاب کو اور حکمت کو۔

اسی طرح ”حکمت“ کا یہ ذکر سورہ فرقہ، آل عمران، مائدہ، لقمان، ص، زخرف، احزاب اور قمر میں بکثرت موجود ہے اور دوسرے طریق و ذیل کو آخر ”آیہ اللہ“ اور ”آیات اللہ“ اور بعض مقامات پر ”آیات پینات“ اور ”پینات“ کہا ہے۔

ناقہ صبح کے متعلق ارشاد ہے

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ

(الاعراف: ۷۳)

یہ اونٹنی تمہارے لیے (خدا کی جانب سے) ایک "نشان" ہے۔
اور ان کی والدہ مریم، عیسا السلام کے متعلق ارشاد ہے

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (۹۱۔۹۰)

اور ہم نے کریم مریم اور اس کے بچے عیسیٰ عیسا السلام کو جہان والوں کے لیے "نشان" (معجزہ)۔
اور حضرت موسیٰ کے واقعات میں ارشاد باری ہے:

وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ نَسْعَ يَاتٍ بَارِعَاتٍ (۹۲۔۹۱)

اور ہم نے موسیٰ کو نو (۹) نشان (معجزات) عطا کیے۔

اور حضرت موسیٰ کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کے متعلق ارشاد ہے:

وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ (سورہ فرقہ ۱۱)

اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات۔

إِذْ حَسِبْتَهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الْكَافِرُونَ مِنْهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

اس وقت جبکہ تو ان کے پاس کھلے معجزات کے کر آیا تو کافروں نے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

(۱۱۔۱۰)

ہم نے اس مقام پر اکثر و بیشتر کا لفظ قصد اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان سے واقف اس سے بے خبر نہیں ہے کہ اس نے ان الفاظ کے استعمال میں وسعت تعبیر سے کام لیا ہے یعنی جبکہ "معجزہ" بھی ایک خاص قسم کا "برہان" ہے اور قرآن کریم اور آیات قرآن جس طرح سراسر "علم" و برہان ہیں اس طرح "معجزہ" بھی ہیں، اس لیے معجزہ پر برہان کا اطلاق اور کتاب اللہ کے جملوں پر آیات اور آیات اللہ کا اطلاق مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے، مثلاً حضرت موسیٰ کے دو معجزوں عصا اور ید بیضاء کے متعلق سورہ قصص میں ہے:

فَدَايَكَ بُرْهَانًا مِّن رَّبِّكَ (قصص ۲۶)

پس تیرے رب کی جانب سے یہ دوا لیلیں ہیں۔

اور کتاب اللہ اور اس کے جملوں پر آیات اور آیات کے اطلاقات سے تو قرآن کی کوئی طویل سورۃ ہی خالی ہو گی، تمام قرآن میں جگہ جگہ اس کثرت سے اس کا استعمال ہوا ہے کہ اس کی فہرست مستقل موضوع بن سکتا ہے۔ اسی طرح "آیات بیّنات" کا اگرچہ بکثرت اطلاق کتاب اللہ (قرآن، توراۃ، زبور، انجیل) میں ان کی آیات پر ہوا ہے مگر مسطورہ بالا مقامات کی طرح بعض جگہ اس کو "معجزات" کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد کائنات میں رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی فلاح و خیر کی رہنمائی ہے اور وہ منتخب اللہ وحی کی روشنی اس فرض منصبی کو انجام دیتا ہے اور علم و برہان اور حجتہ حق کے ذریعہ راہ صداقت دکھاتا ہے، وہ یہ

دعویٰ نہیں کرتا کہ فطرت اور موراہ فطرت مامور میں تہ ف و تغیر بھی اس کا کار منصبی ہے بلکہ وہ بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدائی جانب سے شیعہ و نذیری اور اقلیٰ الدین مرآہ ہوں، میں انسان ہوں اور خدا کا بیٹا، اس نے زندہ اور کچھ نہیں ہوں تو پھر اس کے دعویٰ صداقت کے امتحان اور پرکھ کے لیے اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی شخصیت کا زیر بحث آنا یقیناً معقول لیکن اس سے موراہ فطرت اور خارق عادت عجیب و غریب کا مطالبہ خلاف عقل اور بجاوہ بات معلوم ہوتی ہے اور یوں نقطہ آتا ہے کہ کسی طبیب حافظ کے دعویٰ صداقت طب پر اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ طلسمی کھٹکے کی ایک عمدہ نماری یا مکاری ایک عجیب قسم کا کھونہ بن کر دکھائے، طبیب نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ ماہر و باریا بزرگ تھی بلکہ اس کا دعویٰ قوامِ انضام جسمانی کے علاج کا ہے، اسی طرح پیغمبر خدا کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ خدائی طرح کائنات پر ہمہ قسم کے تہ ف و تغیر کا مالک و قادر ہے بلکہ اس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تمام مراض روحانی کے لیے طبیب کامل اور حافظ و ماہر ہے۔

پس دعویٰ نبوت اور معجزات (خارق عادات امور) کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اور کیا اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ”معجزہ“ کو لازم نبوت میں سے نہیں ہے؟

بالشبہ یہ سوال بہت زیادہ قابلِ وجہ ہے اور اس لیے علمِ کلام میں اس مسئلہ کو کافی ہیئت دی گئی ہے۔ ہمارے ”آیاتِ بینات“ عنوان کے ماتحت ابتداء کلام میں دعویٰ نبوت کی صداقت سے متعلق اہل کی جو تقسیم انسانی صلیح و ران کے فطری رجحانات کے پیش نظر کی ہے وہ بھی ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے اور جوہر عقل کے تفاوت درجات نے بالشبہ انسانوں کی قوتِ فکر یہ کو جدا جدا و طریقیوں کی جانب مائل کر دیا ہے، ان حالات میں جب ایک نبی اور رسوں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدائی جانب سے ایک ایسے منصب پر مامور ہے جو ریاضات و مجاہدات اور نیک عملی کی قوت سے نہیں بلکہ محض خدائی موبہت اور عطا سے حاصل ہوتا ہے اور یہ ”منصب نبوت و رسالت“ ہے اور اس کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور تعلیم حق و صداقت ہے تو بعض انسانی دماغ اور ان کا جوہر عقل اس جانب متوجہ ہوتا ہے کہ اگر اس ہستی کا یہ دعویٰ صحت پر مبنی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو خدا نے برتر کے ساتھ اس درجہ قربت حاصل ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے ناممکن ہے پس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی صداقے اصداغ اور اس کی تعلیم ہمارے قدیم رسم و رواج یا مذہب و دھرم کے ان عقائد و اعمال کے خلاف ہے، اس کو ہم حق سمجھتے آئے ہیں تو ان متضاد اور متخالف تعلیمات کی صداقت و بطلت کے امتحان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ ہستی کوئی اور موراہ فطرت یا خارق عادت امر کر دکھائے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ بغیر اسباب و وسائل کے اس ہستی کے ہاتھ ایسے امر کا صدور یقیناً اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کو خدا نے برتر کے ساتھ خاص قرب حاصل ہے، تب ہی تو خدا برحق نے یہ ”نشان“ دکھائے اس کی صداقت پر مہر لگادی، نیز وہ صاحبِ قوت و اقتدار انسان جن کے غور و فکر کی قوت ایسے سانچے میں حاصل گئی ہے کہ ان پر کوئی امر حق اس وقت تک موثر ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی متکبرانہ طاقت کو نہیں ٹھوکر سے بیدار نہ کیا جائے، وہ بھی اس کے منتظر رہتے ہیں کہ مدعی نبوت و رسالت اپنی صداقت کو دلیل و برہان کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ”رشد“ کے ذریعہ ناقابلِ انکار بنادے کہ جس کا صدور دوسرے انسانوں سے یا تو ممکن ہی نہ ہو اور یا بغیر اسباب و وسائل کے استعمال کیے وجود پذیر نہ ہو سکتا ہو تا کہ یہ باور کیا جاسکے کہ بالشبہ اس ہستی کی تعلیم و تبلیغ کو خدا نے برتر کی تائید حاصل

ہے۔ انیسی کا مرنے والے نبوت اور معجزہ کے درمیان تعلق پر بحث کرتے ہوئے یہ مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو بادشاہ وقت نے اپنا نائب مقرر کر کے بھیجا ہے تو اس ملک یا صوبے کے باشندے خواستگار ہوتے ہیں کہ مدعی نیابت اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے نوکی سند اور علامت پیش کرے چنانچہ مدعی نیابت ایک جانب اگر سند دھاتا ہے تو دوسری جانب ایسی ”نشانی“ بھی پیش کرتا ہے جس کے متعلق یہ یقین کیا جاسکے کہ بادشاہ کی عطا کردہ یہ نشانی اس کے عطیہ اور اس منصب کی تصدیق کے علاوہ اور کسی طرح بھی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً بادشاہ کی انشتری (مہر حکومت) یا ایسا خاص عطیہ جو صرف اس منصب پر فائز ہستی کو عطا کیا جاتا ہو۔

تو اگرچہ بظاہر دعویٰ نیابت اور انشتری یا عطیہ خاص کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے تاہم اس تعلق خاص نے جو شاہی تصدیق سے وابستہ ہے ان دونوں کے درمیان اہم ربط پیدا کر دیا ہے۔

لیکن جب کہ یہ طریق تصدیق، معیار صداقت و حقانیت میں دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حقیقت معیار کی حیثیت صرف طریق اول ”حجت و برہان حق“ کو ہی حاصل ہے، اس لیے معجزہ کے وقوع و صدور کا معاملہ پہلے طریق کے وجود و صدور سے قطعاً جدا ہے اور وہ یہ کہ ہر ایک مدعی نبوت و رسالت کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ حق و صداقت کو حجت و برہان کی روشنی اور علم و یقین کی قوت کے ذریعہ ثابت کرے اور اپنی تعظیم و تربیت اور شخصی حیات کے ہر پہلو میں دعویٰ اور دلیل و برہان کی مطابقت کو واضح کرے اور انسانی جوہر عقل کے فکر و تدبیر کی رہنمائی کا فرض اس طرح انجام دے کہ ہر قسم کے ظن و وہم اور فساد و کاسد خیالات کے مقابلہ میں ”یقین محکم“ روز روشن کی طرح نمودار ہو جائے اور اس ادائے فرض کے لیے کسی کی جانب سے نہ مطالبہ شرط ہے اور نہ جستجو۔ زم بکہ یہ نبی اور رسول کا براہ راست فرض ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کو منتخب اور مامور کیا ہے، اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا اپنے فرض کی پوری عمارت کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے۔

بِأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَهُ

پیشہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے تو اس کو پورا پورا پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو منصب رسالت کو ادا نہ کیا۔ اس سے برعکس معجزہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی اور رسول اس کو ضروری دکھائے یا مخالفین کے ہر مطالبہ پر اس کی تعمیل کرے بکہ ”معجزہ“ حجت و برہان کی وہ قسم ہے جو اکثر معاندین کے مطالبہ پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس سے اس کا صدور صرف عام الغیب کی اپنی ”حکمت و مصلحت“ پر ہی موقوف رہتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ معجزہ کے بارہ میں اس کا سوال جو یہ حق کی حیثیت میں ہے اور کس کا تعنت اور انکار مزید کے لیے کن، سعید روحوں پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ وہ ہمہ انھیں کی ۔ اور کس بد ہمتوں پر اس طرح اثر انداز ہوگا کہ یوں بویا ہوں گے ۔

پس قوت عزیز نے اگر ایک جانب یہ نصوص قطعیہ یہ ظاہر کیا ہے کہ اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو حجت و

برہان کے ساتھ مزید تائید و تقویت کے لیے معجزات عطا کیے ہیں تو دوسری جانب یہ بھی صاف صاف نبی کی زبانی کہا دیا ہے کہ میں خدا کی جانب سے فقط ”نذیر مبین“ ”بشیر و نذیر“ اور ”رسول و نبی“ ہوں۔

میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں کائنات خداوندی کے تصرفات و تغیرات اور مبادی و مقاصد امور پر قادر ہوں، ہاں خدا کے برتر اگر چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس نے ایسا کیا بھی ہے مگر وہ جب ہی کرتا ہے کہ اس کی حکمت و مصلحت اس کی مقتضی ہو۔

چنانچہ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کو منطق الطیر اور تسخیر ہوا، طیور و جن کے نشان دیے گئے، حضرت موسیٰ کو کھٹے نشان عطا کیے گئے جن میں سے دو نشان عصا اور ید بیضا، وقت آنے بڑے نشان کہا ہے اور بحر قلزم میں غرق فرعون اور نجات قوم موسیٰ کا عجیب و غریب واقعہ مستقل ایک نشان عظیم ہے حضرت ابراہیم پر دہکتی لگ کے شعلوں کو ”بر دو سلام“ بنادیا۔ حضرت صالح کی قوم کے لیے ”ناقہ صالح“ کو نشان بنایا کہ جوں ہی اس کو کسی نے ستیا اسی وقت خدا کا عذاب قوم کو تباہ و برباد کر دے گا چنانچہ ٹھیک اسی طرح پیش آیا۔

حضرت ہود اور حضرت نوح علیہما السلام سے ان کی قوموں نے عذاب طلب کیا اور کافی سمجھنے کے بعد بھی جب ان کا اصرار قائم رہا تو ان پیغمبروں نے عذاب الہی کی جو وعیدیں سنائی تھیں وہ ٹھیک اپنے اپنے وقت پر پوری ہوئیں۔ تاکہ ان سب مواقع میں یہ ظاہر اسباب نزول عذاب اور وقوع حوادث و بلاآت کے کوئی سامان نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ کو جو مختلف نشان (معجزات) دیے گئے ان کو بھی قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا ہے جو ابھی زیر بحث آئیں گے اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد کی علمی معجزہ قرآن عطا کیا جس کی تحدی (مقابلہ کے چیلنج) کا کوئی جواب نہ دے سکا، نیز بدر کے معرکہ میں فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کی نصرت و یوری اور

میدان میں مٹھی بھر خاک کو ایک ہزار دشمنوں کی آنکھوں کا آزار بنادیا اور ”شق القمر“ کا معجزہ عطا فرمایا۔ معاملہ زیر بحث کا یہ ایک پہلو یا ایک رخ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب خاتم الانبیاء محمد کی دعوت ارشاد و تبلیغ حق کے روشن دیا کل و براہین کو کوئی جواب محال نہیں سے نہ بن پڑا تو ازراہ تعنت و سرکشی عجائبات اور خارق عادات امور کا مطالبہ کرنے لگے تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغمبر کو اطلاع دی کہ ان کا مقصد طلب حق اور جستجوئے صداقت نہیں ہے بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں سرکشی، ضد اور تعصب کی راہ سے کہتے ہیں اس لیے ان کا جواب یہ نہیں ہے کہ خدا کے نشانات کو بھن متی کا تماشہ مداری کا کھیل بنادیا جائے بلکہ اصل جواب یہ ہے کہ ان سے بہت دور ان تصرفات کا مدعی نہیں ہوں میں تو نیک و بد امور میں تمیز پیدا کرنے، خدا کے بندوں کا خدا کے ساتھ رشتہ مانے اور نیک و بد کاموں کے انجام کو واضح کرنے کے لیے ”نذیر مبین“ اور ”نبی و رسول“ ہوں۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ ۖ وَعَيْنَبٍ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعِمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۖ أَوْ يَكُونَ لَكَ

نَبْتُ مَنْ رُحِفِ أَوْ تَرَفِي فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّىٰ تَنْزَلَ عَلَيْنَا
كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

اور نبیوں نے (مشرکوں نے) کہا ہم اس وقت تک ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ اُبال دے یا تیرے واسطے کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو اور تو اس کے درمیان زمین پھڑک کر نہریں بہا دے یا تو جیسا مومن کرتا ہے ہمارے اوپر آسمان سردے تا تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو (ہمارے) مقابلے میں تیرے واسطے ایک سونے کا (طلی) مکان ہو اور یا تو چڑھ جائے آسمان پر اور ہم تیرے چڑھ جانے کو بھی ہرگز اس وقت تک نہیں تسلیم کریں گے تا وقتیکہ تو ہمارے پاس (آسمان سے) کتاب لے کر نہ آئے کہ اس کو ہم پڑھیں (اے محمد) کہہ دیجئے پائی ہے میرے پروردگار کے لیے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں۔ (سورہ ابراہیم: ۱۸)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ نَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُحُونَ ۚ لَقَالُوا إِنَّمَا
سُكْرَتُ أَبْصَارِنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْخُورُونَ ۚ
اور اگر کھول دیں ہم ن پر آسمان کا دروازہ اور یہ اس پر چڑھنے لگیں تب بھی ضروری کہیں گے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مست کر دی گئی ہیں ہماری آنکھیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ (الحجر: ۱۳)

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا (سورہ ص: ۱۷)

اور اگر یہ ہر قسم کے نشان بھی دیکھ میں تب بھی (خدا اور تعصب کی بنا پر) ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

اب ان تفصیلات سے یہ بھی خوب روشن ہو گیا کہ ہم کلام میں جن علماء کی رائے یہ ظاہر کی گئی ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے ان کی مراد کیا ہے؟ وہ دراصل دعویٰ نبوت کی صداقت سے متعلق مسطورہ بالا ہر دو دلائل کے فرق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہستی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتی ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے دعویٰ کی تصدیق کے لیے ”حجت و برہان“ پیش کرے اور دلائل کی روشنی میں اپنی حقانیت کو ثابت کرے اور وحی الہی کی جو تعلیم وہ کائنات کی ہدایت کے لیے پیش کرتی ہے برہان و حجت کے ذریعہ اس کی حقیقت کو واضح کرے، تو گویا اس طرح نبوت و رسالت اور حجت و برہان صداقت میں لازم و مزوم کا رشتہ ہے اس کے برعکس نبوت کے ساتھ معجزات اور آیات اللہ (نشانات خداوندی) کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مخالفین کے مطالبہ پر یا بقضائے حکمت الہی جب رسول از خود اپنی صداقت کی تائید میں کوئی نشان (معجزہ) دکھائے تو بلاشبہ وہ اس ہستی کے نبی و رسول ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے اور اس کا انکار درحقیقت اس رسول کی صداقت کا انکار ہے کیونکہ اس صورت میں یہ انکار حقیقت اور واقعہ کا انکار ہے اور حقیقت کا انکار ”حق“ نہیں بلکہ ”باطل“ ہوتا ہے جو نبوت و رسالت کے مقصد کے ساتھ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہو کہ تعلیم حق کی روشنی، وحی الہی پر دلائل و براہین کا یقین، اور اصول دین پر حجت و برہان کا قیام ہوتے ہوئے اب مخالفین کے بار بار طلب معجزات و عجائبات کی پروا نہ کی جائے اور نبی و رسول، وحی الہی کی روشنی میں حجت و برہان کے ذریعہ تعلیم حق جاری رکھے اور مخالفین کے جواب میں صاف صاف کہہ دے

کہ میں نے ماوراء فطرت پر قدرت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، تو اس صورت میں بندوں پر خدا کی رحمت تمام ہو جاتی ہے اور کسی امت اور قوم کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ تعلیم حق کے واسطے براہین اور روشنی رحمت و ہدایت سے اس لیے منہ پھیرے اور اس لیے اس کا انکار کر دے کہ اس کی طلب پر اچھٹوں اور عجائبات کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا گیا۔

پس قرآن عزیز نے جن انبیاء و رسل کے واقعات و احکامات تذکرہ فرمایا اللہ کے سلسلہ میں بیان کرتے ہوئے نصوص قطعیہ کے ذریعہ صراحت و وسعت سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے ان کی صداقت کے نشان کے طور پر نشانات (معجزات) ان کو عطا اور متعین کئے سامنے ان کا مظاہرہ کیا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بے چہرہ ان وقفوں اور ان کی تصدیق کریں اور عجائب پر سکتی کے التزام سے خائف ہو کر عام غیب کی اس تصدیق سے مریدانہ بریں اور رکیک و باطل تاویلات کے پردہ میں ان کے انکار پر آمادہ ہو جائیں کیونکہ ایسا کرنا اس آیت کا مصداق بن جانا ہے

وَيَقُولُونَ نَحْنُ بِبَعْضِ مَا يُدْعَوْنَ إِلَىٰ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَّا

ذُنُوبٌ سِوَىٰ ۚ

اور دہکتے ہیں کہ ہم کتاب الہی کے بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان ایک راہ بنائیں۔ (نہج ۱۶ ص ۲)

اور خاص ہے کہ یہ مومن و مسلم کی نہیں بلکہ کافر و منکر کی راہ ہے، مومن و مسلم کی راہ تو سیدھے راہ یہ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ لَكُمْ عِدُوًّا مُّبِينًا ۚ

اے پیغمبر و مومن دعوت ایمانی اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ (اور اعتقاد و عمل کی ساری باتوں میں مسلم بن جاؤ، مسلم ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار کر لو) اور دیکھو شیطانی دوسو سوں کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا احلا و دشمن ہے۔ (نہج ۲۵ ص ۲)

بہر حال ”سنۃ اللہ“ یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت یا تمام کائنات انسانی کی فز و فساد کے لیے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اس کو منجانب اللہ محکم و اعانہ و براہین اور آیات اللہ (معجزات) دونوں سے نوازا جاتا ہے، وہ ایک جانب وحی الہی کے ذریعہ کائنات کے معاش و معاشرے متعلق اوامر و نواہی اور بہترین دستور و نظام پیش کرتا ہے تو دوسری جانب حسب مصلحت خداوندی ”خدائی نشانات“ کا مظاہرہ کر کے اپنی صداقت اور منجانب اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ نیز ہر ایک پیغمبر کو اسی قسم کے معجزات و نشانات عطا کیے جاتے ہیں جو اس زمانہ کی ملکی ترقیوں یا قومی و ملکی خصوصیتوں کے مناسب حال ہونے کے باوجود معارضہ کرنے والوں کو عاجز و درماندہ کر دیتے اور کوئی ان کے مقابلہ میں تاب مقاومت نہ پاسکے اور اگر تعصب اور ضد درمیان میں حائل نہ ہوں تو اپنی استقامتی ترقیوں اور خصوصیتوں کے حقیقتوں سے گواہ ہونے کی وجہ سے اس اجماع اف پر مجبور ہو جائیں کہ یہ جو پتھر سامنے ہے انسانوں کی قدرت سے بالاتر، ان کی دسترس سے باہر، اور صرف خدا کے واحد ہی کی جانب سے ہے۔

مثلاً حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں علم نجوم ASTRONOMY اور علم کیمیا CHEMISTRY کا بہت

زور تھا اور ساتھ ہی ان کی قوم کو آب و نجوم کے اثرات کو ان کے ذاتی اثرات سمجھتی اور ان کو مؤثر حقیقی یقین رکھنے والے خدا کے واحد کی جہان کی پرستش کرتی تھی اور ان کا سب سے بڑا دیوتا شمس (سورج) تھا کیونکہ وہ روشنی و حرارت دونوں کا حامل تھا اور یہی دونوں چیزیں ان کی نگاہ میں کائنات کی بقاء و فلاح کے لیے اصل اصول تھیں اور ان کی بنیاد پر سورہ ارضی میں ”سُورَةُ الْأَرْضِ“ کا مظہر مان کر اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی، مددہ ازیں ان کو اشیاء کے خواص و اثرات اور ان کے رد عمل پر بھی کافی عبور تھا ویسا ہی ان کی علمی تحقیقات کے لحاظ سے وہ یہودیوں سے یقیناً بہت اعلیٰ سے بھی بڑی حد تک واقف تھے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو ان کی قوم کی ہدایت اور خدا پرستی کی تعلیم و تلقین کے لیے ایک جانب اپنے روشن حجت و برہان عطا فرمائے جن کے ذریعہ وہ قوم کے غلط عقائد کے ابطال اور احقاق حق کی خدمت انجام دیں اور مظاہر پرستی کی وجہ سے حقیقت کے چہرہ پر تاریکی کا جو پردہ پڑ گیا تھا اس کو چاک کر کے روشن و نمایاں کر سکیں۔

وَسَدَّ حَسْبًا تَبَاهَا بِرَاهِمُ عَلَى قَوْمِهِ رَفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَسَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

اور دوسری جانب جب کو اکب پرست اور بت پرست بادشاہ سے لے کر عام افراد قوم نے ان کے دلائل و برہان سے جواب ہو کر اپنی مادی طاقت کے گھمنڈ پر کبھی آگ میں جھونک دیا تو اسی خالق اکبر نے جس کی دعوت وارشاد کی خدمت حضرت ابراہیمؑ کو انجام دے رہے تھے ان کے لیے یہاں بھی ایک نیا نشان ”معجزہ“ عطا کیا جس نے باطل کے پرہیزگاروں میں زلزلہ پیدا کر دیا اور تمام قوم اس خدا کی مظاہرہ سے عاجز، حیران و پریشان و ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی۔

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ○

اور حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں سحر (MAGIC) مصری مہنوں و فنون میں بہت زبردست نمایاں اور امتیازی شان رکھتا تھا اور مصریوں کو فن سحر میں مہم حاصل تھا اس لیے حضرت موسیٰؑ کو قانون ہدایت (توراة) کے ساتھ ساتھ یہ بیضا اور عصا جیسے معجزات دیے گئے اور حضرت موسیٰؑ نے ساحرین مصر کے مقابلہ میں جب ان کا مظاہرہ کیا تو سحر کے تمام ارباب کمال اس کو دیکھ کر یک زبان ہو کر پکار اٹھے کہ بلاشبہ یہ سحر نہیں، یہ تو اس سے جدا اور انسانی طاقت سے بالاتر مظاہرہ ہے جو خدائے برحق نے اپنے سچے پیغمبروں کی تائید کے لیے ان کے ہاتھ پر کر دیا ہے کیونکہ ہم سحر کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں اور یہ کہہ کر انہوں نے فرعون اور قوم فرعون کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ آج سے موسیٰؑ اور ہارون علیہما السلام کے خدائے واحد ہی کے پرستار ہیں۔

فَأَنقَضَ سِحْرَهُ سَاحِدِينَ ○ قَالُوا أَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ○

مگر فرعون اور امراء اور ہر اپنی بدخلق سے بھی کہتے رہے

فَاِنْ نَّمْلًا حَوْثًا اِنْ هٰذَا سَاحِرٌ عَبِثٌ (۳۰:۳۱)

فلَمَّا حَآءَهُمْ مُّوَسٰی نَايَا نَا نِيَا تِ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٰى وَمَا سَمِعْنَا

بِهٰذَا مِنْ نَّآئِنَا اِلَّا وَاْتٰنِیْ (۳۱:۲۸)

اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں علم طب (MEDICAL SCIENCE) اور علم الطبیعیات (PHYSICS) کا بہت چرچا تھا اور یونان کے اطباء و حکماء (فدا نر) کی طب و حکمتِ برد و پیش کے ممالک و مصادر کے اربابِ کمال پر بہت زیادہ اثر انداز تھے اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے طبیب اور فلسفی اپنی حکمت و دانش اور کمالاتِ طب کا مظاہر کر رہے تھے مگر خدا کے واحد کی توحید اور دینِ حق کی تعلیم سے خواص و عوام ہمہ محروم تھے اور خود بنی اسرائیل بھی جو کہ نبیوں کی نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہتے تھے جن گمراہیوں میں مبتلا تھے سطورِ مذشتہ میں ان پر روشنی پڑ چکی ہے۔

پس ان حالات میں ”سنہ اللہ“ نے جب حضرت عیسیٰ اور شد و ہدایت کے لیے منتخب کیا تو ایک جانب ان کو حجہ و براہمن (انجیل) اور حکمت سے نوازا تو دوسری جانب زمانہ کے مخصوص حالات کے مناسب چند ایسے نشان (معجزات) بھی عطا فرمائے جو اس زمانہ کے اربابِ کمال اور ان کے پیروں پر اس طرح اثر انداز ہوں کہ جو یائے حق کو اس اعتراف میں کوئی تہجک باقی نہ رہے کہ بلاشبہ یہ اعمالِ انسانی علوم سے جدا محض خدا کے تعالیٰ کی جانب سے رسولِ برحق کی تائید میں رونما ہوئے ہیں اور متعصب اور متمسک کے پاس اس کے مدد اور کوئی چارہ کار نہ رہے کہ ان کو ”سنہ اللہ“ پر اپنے بغض و حسد کی آگ کو اور مشتعل کرے۔

عیسیٰ کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انہوں نے قوم کے سامنے یا قرآن عزیز نے ”چار معجزات“ کا نام امتِ ذکریا ہے

۱ وہ خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ

۲ اور پیدا کئی نابینا و بینا اور جذامی کو چنگا کر دیا کرتے تھے۔

۳ وہ مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اور خدا کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی تھی۔

۴ وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور خرچ کیا اور کیا گھر میں ذخیرہ محفوظ رکھا ہے؟

قوموں میں ایسے مسیح موجود تھے جن کے ملحق و معالجے اور انسانی تدابیر سے مایوس مرضِ شفا پاتے تھے ان میں ماہرِ طبیعات ایسے فلسفی بھی کم نہ تھے جو روح و مادہ کے حقائق اور ارضی و سماوی اشیاء کی مابیت پر بے نظیر نظریات و تجربات کے مالک سمجھے جاتے تھے اور حقائقِ اشیاء میں ان کی ہر یک جہی اور مہارت اربابِ کمال کے لیے باعثِ صدمہ و نازش تھی لیکن جب ان کے سامنے عیسیٰ نے اسباب و وسائل اختیار کیے بغیر ان امور کا مظاہرہ کیا تو ان پر بھی ہدایت و ضلالت کی قدرتی تقسیم کے مطابق یہی اثر پڑا کہ جس شخص کے قلب میں حق کی طلب موجود نہ تھی اس نے اقرار کیا کہ بلاشبہ اس قسم کا مظاہرہ انسانی دسترس سے باہر اور نبی برحق کی تائید و تصدیق کے

یہ منجانب اللہ ہے اور جن لوگوں میں رعوت، حسد اور بغض تھا ان کے تعصب نے وہی نسب پر مہر یا جو ان کے پیشوا نبیوں اور اسل سے کہتے آئے تھے

پوتے معجزے کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے مظاہرہ کی وجہ یہ پیش آتی کہ مخالفین جب ان کی رعوت و ہدایت سے نفور ہو کر ان کو جھٹلاتے اور ان کے پیش کردہ آیات و ہدایت (معجزات) کو حرام و بدعت کہتے تو یہ تھیں ہی ازراہ تمسوخ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تم خدا کے تعالیٰ کے ایسے مقبول بندے ہو تو بتاؤ کہ ہم نے یہ کیا ہے اور کیا بچ رہا ہے تب یہی ان کے تمسوخ و سنجیدگی سے بدل دیتے اور وہی ان کی نصرت سے ان کے سوال کا جواب دیتا کرتے تھے۔ (ہدیہ النہدین ص ۱۶)

مگر قرآن حکیم نے اس معجزہ کو جس انداز میں بیان کیا ہے اس کو غور کے ساتھ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ”نشان“ کے مظاہرہ کی وجہ مفسرین کی بیان کردہ وجہ سے زیادہ دقیق اور وسیع معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ عیسیٰ پیغمبر ہدایت و تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگوں کو دنیا میں نیک و صالحات و ثروت لے چکے اور عیش پسند زندگی کی محبت سے باز رکھنے پر مختلف اسالیب بیان کے ذریعہ وجہ دیا کرتے تھے تو جس طرح بعض سعید و صالح اس کلمہ حق کے سامنے ہر تسلیم ختم مردی تھیں اس کے برعکس شریر نفس انسان ان کے مواعظ حسد سے قلبی نفرت و اعراض کے باوجود اعتدال امر کرنے والی باتوں سے زیادہ ان کو یہ باور آتا تھا کہ ہم تو ہمہ وقت آپ کے اس ارشاد کی تعمیل میں رہ رہ رہتے ہیں لہذا قدرت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ ان منافقین کی منافقت کی مضرت کو زائل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو ایسا ”نشان“ دکھایا جائے کہ اس ذریعہ سے حق و باطل منکشف ہو جائے اور حقوق اللہ اور حقوق انسانی کے اتلاف پر جو خیر و اندوہ و زنی کا سامنا یا جہاد ہے اس کا پردہ چاک کر دیا جائے۔

ان چہارگانہ خدائی نشان (معجزات) کے علاوہ خود حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے پیدائش بھی ایک عظیم شان ”خدائی نشان“ تھا جس کے متعلق ابھی تفصیلات سن چکے ہو۔

حضرت مسیح کے ہاتھ پر جن معجزات کا ظہور ہوا ان کی وادعت جس معجزہ نہ طریق پر ہوئی یہ ہونے از راہ حسد ان کا انکار تو کیا لیکن بعض فطرت پرست مدعی اسلام حضرات نے بھی ان کے انکار سے یہ راہ پیدا کرنے کی ناکام سعی فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے اس انکار کو ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ فطرت پرست و منکرین خدا اور پین علماء جدید سے مرعوبیت کی بناء پر یہ روش اختیار کی ہے تاکہ ان کی مذہبیت پر عجائب پرستی کا الزام نہ نہ ہو سکے، ان میں ہر سید اور مولوی چراغ علی صاحب خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اور بعض وہ یہود و صفت اشخاص ہیں جو اپنی ذاتی غرض اور ناپاک مقصد کی خاطر ازراہ حسد و بغض حضرت مسیح کے معجزات کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ تاویلات باطل کے پردہ میں ان کا مضحکہ اڑاتے ہیں، ان میں مٹھی کا زب مرز قادیانی مسٹر محمد علی دہوری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

قادیانی اور لاہوری نے تو یہ ظلم کیا ہے کہ حضرت مسیح کے معجزہ،

أَنَّىٰ خَلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ

غوش یہ دعویٰ کہ قرآن ممنوع قرار دیتا ہے کہ "اور دنیا میں" ادیب، موقی، وقون پذیر ہونے سے صرف مرقیانی مسٹر، جو رقی کے دماغ کی آج سے جو قصص باطل ہے اور غیر ثابت ہے اور اس کی پشت پر رقی میں نہیں ہے اور یہ امر کہ خدا کے عام قانون نصرت کے ماتحت یہاں نہیں پیش آتا رہتا ہے اور ایسا تو ہوتا تو پھر یہ "تجربہ" نہ کرنے کا تھا اور خدا کے برتر کا قانون اس جو تصدیق انبیاء، عیسا، مسیح، محمد کے مقصد سے بھی بھی مانی نہیں کے متباد میں بطور تبدیلی (پہنچنے) کے پیش آتا رہتا ہے کوئی قصہ سیرت نہ رہتا تھا۔

ان صراح حضرت مسیحؑ کی بن باپ پیرش سے مسند کا بھی انکار کیا یا ہے اور قیانی اور رقیانی نے بھی اس کے خلاف یہ دلیل ہم زدہ کی ہے لیکن اس مسند کی ممانعت و مخالف آراء سے قطعاً نہ ایک غیر جانبدار و سلف باب حضرت مسیحؑ کی پیدائش سے متعلق تمام آیات قرآنی کا مطالعہ کر کے اس پر یہ حقیقت بتائی شکار ہو جائے گی کہ قرآن حضرت مسیحؑ سے متعلق یہودی تغریط اور نصاریٰ کی فسادوں کے خلاف اپنا وہ فرض منصبی ادا کرنا چاہتا ہے جس نے اسے قرآن کی دعوت حق کا ظہور ہوا ہے، یہودی اور نصاریٰ اس بارہ میں وہ قطعاً مخالف امتوں میں چپے سے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ مفتی کی اور کاف کے اور شعبہ ہائے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ وہ خدا، خدا کے بیسیا ثبات ثلاث تھے، ان حالات میں قرآن نے ان امام و ظنون کے خلاف علم و یقین کی راہ دکھاتے ہوئے دونوں کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ راہ حق افروہ تغریط کے درمیان ہے اور صبر اور مستقیم کی یہی سب سے بڑی شناخت ہے۔

وہ کہتے واضح رہے کہ حضرت مسیحؑ مفتی کی اور جواب نہیں تھے بعد خدا کے اپنے پیغمبر اور راہ حق کے اپنی صادق تھے، انہوں نے دعوت حق کی تصدیق کے لیے جو بغض، ٹیپ باتیں کرنا میں وہ مجازات نہیں، ان فہرست میں شامل ہیں نہ کہ ساجدوں اور شعبہ ہائے کی اور یہ بھی مسیحؑ ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی مگر اس سے یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہو گئے، کیا جو شخص پیدائش کا محتاج ہو اور پیدائش میں بھی اس کے پیٹ کا محتاج اور جو شخص بشری لازم جانے پینے کا محتاج ہو وہ عہد اور بشر کے ساتھ خدا یا معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہاں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ نصاریٰ نے حضرت مسیحؑ کے متعلق اور ہیت کا جو عقیدہ قائم کیا تھا اس کا بہت بڑا سہارا یہی واقعہ تھا جیسا کہ وفد نجران اور نبی آرام کی باہمی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔

تو جب کہ قرآن نے یہودی نصاریٰ کے ان تمام باطل عقائد کی واضح اغماظ میں تردید کرنے جو انہوں نے حضرت مسیحؑ کے متعلق قائم کر لیے تھے اپنا فریضہ ادا کیا، یہ کیسے ممکن تھا کہ "بن باپ کے پیدائش کا واقعہ باطل اور غیر واقعی تھا اور جو سہارا بن رہا تھا اور ہیت مسیحؑ کا اس کے متعلق واضح بیان کرتا تھا جیسا کہ متی کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے، اس کا فرض تھا کہ سب سے پہلے اسی پر ضرب کاری لگاتا اور صرف اس قدر کہہ کر کہ حضرت مسیحؑ کا باپ فلاں شخص تھا اس ساری مہارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا جس پر اوہیت مسیحؑ کی بنیاد رکھی گئی ہے مگر اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ بات کسی طرح بھی مسیحؑ کی

اور بیت قرآن میں نہیں بن سکتی، کیوں کہ اس سے کہ

بَنَ مِنْهُ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ كَمَنْ لَمْ يَحْمِلْهُ اَدَمُ ۚ حَقَّقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ

ہاں مرہن باپ کی پیدائش مسیح کو، وجہ الوہیت الہی سنی ہے تو آدم کو اس سے زیادہ الوہیت کا
حق حاصل ہے کہ وہ بن ماں باپ سے پیدا ہو ہے۔

ہر حال جن تاویل پر ستوں نے حضرت مسیحؑ کی بن باپ پیدائش سے متعلق آیات کے جملوں و جملہ
جدا کر کے غلط تفسیرات پیدا کیے ہیں وہ اس لیے باطل ہیں کہ جب اس واقعہ سے متعلق آیات کو یکجا کر کے مطالعہ
کیا جائے تو ایک محض کے لیے بھی آیات کے معانی میں بن باپ پیدائش کے معنی کے ماسوا دوسرے کسی بھی احتمال
کی گنجائش باقی نہیں رہتی مگر یہ کہ عربی زبان کے الفاظ کے معین مدلولات و اطلاقات میں تحریف معنوی پر جب
جسارت کی جائے۔

نیز بقول مولانا ابوالکلام جن اسباب نے بغیر باپ کے پیدائش سے متعلق آیات میں تاویل باطل کی ہے
ان کی دلیل کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کا نکاح اگرچہ یوسف سے ہو چکا تھا مگر
رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی، ایسی صورت میں میاں بیوی کے درمیان مقاربت و شریعت موسوی کے
خلاف نہیں تھی تاہم وقت کے رسم و رواج کے قطعاً خلاف تھی اس لیے حضرت مسیحؑ کی پیدائش
وہاں تو اس گندری، لیکن اول تو اس واقعہ کا ثبوت ہی موجود نہیں سب سے سند بات ہے دوسرے یہودیوں
نے حضرت مریم علیہا السلام پر جو بہتان لگایا تھا ”انسا یکلو پیدیا تف بائیل“ میں تصدیق ہے کہ اس بہتان کی
نسبت ایک شخص شمشیر اٹالی کی جانب کی تھی نہ کہ یوسف نجاری جانب، اس لیے تاویل کی یہ بنیاد ہی زہر تپا
غلط اور باطل ہے۔ (قرآن مجید ۲)

مدعوہ زین جہاں تک اس مسئلہ کا عقلی پہلو ہے سو عقل بھی اس کے امکان کو ممنوع اور محال قرار نہیں دیتی
بلکہ اس کو ممکن الوقوع تسلیم کرتی ہے، سائنس کی موجودہ دنیا سے آشنا حضرات اس حقیقت سے واقف ہیں کہ
آج جب کہ سائنس کی جدید تحقیق نے نظریوں سے آگے قدم بڑھا کر مشاہدہ اور تجربہ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ
دوسرے حیوانات کی طرح انسان کی خلقت و پیدائش بھی بیضہ سے ہوتی ہے اور اس کو اصطلاح میں خلیہ ختم کہتے
ہیں، یہ خلیہ مرد اور عورت دونوں میں ہوتا ہے اور حمل قرار پا جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مرد کے خلیات ختم
عورت کے بیضہ میں داخل ہو جاتے ہیں، یہی خلیہ زندگی اور حیات کا ختم ہے اور قدرت حق نے اس کو بہت باریک
جستہ عین فرمایا ہے، تو اس تحقیق نے امریکہ انگلینڈ کے سائنسدانوں کو اس جانب متوجہ کر دیا ہے کہ کیوں وہ ایک ایسی
کوشش نہ کریں کہ بغیر مرد کی مقاربت کے جنس رجال کے خلیات ختم کو آلات کے ذریعہ جنس انات کے بیض
میں داخل کر کے ”وجود انسانی“ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ سائنس والوں کا یہ تخیل ابھی عملی حیثیت سے

کتنی ہی دور ہو، لیکن اس سے یہ نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عقل یہ ممکن سمجھتی ہے کہ انسانی پیدائش، انھوں نے کئے عام سرایت والی بات کے علاوہ بعض دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے اور ان وقانون قدرت کے خلاف اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے قدرت کے تمام قوانین کا احاطہ نہیں کر یا ہے بلکہ انسان جس قدر علم و دانش کی جانب بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے قدرت حق کے قانون کے نئے نئے گوشے کھلتے جاتے ہیں۔

پس اگر یہ صحیح ہے کہ جو بات عقل ممکن نہ سمجھتی تھی آج وہ ممکن بنی جا رہی ہے اور جدید پیراس کے وقون پر یقین کیا جا رہا ہے تو انھیں معلوم پھر اس قانون قدرت کا انکار کر دینے کے کیا معنی ہیں جس کا علم اگرچہ ابھی تک ہم کو حاصل نہیں ہے مگر انبیاء و رسل جیسی قدسی صفات و ستیوں پر اس علم کی حقیقت آشکار کرنے کی علمی و عقلی دلیل یہ بھی گولی پہو ہے کہ جس بات کا ہم کو علم نہ ہو اور عقل اس کو ناممکن اور لامحالہ نہ ثابت کرتی ہو اس کا انکار صرف ”عدم علم“ کی وجہ سے کر دیا جائے خصوصاً جب یہ انکار ایک مدعی مسیحیت و نبوت کی جانب سے ہو تو اس کے لیے تو یہی کہا جاسکتا ہے۔

اب ان ”آیات بینات“ کو قرآن حکیم سے سنئے اور موعظت و عبرت کے حصول کو یہ سامان دیجیے کہ ماضی کی ان واقعات کی تذکیر سے قرآن کا یہی عظیم مقصد ہے۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى سَيِّدِ إِسْرَائِيلَ
أَنِّي قَدْ جَعَلْتُكُمْ نَبِيًّا مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
فَأَنفَخْتُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنزَلْتُ إِلَيْكُمْ وَالْأَرْضَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى
بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَسِّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْحَرُونَ فِي يَوْمِكُمْ إِذَا حُمِلْتُمْ إِلَى
لَكُمْ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِ مِنَ التَّوْرَةِ وَنُحْلًا لَّكُمْ
بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَحِثُّكُمْ نَبِيًّا مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصِغُّوا
إِلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۲۱-۲۸)

اور خدا سکھاتا ہے اس (عیسیٰ) کو کتاب، حکمت، توراہ اور انجیل، اور دوسروں سے بنی اسرائیل کی جانب (وہ کہتا ہے) کہ بیشک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ”نشان“ لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی شکل بناتا ہوں اس میں پھونک دیتا ہوں اور وہ خدا کے حکم سے زندہ پرند بن جاتا ہے اور پیدائشی اندھے کو سوانگھ کر دیتا اور سپید دان کے جذام کو اچھا کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردہ و زندہ کر دیتا ہوں، اور جو تم کھا کر آتے ہوئے اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھتے ہو، سوا بر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بہا، شبہ ان امور میں (میری صداقت اور منجانب اللہ ہونے کے لیے) ”نشان“ ہے اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور (اس لیے بھیجایا ہوں) تاکہ بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام ہوئی ہیں تمہارے لیے حلال کر دوں تمہارے لیے پروردگار ہے کے پاس سے ”نشان“ لایا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو، اور (اس کے دیے ہوئے احکام میں) میری اطاعت کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی میرے اور تمہارے پروردگار ہے، سوا اس

رشد و بے مطابق رشد و ہدایت کے ساتھ ہوشیاری میں، نیویں باب و جہاں کے راجات مزمور ہوا تو اس اور زیر دست پیشہ ور طبقہ کی اثریت نظر آتی تھی، شعاع کا یہ جہد اور انجاس و دیانت سے ساتھ حق کی آواز پر بیت تھا تو اس اور اکیلے ہوش و مغرور حلقہ ان پر و خدا کے پیغمبر پر چہتیں ستا، تو جہن و تزیل کا مظہر و برتاؤ، اس کی عملی جدوجہد کا بڑا حصہ معاندت و مخالفت میں صرف کرتا رہتا تھا۔

وَلَمَّا حَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ حَتَّكُمُ اللَّهُ حُكْمَهُ وَبِأَنسِ كُفْرِكُمْ عَنِّي
يَدِي حُلَّتْ لِي فِيهِ فَأَتَقَبَّرُ اللَّهُ وَاصْبِرُوا إِنِّي اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَرُكُّكُمْ وَعِلَّةُ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَحْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا لَكُنْ صِدْقٌ
مِنْ عَدُوٍّ أَوْ كَذِبٌ أُنْثَمُ

اور جب عیسیٰ نے واضح و بے شکایات میں تمہارے پاس "حکمت" کے "آیوں" اور اس کے "آیوں" تاکہ ان جہش باتوں و واضح کردوں جن کے متعلق تم آپس میں جھگڑاتے ہو، میں مدد دے اور اور میری اطاعت کرو، بیشک مدد حق ہی میری اور تمہارا پروردگار ہے سو اس کی پرستش و اپنی بیداری کے "چہرہ" آپس میں رو بند کر کے، سامان و وسیلے و ادوات مذہب کے فریاد و استغاثہ و شہادت دے۔

وَبَدُ فَانْ عِيسَىٰ نُنْ مَرِيْمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ سَيِّ رَسُوْلٌ لَّكُمْ فَمَصَدَّقُ مَا
بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُنْشَرٌّ رَّسُوْلٌ يَأْتِيْ مِنْ عِنْدِي سَمَّاكُمْ حُصْدًا فَمِمَّا
حَاءَهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا هَذَا سَحَرٌ مِّمَّنْ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل! بیشک میں تمہاری جانب مدد دے پیغمبر ہوں، تصدیق کرنے والوں تو رات کی جو میرے سامنے ہے اور بشارت دینے والوں میں میں ہوں جو میرے بعد آئے گا نام اس کا احمد ہے، پس جب (عیسیٰ) آیات ان کے پاس معجزات کے برقرار دے (بنی اسرائیل) کہنے لگے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

فَمِمَّا أَحْسَنَ عِيسَىٰ مِنْهُمْ نَكْفُرَ قَالَ مِنْ أَنْصَارِيٍّ سَيِّ اللَّهُ . قَالَ حُجُوْرِيَّوْنَ
حُجُوْرِيَّوْنَ اللَّهُ نَمَّا نَالَهُ وَاشْهَدُ أَنَّا مُسْلِمُونَ رَمَّا مِمَّا نَرَيْنَا
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكُنَّا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ

پھر جب عیسیٰ نے ان (بنی اسرائیل) کے کفر محسوس کیا تو کہا "اللہ کی جانب میری مدد دے" "خوار ہوں" نے جواب دیا "ہم ہیں اللہ کے (دین کے) مددگار۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور تم کو مدد دینا کہ ہم مسلمان ہیں، اے ہمارے پروردگار جو تو نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کر لی پس تو ہم کو (دین حق کی) گواہی دینے والوں میں سے مقرر کر۔ (سورہ آل عمران پ ۱۵۱)

مکرمہ تھی۔ معاندین و منجہ نقیضین کی دراندازیوں اور ہزاروں کے باوجود اپنے فرض منصبی "دعوت حق" میں ہرگز مہمل رہتے اور شب و روز زبانی اور کتبی آبیوں اور ہستیوں میں پیغام حق سناتے اور روشن کرتے اور واضح آیت اللہ کے فریادوں کو قبول حق و صداقت پر آمادہ کرتے رہتے تھے اور خدا اور حکم خدا سے ہر شب و روز بانی نماؤں کی اس بجھنے میں ایسی سعید رہتیں بھی نکالتی تھیں جو عیسائی دعوت حق پر بیب لگتی اور سپاہی کے ساتھ دین حق کو قبول کرتی تھیں ان ہی پاک بندوں میں وہ مقدس ہستیاں بھی تھیں جو حضرت عیسیٰ کے شرف صحبت سے فیضیاب ہو کر نہ صرف ایمان ہی لے آئی تھیں بلکہ دن حق کی سر بندگی اور ہمیشہ اپنے انہوں نے جان و مال کی بازی کا کر خدمت دین اپنے خود و وقف کر دیا تھا اور آٹھ و بیشتہ حضرت مسیح کے ساتھ رہ کر تبلیغ و دعوت سر انجام دیتی تھیں، اسی خصوصیت کی وجہ سے وہ "حواری" (رفیق) اور "نصار بند" (اللہ کے دین کے مددگار) کے مقدس القاب سے معزز و ممتاز کی گئیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں نے پیغمبر خدا کی حیات پاک کو اپنا اسوہ بنایا اور سخت سے سخت اور نازک سے نازک حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہر طرح معاون و مددگار ثابت ہوئے۔

وہذ ووحیت بنی لحواریس ان اموا بی و برسونی قالوا اما واسھد باننا
فستمنون (مکرمہ ۱۰۵)

”اے عیسیٰ دو وقت یا کر (جہد میں نے حواریوں کی جانب (تیرے کی معرفت) یہ دئی کی کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر یریمان و قاریوں نے جواب دیا ”ہم ایمان لے اور اے خدا کو اور ہونا کہ ہم بلاشبہ مسلمان ہیں۔“

بآشہ ندر منہ کوئو نصار اللہ کما قال عیسیٰ ان مریم للحواریس
من نصاریٰ ہی لہ قال الحواریو نحن انصار اللہ فامنت صائفة من
سی سرئیس و کفرت صائفة فآبدنا الدیس امنوا علی عدوہم
فأصاحو صہریس (مکرمہ ۱۰۸)

”ایمان و اتم اللہ کے (دین کے) مددگار ہو جاؤ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام نے جب حواریوں سے کہا ”اللہ کے راستہ میں کون میرا مددگار ہے“ تو حواریوں نے جواب دیا ”ہم اللہ (کی راہ) کے مددگار ہیں بنی“۔ ان کی ایک جماعت ایمان لی اور ایک گروہ نے غر اختیار کیا سو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی پس وہ (مؤمن) غالب رہے۔“

مذہبہ سطور میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ عیسیٰ کے یہ حواری بیشتر غریب اور مزدور طبقہ میں سے تھے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ”سنہ اللہ“ یہی جاری رہی ہے کہ ان کی صدائے حق پر لبیک کہنے والے عوام پر جان سپاری کا مظاہرہ کرنے کیلئے اول غریب اور کمزور طبقہ ہی آگے بڑھتا ہے اور زبردست ہی فدکاری کا ثبوت دیتے ہیں اور وقت کی صاحب اقتدار اور زبردست ہستیاں اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ مقابلہ

اور معارضہ سب سے سامنے آتی اور معاندانہ سررمیوں کے ساتھ اعلاء کلمۃ اللہ کی راہ میں سنگ سرائی بن جاتی ہیں لیکن جب خدائے تعالیٰ کا قانون پاداش عمل اپنا کام کرتا ہے تو نتیجہ میں فلاح و کامرانی ان کمزور فدا یان حق ہی کا حصہ ہو جاتا ہے اور متکبر و مغرور ہستیاں یا ہلاکت کے قعر مذمت میں جا گرتی ہیں اور یا مقبور و مغلوب ہو کر سرنگوں ہو جانے کے ماسوا کوئی چارہ کار نہیں دیکھتیں۔

قرآن عزیز نے عیسیٰ کے حواریوں کی منقبت بیان کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت تمہارے سامنے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام جب دین حق کی نصرت و یاری کیلئے پکارتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے ”بحر انصار اللہ“ کا نعرہ بلند کیا وہ یہی پاک ہستیاں تھیں، سورہ صف میں اللہ رب العلمین نے جب مسلمانوں کو محی طرب کر کے کی ترغیب دی تو ”تذکیر بایام اللہ“ کے پیش نظر ان ہی مقدس ہستیوں کا ذکر کیا اور ان ہی کی مثال اور نظیر دے کر نصرت حق کیلئے براہیختہ کیا اور سورہ مائدہ میں ان کے قبول ایمان اور دعوت حق کے سامنے انقید و تسیم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بھی ان کے خلوص، حق طلبی اور حق کوشی کی زندہ جاوید تصویر ہے۔ یہ سب کچھ تو اس وقت کا حال ہے جب تک حضرت عیسیٰ ان کے درمیان موجود ہیں لیکن آپ کے بعد بھی ان کی پر استقامت اور دین قدیم کی فداکارانہ خدمت کے معلق سورہ صف کی آیت ص ۱۱۳ میں کافی اشارہ موجود ہے اور شاہ عبد القادر (نور اللہ

مرقدہ) نے اسی بناء پر آیت زیر بحث کی تفسیر کرتے ہوئے تاریخی شہادت کا اس طرح ذکر فرمایا ہے:

حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے یاروں (حواریوں) نے بڑی محنتیں کی ہیں تب ان کا دین نشر ہوا، ہمارے حضرت کے پیچھے بھی حنیفوں نے اسے زیادہ کیا۔

مگر اس کے برعکس بائبل (انجیل) بعض مقامات میں اگر ان کی منقبت اور مدح سرائی میں رطب اللسان ہے تو دوسری جانب ان کو بزدل اور منافق ثابت کرتی ہے۔ انجیل یوحنا میں حضرت عیسیٰ کے مشہور و معتمد علیہ حواری یہودا کے متعلق اس وقت کا حال جب حضرت یسوع کو یہودی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اس طرح مذکور ہے:

یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑا دے گا۔ شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص جس سے یسوع محبت کرتا تھا اس نے یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے، پھر اس نے نوالہ ڈبویا اور لے کر شمعون اور اسکریوتی کے بیٹے یہوداہ کو دے دیا اور اس نوالہ کے

بعد شیطان اس میں سما گیا۔ (باب ۱۳ آیات ۲۷-۲۸)

اور انجیل متی میں اس شمعون بطرس حواری کے متعلق جو ”بقول انانجیل ساری عمر حضرت یسوع کا پیارا اور معتمد علیہ رہا“ یہ مسطور ہے:

شعون ہمارے اس سے بہا، اب خداوند تو کہاں جاتا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اب خداوند میں اب تیرے پیچھے کیوں نہیں آ سکتا میں تو تیرے لیے اپنی جان دے گا۔ یسوع نے جواب دیا: یہ تو میرے پیچھے اپنی جان دے گا میں تجھ سے نفی کرتا ہوں کہ میں بنی آدم کے دو تین بار میرا نکار نہ کرے گا۔ (متی ۲۶: ۵۵-۵۶)

وہی متی ۲۶: ۵۵ میں تمام شاگردوں (حواریوں) کی بڑی اور حضرت یسوع کو بے پروا و مددگار چہرہ بردار ہو جانے کا اس صریح ذکر کیا گیا ہے۔

”اس پر سارے شاگرد اسے چہرہ بردار کیا کرتے تھے۔“ (اب ۲۶: ۵۶)

ان دو باتوں سے تین ایک بات ثابت ہوتی ہیں جن کو کسی مرنے والی بھی عقل و عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اوس یہ کہ جو شاگرد اور حواری حضرت یسوع کے زیادہ قریب ان کے معتمد و حامیہ دوران کی نگاہوں میں محبوب تھے وہ نتیجہ میں نہ صرف بڑوں بلکہ ”منافق“ بلکہ مکر، عقل و عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایک پیغمبر اور مصلحت کی ہدایت میں ایک چھوٹا سا مرد منافقین کا عموماً ہوتا ہے جو اپنی دنیاوی اغراض کی خاطر بہت قریب ظاہر واری کے طور پر شریک ہدایت ہونا مفید سمجھتا ہے۔ مگر ایک مصلحت اور پیغمبر کے درمیان ہمیشہ سے یہ فرق رہا ہے کہ مصلحت خواہ اپنی ہدایت کے منافقین سے پوری صراحت کاوندہ ہوئے لیکن نبی اور پیغمبر ”وہی الہی“ کے ذریعہ شریعت الہی سے متاثر ہو کر منافق کی اصطلاح سے کی جاتی ہے تاکہ ایک مکر و کافر سے زیادہ اس مرد سے ہدایت حق و راستی کی دعوت و صراحت کو نہ پہنچا سکتا ہے، نبی اس کے حالات سے غافل نہ رہے۔ پس ان پر بولی منافق کی وقت و اس کی حالت میں بھی نبی اور پیغمبر کا محبوب، معتمد و حامیہ اور مقرب نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ایک جدا امر ہے کہ نبی دین حق کی مصلحت کی وجہ سے اس کے ساتھ اغراض اور بذر کا طریق عمل مناسب سمجھے جیسا کہ نبی ارمیاہ نے اپنے ایک صحابی کے اس سوال پر کہ ”جب آپ منافقین کے حالات منافقت سے گواہ ہیں تو ان کا مقابلہ کر کے یسوع نہ کیفر کر رہے ہیں؟“ کہ ہمت مسلمانوں کی منافقت سے نجات ملے گی یہ جواب دیا ”جستے کہ ان کے قبول ایمان کی خاطر واری کے بعد ہمارے منت یہ طریقہ کے متعلق غیر مسلموں کو یہ سمجھانا ہو کہ وہ کہہ نہیں ”مگر اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں پھرتے۔“

وہی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہود و ان کے اندر شیطان نے اس وقت حصول یہ جب حضرت یسوع نے اپنے ہاتھ سے اس کو مار ڈالا، مگر یہ بات بھی اسلئے عقل اور عقل کے خلاف ہے کہ بزرگوں اور مقدس انسانوں کے ہاتھوں سے جو چہرہ ہوتا ہے اس کا اثر برکت، طہارت اور تقدیس کو برقرار رکھتا ہے لیکن شیطان کا حصول اور بدکی ہدایت نہیں ہو سکتا، بیشک یہ درست ہے کہ جب حق کا ترازو قائم ہوتا ہے تو اس سے بھر اور کھو، دونوں کی حقیقت کا مشرف ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس پیمانہ کے مس کرنے سے کسی کھڑے میں کھوٹ پیدا ہو جائے اور انجیل کے اس بیان میں صورت حال یہی نہیں بددہائی ہے۔

تیسری بات یہ کہ حضرت یسوع کے تمام ان حواریوں میں سے ”جن کی مدح و ستائش میں جہد و جدہ باطل

رطب اعلان ہے "لیکھ دو" یہ اس پانچ نہیں سب سے سب نبوت بڑی اور خدائی کے ساتھ اس وقت حضرت مسیح سے ناروا کش ہوئے، جب دین حق کی حمایت و نصرت کیلئے سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی اور اب کہ پیغمبر خدا (عالیہ الصلوٰۃ و السلام) دشمنوں کے زرخ میں پھنسے ہوئے تھے۔

نیل و نیل کی شہادت کے خلاف سورہ آل عمران میں قرآن عزیز نے یہ شہادت دی ہے کہ اس نازک وقت میں جب حضرت مسیح نے اپنے حواریوں و اہل حق کی نصرت و یاری کیلئے پکار تو اس نے دوا حمزی و رفد کار نہ جذبہ کے ساتھ یہ جواب دیا "نحس عند ربی" اور پھر حضرت مسیح کے سامنے اپنی استقامت دین اور اپنے مخلصانہ ایمان کے متعلق شہادت دے کر نصرت کا پورا پورا یقین دیا اور پھر سورہ صف میں قرآن عزیز نے یہ بھی خبر دیا کہ ان حواریوں نے حضرت مسیح سے جو پتھ کہا تھا ان کی موجودگی میں اور ان کے بعد انکی وفاداری کے ساتھ نبی و رب و شہد مومنین صادقین ثابت ہوئے اور اسے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی اور ان دشمنان حق کے مقابلہ میں کامیاب کیا۔

نیل و قرآن کے اس موازنہ کو دیکھ کر ایک انصاف پسند یہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس معاملہ میں "حق" قرآن کے ساتھ ہے اور خداوندی نے انجیل میں تحریف کر کے اس قسم کے گھڑے ہوئے واقعات کا انصاف اسے کیا ہے تاکہ صدیوں بعد کے خود ساختہ عقیدہ "صلیب مسیح" سے متعلق یہ داستان صحیح ترتیب پر قائم ہو سکے کہ جب مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تو انہوں نے یہ کہتے کہتے جان دے دی "یہی مسیحی" "اے خدا! اے خدا! تو نے مجھے یوں یتیم و تنہا چھوڑ دیا" اور اس ایک شخص نے بھی مسیح کا ساتھ نہ دیا۔ بہرحال حواریوں سے متعلق بائبل کی یہ تصدیقات محرف اور خود ساختہ داستان برائی سے زیادہ بولی دہشت نہیں رکھتیں۔

۱۰۰۰

مخلص اور خدا کار حواریوں کی جماعت اگرچہ صادق ایمان اور راسخ اعتقاد تھی مگر علمی و مجلسی تکلفات کنت و شہادت کے لحاظ سے سادہ و سادہ و ریاضت زندگی کے سر و سامان کے اعتبار سے غرباء اور ضعیفوں کی ہمدست تھی۔ اسلئے انہوں نے ازراہ سادگی و سادہ دہن حضرت مسیح سے یہ درخواست کی کہ جس خدا کے برتر میں یہ محمد و طاقت ہے کہ اس کا ایک نمونہ آپ کی ذات اقدس اور وہ نشان (معجزات) ہیں خدا کے تعالیٰ نے جن کو آپ کی تصدیق نبوت و رسالت کیلئے آپ کے ہاتھ پر ظہر فرمایا اس خدا میں یہ طاقت بھی ضرور ہونی کہ وہ ہمارے لیے غیب سے ایک دست خوان نازل کر دیا کرے تاکہ ہم رازی کمانے کی فکر سے آزاد رہ کر باطمینان قلب یہ خدا و راہ حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہ سکیں۔ حضرت مسیح نے یہ سن کر ان کو نصیحت فرمائی کہ اگرچہ خدا کی طاقت بے غایت اور بے نہایت ہے لیکن ان کے بچے بندہ کیلئے یہ زیادہ نہیں کہ وہ اس طرح خدا و آزمائے، جس خدا سے روایات سے بچو یہ سن و حواریوں نے جواب دیا "ہم خدا و آزمائے، حاشا ہمارا تو یہ مقصد نہیں، ہمارا تو یہ مطلب ہے کہ رزق کی جدوجہد سے دل و مطمئن کر کے خدا کے اس عطیہ کو زندگی کا سہارا بنالیں اور آپ کی تصدیق میں ہم کو حق الیقین کا اقتدار حاصل ہو

جائے اور ہم اسکی خدائی پر کائنات انسانی کیلئے شاہد عدل بن جائیں۔“

حضرت عیسیٰ نے جب ان کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھا تو بارگاہ الہی میں دعا کی ”اے خدا! تو ان کے سوال و پورا اور آسمان سے ایسا ماندہ (دستہ خوان نعمت) نازل فرما کہ وہ ہمارے لیئے تیرے غضب کا مظہر ثابت نہ ہو بلکہ ہمارے اوس و آخر سب کیلئے خوشی کی یادگار (عید) بن جائے اور تیرا ”نشان“ بھائے اور اس ذریعہ سے ہم واپس نہیں رزق سے شکر کا مہرے کیونکہ تو ہی بہتر رزق رساں ہے“ اس دعاء کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، عیسیٰ تمہاری دعاء قبول ہے، میں اس کو ضرور نازل کروں گا لیکن یہ واضح رہے کہ اس کھلی نشانی نازل ہونے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو عذاب بھی ایسا ہونا کہ دوں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ قرآن عزیز نے نزول ماندہ کے واقعہ کا اس معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ فرمایا ہے

إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُونَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَّبُّكَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا بَرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَكَوُنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لَأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ هِيَ مُنْزَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

(۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳)

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا تھا ”اے عیسیٰ بن مریم! کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمیں ایک خوان اتار دے؟“ (یعنی ہماری غذا کیلئے آسمان سے جیسی سامان کر دے) عیسیٰ نے کہا خدا سے کرو (اور ایسی فرمائشیں نہ کرو) اگر تم ایمان رکھتے ہو، انہوں نے کہا (مقصود اس سے قدرت الہی کا امتحان نہیں ہے بلکہ) ہم چاہتے ہیں (ہمیں غذا میسر آئے تو) اس میں سے کھائیں اور ہمارے دس آرام پائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمیں سچ بتایا تھا اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ”اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے ایک خوان بھیج، اے کہ اس کا آنا ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے (فضل و کرم کی) ایک نشانی ہو۔ ہمیں روزی دے تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے“ اللہ نے فرمایا ”میں تمہارے لیے خوان بھیجوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد بھی (راہ حق سے) انکار کریگا تو میں (پاداش عمل میں) عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ تمام دنیا میں کسی آدمی کو بھی ویسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔

یہ ماندہ نازل ہوا یا نہیں؟ قرآن عزیز نے اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں بیان کی اور نہ کسی مرفوع حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ پایا جاتا ہے، البتہ آثار صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم میں ضرور تفصیلات مذکور ہیں۔

مجید اور حسن بصری (رحمہم اللہ) فرماتے ہیں کہ مائدہ کا نزول نہیں ہوا، اسلئے کہ خدا نے تعالیٰ نے اس کے نزول کو جس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا۔ طلب کرنے والوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انسان ضعیف ابنیٰ اور کمزوریوں کا مجسمہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اغزش یا معمولی خلاف ورزی کی بدولت اس دردناک عذاب کے سزاوار نہ تھیں اس لئے سوال کو واپس لے لیا۔ علاوہ ازیں اگر مائدہ کا نزول ہوا ہوتا تو وہ ایسا نشان ابی (معجزہ) تھا کہ نصاریٰ اس پر جس قدر بھی فخر کرتے وہ سمجھتے اور ان کے یہاں اس کی جس قدر بھی شہادت ہوتی وہ بے جا نہیں ہوتی تاہم ان کے یہاں اس نزول مائدہ کا اس طرح کوئی تذکرہ نہیں پایا جاتا۔

۱۔ حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور حضرت عمار بن یاسرؓ سے منقول ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور مائدہ کا نزول ہوا، جمہور کا رجحان اسی جانب ہے۔ البتہ اس کے نزول کی تفصیلات میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً صرف ایک دن نازل ہوا یا چالیس روز تک نازل ہوتا رہا؟ اور پھر اترنا بند ہو گیا تو کیوں؟ اور صرف یہی ہوا کہ نازل نہ ہوا، یا جن لوگوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند ہوا، ان پر سخت قسم کا عذاب بھی آ پہنچا؟ جو نقوش یہ کہتی ہیں کہ مائدہ کا نزول صرف ایک دن نہیں بلکہ چالیس دن تک برابر جاری رہا، وہ بند ہونے کا سبب یہ بیان کرتی ہیں کہ نزول مائدہ پر حکم یہ ہوا کہ اس کو فقیہ، مسکین اور مریض ہی کھائیں، تو نگر اور بھٹے چنگے نہ کھائیں۔ مگر چند روز تکمیل کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کی خلاف ورزی شروع کر دی، یہ حکم مل تھا کہ اس کو کھائیں سب مگر اگلے روز کیسے ذخیرہ نہ کریں۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد اس کی خلاف ورزی ہونے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف مائدہ کا نزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیئے گئے۔

بہر حال ان آثار میں جو قدر مشترک ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ کی دعاء قبول فرماں تو مشیت باری کا یہ حکم ہوا کہ مائدہ طیار ہو چنانچہ لوگوں کی آنکھوں دیکھتے خدا کے فرشتہ فضاء آسمانی سے اسکوئے اترے، ادھر فرشتے آہستہ آہستہ اس کو لئے ہوئے اتر رہے تھے اور ادھر حضرت عیسیٰ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ درگاہ الہی میں دست بدعا تھے کہ مائدہ آپہنچا اور حضرت عیسیٰ نے اول دو رکعت نماز شکر ادا کی اور پھر مائدہ (خوان) کو کھولا تو اس میں تلی ہوئی مچھیاں اور تروتازہ پھل اور روٹیاں موجود پائیں اور خوان کھلتے ہی ایسی نفیس خوشبو نکلی کہ اس کی مہک نے سب کو مست کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کھائیں، مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ ابتدا، آپ کریں، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے بیٹے نہیں ہے، تمہاری طلب پر نازل ہوا ہے، یہ سن کر سب گھبرائے کہ نہ معلوم اس کا نتیجہ کیا ہو کہ خدا کا رسول تو نہ کھائے اور ہم کھائیں، آپ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا: ”اچھا فقراء، مساکین، معذورین اور مریضوں کو بلاؤ یہ ان کا حق ہے، تب ہزار باندگانِ خدا نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ مگر مائدہ کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آیا۔“

تفسیر بن کثیر جلد ۲ ص ۱۱۶ مگر یوحنا انجیل باب ۶ میں تو یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ”عید فصح“ کے موقع پر پیش آیا۔
۲۔ نزول مائدہ کا سوال اگرچہ کیا تھا حواریوں نے مگر کیا تھا سب کی جانب سے۔ اسلئے یہ واضح رہے کہ جن نقول میں خلاف ورزی و اس سے متعلق مذہب کا ذکر ہے ان کا اشارہ حواریوں میں سے کسی کی جانب مطلق نہیں ہے کیونکہ یہ بات نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔

۳۔ یہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ تمام کتب تفسیر میں موجود ہیں۔

اس مسئلہ میں حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) مجید اور حسن بصری (رحمہم اللہ) کے ہم نوا معصومات ہیں اور ان کے مکتب فکر ان دونوں بزرگوں سے ایک ایک اور طیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ مہلک ارتداد میں ہے۔

(ہیں مستصحب) ”یہ بات“ یعنی کہ جو کہ ہمارے والے تمہاری دعا سے اس قدر ترقی حاصل کرے یا نہ کرے (اقتواء) ”اور اللہ سے“ یعنی بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کو نہ آزمائے کہ میری دعا سے یہ نہیں اور چاہے خداوند! (تقویٰ) ”جتنی کی مہربانی کرے“ یعنی بدستور امید پر رہتا ہے اور (تاکید) ”مغزہ“ ہمیشہ مشہور رہے۔ آزمائے وہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ ان اتر چائیں روز تک اور چہ بخش نے ناشکری کی جتنی ظلم ہوا تھا کہ فتنہ اور مرہنیں ہوا ہیں نہ مکتبہ (قائم) اور چٹے پتھر قریب ہی آئی سارے بندہ کو (عبر) یہ عذاب پتہ پہنچا دیتا ہے جو تھیں پیچھے کی وہ نہیں ہوا۔

اور جسے کہتے ہیں (مادہ) نہ اتر، تہدید کی سن کر مانگنے والے نہ مانگا، لیکن پیغمبر کی دعا سے نہیں اور اس علم (قرآن) میں نقل کرنا بے حجت نہیں، شاید اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دست (نصاری) میں آسمان کی ماں سے ہمیشہ رہی اور جو بولتی ہے میں ناشکری کرے شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پہنچے۔ اس میں مسلمان جو جہالت سے کہ یہ دعا ترقی حاصل کی ہو نہ چاہے پھر ان کی شکر گزاری بہت مشکل ہے، سبب خاص کی پرقامت رہے تو اترتا ہے۔ اس قصہ میں بھی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے اسے حمایت پیش نہیں کرتا۔

تفسیر تفسیر

اس مسئلہ میں حضرت تہار بن یونس نے مہم عظمت و جبریت سے متعلق بہت خوب بات ارشاد فرمائی ہے۔

”عیسیٰ“ سے ان کو قوم نے نزول، مادہ کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب دیا ”تمہاری درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی جاتی ہے کہ نہ تمہیں خیانت کرنا اور نہ چھپانے رہنا اور نہ اس کو خیر و کرنا اور نہ یہ بند کر دیا جائے گا اور تم کو یہ عبادت نہ کہ عذاب وں کا جو کسی کو نہ دیا جائے گا۔“

اس معشر میں اب تم اپنی حالت پر غور کرو کہ اونٹوں اور بکریوں کی دم پکڑ کر جھلوں میں چرتے چرتے تھے، پھر خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے درمیان ہی سے ایک بزرگ و بزرگ مبعوث فرمایا، جس نے حسب و نسب سے تم اپنی طرح واقف ہو، اس نے تم کو یہ خبر دی کہ تم قریب تمہارے پر عذاب آجائے اور اس پر چھا جائے۔ اور اس نے تم کو حق کے ساتھ منع فرمایا کہ اس دوست کی فراوانی، کچھ کرنا نہ تم چاندی اور سونے کے خزانے منع نہ کرنا مگر تم بخدا کہ زیادہ میل و نہار نہ کریں گے کہ تم خضر و سونے چاندی کے خزانے جمع کرو گے اور اس طرح خدا کے برتر کے ورنہ عذاب کے مستحق بنو گے۔

تفسیر تفسیر

تہ عذاب کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بات ہے۔

حضرت عیسیٰ کی آمد اور وہاں کی حالت

حضرت عیسیٰ نے نہ تہدیک کی اور نہ ہو وہاں دیکھتے تھے۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں خدا کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیتے اور جہاں بھی رات کو پہنچتی وہیں کسی سرور و سامان راحت کے بغیر شب بسر کر دیتے تھے اور چونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی و روحانی دونوں صورتوں کی شفا اور تسکین پاتی تھی۔ اس لئے جس جگہ جہاں ان کا اثر ہو جاتا خفت و اناہو حسن عقیدت کے ساتھ جمع ہو جاتا اور وہاں محبت کے ساتھ امن و تہذیب ہو جاتا تھا۔

یہودیوں کی دعوت حق کے ساتھ جو بغض و عناد تھا اس نے اس پر حتمی ہونی مقبولیت و انتہائی حسد و انتقام کی خاطر وہی نگاہ سے دیکھا اور جب ان کے مسخ شدہ قلوب کی طرح اس کو برداشت نہ کر سکے تو ان کے سرور و رفعت، فقیہوں، فریسیوں اور صدوقیوں نے ذات اقدس کے خلاف سازش شروع کی اور اسے یہ پایا کہ اس بستی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کی بجائے کوئی صورت نکلے نہیں سکتی کہ باوجود وقت و مشقت کے اس کو مار پیر پیر چڑھا دیا جائے۔

بدرشت چند صدیوں سے یہودیوں نے گنت بد حالت کی بدولت اس زمانہ میں یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی حکومت اپنے باپ اور اس کے عہد میں بمشکل ایک پوتیلی پر قائم تھی اور وہ بھی بڑے نام اور اصل حکومت و اقتدار وقت کے بت پرست شاہنشاہ قیصر روموں کی اصل تھا اور اس کی نیابت میں پانچویں صدیوں کے بادشاہ کاؤد کا گورنریا بادشاہ تھا۔

یہودی اگرچہ اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار و اپنی بد حالتی سمجھ کر اس سے متنفر تھے مگر حضرت مسیح کے خلاف قلوب میں مشتعل حسد کی آگ نے اور صدیوں کی غامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت نے ایسا ندھ کر دیا کہ منجم اور نتیجہ کی فکر سے بے پروا ہو کر پادشاهوں کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا کہ اے بادشاہ! یہ شخص نے تمہارے عہد کے عیسائیوں کو بھی خطہ و ہنجا جا رہا ہے، اگر فوراً ہی اس کا سترصال نہ کر دیا جائے تو نہ ہمارا دین ہی متحلیت میں باقی رکھے گا اور اندیشہ ہے کہ ہمیں آپ کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار بھی نہ چلا جائے۔ اس لئے کہ اس شخص نے ثیب و غریب شعبہ کے دھار خفت کو اپنا مروید بنا لیا ہے اور ہر وقت اس گھات میں کاہے کہ عوام کی اس حالت کے بل پر قیام اور آپ کو شکست دے کر خود اپنی سرانگیں کا بادشاہ بن جائے۔ اس شخص نے لوگوں کو صرف دنیوی راحت ہی کہہ کر انہیں یہاں تک اس نے ہمارے دین تک کو بھی ہٹا ڈالا اور لوگوں کو بد دین بنانے میں منہمک ہے۔ پس اس فتنہ کا انسداد اس ضروری ہے تاکہ براہت ہو اے فتنہ ابتدائی منزل ہی میں چل ڈالا جائے۔

غرض کافی گفت و شنید کے بعد پادشاهوں نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح کو گرفتار کر لیں اور شاہی دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کریں، اپنی اس اہمیت کے ساتھ اور فتنہ اور گمان یہ فرمان حاصل کر کے بے حد مسرور ہوئے اور فخر و مہابت کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ اگر ہمارے سازش کا کارگر ہوئی اور ہماری تدبیر کا نتیجہ تھیک نشانہ پر بیٹھ گیا اور کتبے لگے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس موقع کا غلط

ربا جائے اور کسی خلوت اور تنہائی کے موقع پر اس طرح اس کو رفتار دیا جائے کہ عوام میں پہچان نہ ہو۔ پھر انجیل یوحنا میں اس واقعہ سے متعلق یہ کہا گیا ہے۔

”جس نے دارکانونوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرتے یا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یونہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آکر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے کاغذ نامہ ایک شخص نے جو اس سال سردار کا بن تھا، ان سے کہا تم نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔“ (انجیل یوحنا ۷: ۵۵)

یہ اس مشورہ کا تذکرہ ہے جو بادشاہ کے پاس جانے سے قبل آپس میں ہوا اور یہ خطہ خطہ کیا گیا کہ اس راستی کو یونہی چھوڑ دیا گیا تو بادشاہ وقت (قیصر) ہمیں سلطنت کیلئے خطہ سمجھ کر رہی سہی برائے نام حکومت یہووا کا بھی خاتمہ نہ کر دے۔

اور مرقس کی انجیل میں ہے۔

”دو دن کے بعد فصح اور حید الفطر ہونے والی تھی اور سردار کانون اور فقیہ موقع ہوتو نہ رہے تھے کہ اسے کیونکہ فریب سے پکڑ کر قتل کریں کیونکہ کہتے تھے کہ عید کو ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہوو ہو جائے۔“ (مرقس ۱۳: ۱۰)

دوسری جانب حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے مکالمہ کو سورہ آل عمران اور سورہ صاف کے حوالہ سے نقل کیا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب یہود کے کفر و انکار اور معاندانہ ریشہ دانیوں و محسوس یا تو ایک جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کانونوں کی معاندانہ سرگرمیوں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وقت کی نزات اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی کی قربت تھا نہ ساری ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں کون وہ افراد ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے بڑے جوش و خروش اور صداقت یہی کہ ساتھ جواب دیا ”ہم ہیں اللہ کے مددگار، خدائے واحد کے پرستار، آپؑ کو اور ہیں کہ ہم مسلم و فاضل ہیں اور گاہ باری میں اپنی اس احاطت و کوشی پر استقامت کیلئے یوں دست بدعا ہیں، آپؑ کا کارنامہ تیری اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آئے اور صدق دل کے ساتھ تیرے پیغمبر کے پیرو ہیں۔ خدایا تو ہم کو صداقت و حقانیت کے فداکاروں کی فہرست میں لکھ لے۔“

حضرت عیسیٰ اور ان کے فریضہ دعوت و تبلیغ کے خلاف یہودی اسرائیل کی مخالفانہ سرگرمیوں سے متعلق احادیث کا یہ حصہ تو اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ قرآن اور انجیل کے درمیان اصولاً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے مابعد کے پورے حصہ بیان میں دونوں کی قطعاً جداجدا ہیں ورنہ کے درمیان اس درجہ تضاد ہے کہ کسی طرح بھی ایک کو دوسری راوی کے قریب نہیں لایا جاسکتا۔ بہتہ اس جگہ پہنچ کر یہود اور نصاریٰ دونوں کا باہمی اتحاد ہو جاتا ہے اور دونوں کے بیانات واقعہ سے متعلق ایک ہی عقیدہ پیش کرتے ہیں، فرق ہے تو یہ کہ یہود اس واقعہ کو اپنا کارنامہ اور اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور نصاریٰ اس کو یہودی اسرائیل

کی ایک قابلِ محنت جہد و جہد یقین کرتے ہیں۔

یسوع اور نصاریٰ دونوں کا مشترک بیان یہ ہے کہ یہود کے سرداروں اور کاتبوں کو یہ اطلاع ملی کہ اس وقت یسوع لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہیں، یہ موقع بہترین ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ فوراً ہی یہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر کے یسوع کو گرفتار کر لیا اور توہین و تذلیل کرتے ہوئے پیلاطیس کے دربار میں لے گئے تاکہ وہاں سولی پر لٹکائے اور اگرچہ پیلاطیس نے عیسیٰ کو ب قصور سمجھ کر چھوڑ دینا چاہا، مگر بنی اسرائیل کے اشتعال پر مجبور سپاہیوں کے حوالہ کر دیا۔ سپاہیوں نے ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا، منہ پر تھوکا، ٹوڑے لگائے اور ہر طرف کی توہین و تذلیل کرنے کے بعد بحرِ مومن کی طرح سولی پر لٹکا دیا اور دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیں، سینہ کو برکھن کی اپنی سے چھید دیا اور اس سمیہ سی کی حالت میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے جان دے دی "سی امی لہما مسطنی" انجیل متی میں اس واقعہ کی تفصیلات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

سردار کاتبین نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا ہی مسیح بن تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا ہمہ میں تمہارے سچے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابنِ آدم کو قادرِ مطلق کی دامنہ طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر تیرا اٹھو گے اس پر سردار کاتبین نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھڑکے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ اب ہمیں وہاں سے یہاں حاجت رہی۔ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے اس پر انہوں نے اسکے منہ پر تھوکا اور اس کو مکے مارے اور بعض نے طمانچے مار کے کہا "اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا" جب صبح ہوئی تو سب سردار کاتبین اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں اور اسے باندھ کر لے گئے اور پیلاطیس کے حاکم کے حوالہ کیا اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر وہ لوگ (بنی اسرائیل) کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت براہنامہ ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاطیس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ براہنامہ یسوع کو جو مسیح کہا جاتا ہے؟ وہ بولے براہنامہ پیلاطیس نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہا جاتا ہے، کیا کروں، سب نے کہا اس کو صلیب دی جائے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر بولے کہ اس کو صلیب دی جائے۔ جب پیلاطیس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا البالوہ ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر وہ لوگوں کے رو برو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا "میں اس راستہ باز کے خون سے بری ہوں تم جانو"۔ سب لوگوں نے جواب دے کر کہا "کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد پر"۔ اس پر اس نے براہنامہ ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو ٹوڑے گواہ کے حوالے کیا تاکہ صلیب دی جائے۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پٹنیں اس کے سر جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمزی چونغ پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا

اس کے واسطے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے۔ اسے
یہودیوں کے بادشاہ آباء اور اس پر تھوکا اور وہی سر کندالے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور
جب اس کا ٹھٹھا بڑھنے لگا تو پونے نو اس پر سے اتار کر پھر اس کے کپڑے اسے پہنانے اور صلیب
دینے کو لے گئے۔ اس وقت اس کے ساتھ دو داؤد صلیب پر چڑھانے گئے۔ ایک اپنے ور ایک
ماتیں و ررا چنے وے۔ بد بلا اس و لعن طعن کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے دھانے
و اب تین دن میں بنائے وائے اپنے تئیں بچا۔ اے تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی
صحنہ و درکار بن بھی فقیہوں اور بزرگوں نے ساتھ مل کر ٹھٹھے کے ساتھ کہتے تھے اس نے
دوروں و بچیا اپنے تئیں نہیں بچا سکتا۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں
اندھیرا چھایا رہا اور تیسرے پہر نے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ”ایسی سی حد
سفسفی“ (اے میرے خدا! اب میرے خدا تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا) جو وہاں کھڑے تھے ان
میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دے
دی۔“ (باب ۲۶ آیات ۵۵-۵۷)

تسمیات میں کم و بیش فرق کے ساتھ یہی مفروضہ داستان باقی تینوں انجیوں میں بھی مذکور ہے۔
چاروں انجیوں کی اس متفقہ مگر مفروضہ داستان کو مطالعہ کرنے کے بعد طبیعت پر قدرتی اثر یہ پڑتا ہے کہ
حضرت مسیح کی موت انتہائی بے بسی اور بے بسی کی حالت میں دردناک طریقہ سے ہوئی اور اگرچہ خدا
کے باپ اور مقدس بندوں کیلئے یہ کوئی اچھی بات نہ تھی بلکہ مقررین بارگاہِ عہدی کیلئے اس قسم کی کڑی
کڑواہٹوں کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہا ہے لیکن اس واقعہ کا یہ پہلو اسکے مفروضہ اور گھڑے ہوئے ہونے پر روز روشن
کی طرح شاہد ہے کہ حضرت یسوع نے ایک اولوالعزم پیغمبر بلکہ مرد صالح کی طرح اس واقعہ کو صبر و رضا و الہی
کے ساتھ اٹھینے نہیں کیا بلکہ ایک انتہائی مایوس انسان کی طرح خدا سے شکوہ کرتے کرتے جان دے دی ”ایسی
سی حد سفسفی“ کہتے ہوئے جان دے دینا مایوسی اور شکوہ کی وہ صورت حال ہے جو کسی طرح بھی حضرت مسیح
کے شریانِ شان نہیں کہی جاسکتی۔ پھر اس واقعہ کا یہ پہلو بھی کم حیرت زا نہیں ہے کہ بقول انجیل کے
یسوع مسیح نے اس حادثہ سے قبل تین مرتبہ خدائے تعالیٰ سے یہ درخواست کی ”اے میرے باپ اگر ہو سکے تو
یہ (موت کا) پیالہ مجھ سے اٹل جائے“ اور جب یہ درخواست کی طرح قبول نہ ہوئی تو مایوس ہو کر یہ کہنا پڑا
”اے میرے باپ! پھر یہ پیالہ بغیر نہیں اٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔“

باعث حیرت یہ بات ہے کہ جبکہ عقیدہ ”کفارہ“ کے مطابق حضرت مسیح نے کایہ معاملہ خدا اور اس
کے بیٹے (حیذ بنوہ) کے درمیان طے شدہ تھا تو پھر اس درخواست کے کیا معنی اور اگر لوازم بشریت کی بناء پر
تھا تو خدا ان مرضی معصوم ہو جانے اور اس پر قناعت کر لینے کے بعد پھر یہ بے صبر اور مایوس انسانوں کی طرح
جان دینے کا کیا سبب؟

یہودی گھڑی ہوئی اس داستان کو چونکہ نصاریٰ نے قبول کر لیا تو یہود ازراہ فخر و غرور اس پے بے حد مسرور
ہیں و کہتے ہیں کہ مسیح ناصری اگر ”مسیح موعود“ ہوتا تو خدائے تعالیٰ اس بے بسی اور بے بسی کے ساتھ اس کو

ہمارے ہاتھ میں نہ دیتا کہ وہ مرتے وقت تک خدا سے شہود نہ رہتا کہ اسوہ پچائے مگر خدا نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ حالانکہ ہمارے باپ دادا اس وقت بھی کافی اشتغال دیتے رہے کہ اگر تو حقیتاً خدا کا مینا اور ”نیک موعود“ سے قایم ہو تجھ کو خدا نے ہمارے ہاتھوں اس ذلت سے نہ بچالیا۔

واقعہ یہ ہے کہ نصاریٰ کے پاس جب کہ اس چہیتے ہوئے التزام کا کوئی جواب نہیں تھا اور واقعہ ان تنہیات و مانعینے کے بعد ”عقیدہ کفارہ“ کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ تب انہوں نے واقعہ ان تنہیات کے بعد ایک پارہ بیان کا اور اضافہ کیا۔ یوحنا کی انجیل میں ہے۔

یعنی جب انہوں نے یسوع کے پاس آکر دیکھا کہ وہ مچکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھائے سے اس کی پسلی چھید لی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ ان باتوں کے بعد ارملیتہ کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا شہرہ تھا۔ یہودیوں نے خوف سے خفیہ طور پر پہلا طیس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پہلا طیس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آکر اس کی لاش لے گیا اور نیکدیس جس بھی گیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مر اور نمود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوئی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفن کیا جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ اسے صلیب دی گئی، وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری سے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا، قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا پس وہ شمعوں چلے اور اس کے دوسرے شمارے کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے کہ وہ ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ لیکن مریم بہ قبر کے پاس کھڑی رہتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھٹکے اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سپید پوشاک پہنے ہوئے ایک دوسرے سرہانے اور دوسرے کو پائینتی بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا اس لئے کہ میرے خداوند وہاں لے گئے اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا یہ کہہ کر وہ پیچھے پھرتی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانے کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا مریم! وہ پھر آکر اس سے عبرانی زبان میں ہوں ”رہے ہی“ یعنی اے استاد! یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہو کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں، مریم مگدینی نے کڑی شکر دیوں و ثنایوں کے میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شکر دتھے۔ یہودیوں کے دُور سے بند تھے، یسوع کڑی بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پسلی انہیں

دھانی۔ پس شاہرہ خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان کو پھونکا اور ان سے کہا ”روح القدس“۔ (لوقا ۱۱: ۳۳-۳۴، ۳۵-۳۶، ۳۷-۳۸، ۳۹-۴۰، ۴۱-۴۲)

ایک شخص معمولی غور و فکر کے بعد بہ سہولت سمجھ سکتا ہے کہ یہ پارہ بیان پہلے حصہ بیان کے ساتھ غیر مربوط اور قطعاً جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ اندازہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں تفصیلات ایک ہی شخص سے ہوتی ہیں یا نہ پہلے پارہ بیان ایک ہی شخصیت کا موقع ہے جو بے بس و بے کس یسوع اور خدا سے شادی نظر آتی ہے اور دوسرا حصہ بیان اسکی ہستی کا رخ روشن پیش کرتی ہے جو خدائی صفات سے متصف، ذات باری و مقرب اور پیش آمدہ واقعات سے مطمئن و مسرور ہے۔ ان کے وقوع کی متمنی اور ان کے اپنے اداء فرض کا اہم جزو سمجھتی ہے۔

میں تفاوت رو از نجا ست تا لکھا

بہر حال حقیقت چونکہ دوسری تھی اور ایک عرصہ دراز کے بعد ”مقیدہ کفارہ“ کی بدعت نے نصاریٰ کو اس کے خلاف اٹھائے ہوئے افسانہ کی تصنیف پر مجبور کر دیا۔ اسلئے قرآن عزیز نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے متعلق دوسرے گوشوں کی طرح اس گوشہ سے بھی جہالت و تاریکی کا پردہ ہٹا کر حقیقت حال کے رخ روشن کو جلوہ آرا کرنا ضروری سمجھا اور اس نے اپنا وہ فرض انجام دیا۔ جس کو مذہب عالم کی تاریخ میں قرآن کی دعوت تجدیدی و اصلاحی کہا جاتا ہے۔

اس نے بتایا کہ جس زمانہ میں بنی اسرائیل، پیغمبر حق اور رسول خدا (عیسیٰ بن مریم علیہما السلام) کے خلاف خفیہ تدبیروں اور سازشوں میں مصروف اور ان پر نازاں تھے۔ اسی زمانہ میں خدائے برتر کے قانون قضاء و قدر نے یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ کوئی طاقت اور مخالف قوت عیسیٰ بن مریم (علیہما السلام) پر قابو نہیں پاسکتی اور ہماری محکم تدبیر اس کو دشمنوں کے ہر ”مکر“ سے محفوظ رکھے گی اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب بنی اسرائیل نے ان پر نرغہ کیا تو ان کو پیغمبر خدا پر کسی طرح دسترس حاصل نہ ہوئی اور ان کو بحفاظت تمام اٹھالیا گیا اور جب بنی اسرائیل مقصد میں ناکام رہے اور اس صحنہ خدا نے اپنے مدد پر اتر دیا جو عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی حفاظت کیلئے کیا گیا تھا۔

تفصیل اس جہاں کی یہ ہے کہ جب عیسیٰ نے یہ محسوس فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کے کفر و انکاری سرگرمیاں اس درجہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ میری توہین و تذلیل بلکہ قتل کیلئے سرگرم سازش ہیں تو انہوں نے خاص طور سے ایک مکان میں اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال کا نقشہ پیش فرما کر ارشاد فرمایا: امتحان کی گھڑی سر پر ہے، بڑی آزمائش کا وقت ہے، حق کو مٹانے کی سازشیں پورے شباب پر ہیں، اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا۔ اسلئے میرے بعد دین حق پر استقامت، اس کی نشر و اشاعت اور یاری و نصرت کا معاملہ صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ اسلئے مجھے بتاؤ کہ خدا کی راہ میں سچا مددگار کون کون ہے۔ حواریوں نے یہ کلام حق سن کر کہا ”ہم سب ہی خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم سچے دل سے خدا پر ایمان لائے ہیں اور اپنی صداقت ایمانی کا آپ ہی کو دلائل ہیں اور یہ کہنے کے بعد انسانی کمزوریوں کے پیش نظر اپنے دعویٰ پر ہی بات

ختم نہیں کر دی بلکہ درگاہ الہی میں دست بدعا ہو گئے کہ جو پتھر زمزمہ رہے ہیں تو اس پر ہم واستقامت خط فرما اور ہم کو اپنے دین سے مددگاروں کی فہرست میں لکھ لے۔

اس جانب سے مطمئن ہو کر اب حضرت عیسیٰ اپنے فریضہ دعوت و ارشاد کے ساتھ ساتھ منتظر رہے کہ دیکھنے معاندین کی سرگرمیاں کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور خدائے برحق کا فیصلہ کیا صادر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں قرآن عزیز کے ذریعہ یہود و نصاریٰ کے ظنون و اوہام فاسدہ کے خلاف ”علم الیقین کی روشنی“ بکھشتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جس وقت معاندین اپنی خفیہ تدبیروں میں سرگرم عمل تھے۔ اسی وقت ہم نے بھی اپنی قدرت کاملہ کی مخفی تدبیر کے ذریعہ یہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے متعلق معاندین حق کی تدبیر کا کوئی شائبہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور بالمشابہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوشیدہ تدابیر کے مقابلہ میں کسی کی پیش نہیں جاسکتی۔ اس لئے کہ اس کی تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر ہو ہی نہیں سکتی۔

وَمَكْرُوا۟ وَمَكْرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيۡنَ ﴿۱۳۰﴾ (آل عمران پ ۳، ص ۱۳۰)

اور انہوں نے (یہود نے عیسیٰ کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے (یہود کے مکر کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کا مالک ہے۔

لغت عرب میں ”مکر“ کے معنی خفیہ تدبیر (اور دھوکا کرنے) کے ہیں اور علم معانی کے قاعدہ ”مشکلہ“ کے مطابق جب کوئی شخص کسی کے جواب یا دفاع (Defence) میں خفیہ تدبیر کرتا ہے تو وہ اخلاق اور مذہب کی نگاہ میں کتنی ہی عمدہ تدبیر کیوں نہ وہ اس کو بھی ”مکر“ ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ ہر ایک زبان کے محاورہ میں ہوا جاتا ہے ”برائی کا بدلہ برائی ہے“۔ حالانکہ ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ برائی کرنے والے کے جواب میں اسی قدر مقابلہ کا جواب دینا اخلاق اور مذہب دونوں کی نگاہ میں ”برائی“ نہیں ہے۔ تاہم تعبیر میں دونوں کو ہم شکل ظاہر کر دیا جاتا ہے اور اسی کو ”مشکلہ“ کہتے ہیں اور یہ فصاحت و بلاغت کا اہم جز، سمجھا جاتا ہے۔

غرض خفیہ تدبیر دونوں جانب سے تھی۔ ایک جانب برے بندوں کی بری تدبیر اور دوسری جانب خدائے برتر کی بہترین تدبیر، نیز ایک جانب قادر مطلق کی تدبیر کامل تھی۔ جس میں نقص و خالی کا امکان نہیں اور دوسری جانب دھوکے اور فریب کی خام کاریاں تھیں جو تار عنکبوت ہو کر رہ گئیں۔

آخر وہ وقت آپہنچا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں، کاہنوں اور فقیہوں نے حضرت عیسیٰ کا ایک بند مکان میں محصرہ کر لیا۔ ذات اقدس اور حواری مکان کے اندر بند ہیں اور دشمن چاروں طرف سے محصرہ کیئے ہوئے ہیں۔ لہذا اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کیا صورت ہو کہ جس سے دشمن ناکام رہے اور حضرت عیسیٰ کو کسی طرح کا بھی گزند نہ پہنچ سکے۔ تاکہ خدائے قادر کا وعدہ حفاظت اور دعویٰ تدبیر خیر پورا ہو تو اس کے متعلق قرآن نے بتایا کہ بے شک خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اس کی تدبیر محکم نے عیسیٰ کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رکھا اور صورت یہ پیش آئی کہ اس نازک گھڑی میں حضرت عیسیٰ کو وحی الہی نے یہ بشارت سنائی، ”عیسیٰ! خوف نہ کر تیری مدت پوری کی جائے گی (یعنی تم کو دشمن قتل نہیں کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہو گے) اور ہو گا یہ کہ میں تجھ کو اپنی جانب (ملاء اعلیٰ کی جانب) اٹھالوں گا اور ان

ہافوں سے بہ صحن تجھ و پاپ رخصوں کا (یعنی یہ تجھ پر کسی قسم کا قابو نہ پاسکیں گے) اور تیرے پیروؤں کو ان ہافوں پر ہمیشہ غالب رخصوں کا (یعنی بنی اسرائیل کے مقابلہ میں قیامت تک جیسا ہی اور مسلمان غالب رہیں گے) اور ان دو بھی ان دونوں پر حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا۔ پھر انجام کار میری جانب (موت کے بعد) لوٹ گئے۔ یہ پس میں ان باتوں پر فیصد حق دوس کا جن کے متعلق تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔

وَمَنْ يَدْعُ نَادِيًا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قُمْ وَارْفَعْكَ اِلٰى وَمُطَهَّرُكَ مِنْ اَلْدِّينِ كَفَرُوْا
وَمَنْ يَدْعُ نَادِيًا تَعُوْكَ فَوْقَ اَلْدِّينِ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلٰى مَرْحَعُكُمْ
وَحُكْمُ بَيْنِكُمْ فَيَمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ تَحْتَلِفُوْنَ (آل عمران، پ ۳۷)

(وہ وقت، سر کے قریب ہے) جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا ”اے عیسیٰ ابے شبہ میں تیری مدت کو پوری کر دے اور تجھ کو اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں اور جو تیری پیروی کریں گے، ان کو تیرے منکروں پر قیامت تک سے غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر میری جانب ہی ہونا ہے، پھر میں ان باتوں کا فیصد کروں گا جن کے بارے میں (حق) تم جھگڑ رہے ہو۔“

وَمَنْ كَفَرْتُ بِنَبِيِّ سُرَاتَيْنِ عِنْدَكَ اِنْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (پ ۳۷ د)

(قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اپنے احسانات شمار کراتے ہوئے فرمائے گا) اور وہ وقت یاد کرو، جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا (یعنی وہ کسی طرح تجھ پر قابو نہ پاسکے) جبکہ تو ان کے پاس معجزات لے کر آیا۔ ان میں سے کافروں نے کہا ”یہ تو جادو کے ماسو اور پتھر نہیں ہے۔“

قواب بہہ حضرت عیسیٰ کو یہ اطمینان دایا گیا کہ اس سخت محصورہ کے باوجود دشمنی تم کو قتل نہ کر سکیں گے اور تم کو نہیں ہاتھ ملے اعلیٰ کی جانب اٹھالے گا اور اس طرح دشمنان دین کے ناپاک ہاتھوں سے آپ ہر طرح محفوظ رہ گئے، تو اس جگہ پہنچ کر ایک دوسرا سوال پیدا ہوا کہ یہ کس طرح ہوا اور واقعہ نے کیا صورت اختیار کریں؟ کیونکہ یہود و نصاریٰ تو کہتے ہیں کہ مسیح کو سولی پر بھی لٹکایا اور مار بھی ڈالا۔ تب قرآن نے بتایا کہ مسیح بن مریم (علیہ السلام) کے قتل و صلیب کی پوری داستان سراسر غلط اور جھوٹ ہے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب مسیح کو بقیہ حیات ملے اعلیٰ کی جانب اٹھالیا گیا اور اس کے بعد دشمن مکان کے اندر گھس پڑے تو ان پر صورت حال مشتبہ کر دی گئی اور وہ کسی طرح نہ جان سکے کہ آخر اس مکان میں سے مسیح کہاں چلا گیا

وَقَوْلُهُمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ
وَنَكَّرُ سُنَّةَهُمْ . وَاِنَّ الَّذِيْنَ اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ
عِلْمٍ اِلَّا اِتِّسَاعُ الْظُنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا . بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا

حکیم

اور (یہود ملعون قرار دیئے گئے) اپنے اس قوس پر کہ ہم نے مسیح بن مریم پیغمبر خدا کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ (خدا کی خفیہ تدبیر کی بدولت) اصل معاملہ ان پر مشابہ ہو کر رہ گیا اور جو لوگ اس کے قتل کے بارہ میں جھگڑ رہے ہیں، شبہ وہ اس (مسیح) کی جانب سے شک میں پرے ہوئے ہیں ان کے پاس حقیقت حال کے بارے میں ظن (شک) کی چیز دہری ہے۔ مومن روشنی نہیں ہے اور انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی جانب (مدد) میں لے لیا۔ (جانب) اٹھایا اور اللہ غائب خیمت والا ہے۔

قرآن عزیز کا یہ وہ بیان ہے جو یہود و نصاریٰ کے انتہائی فساد کے خلاف اس نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کے متعلق دیا ہے۔ اب دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں اور عدل و انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں۔ پہلے حضرت مسیح کی شخصیت اور ان کے دعوت و ارشاد کے مشن کو تاریخی حقائق کی روشنی میں معلوم کیجئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان تفصیلی واقعات پر نظر ڈالئے۔ جو ایک اولوالعزم پیغمبر، مقرب بارگاہ الہی اور نصاریٰ کے عقیدہ باطل کے مطابق خدا کے بیٹے کو خدا کے فیصلہ کے سامنے مایوس، مضطرب، بے پروا و دغاوارہ خدا سے شاکی ظاہر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس تضاد بیان پر بھی غور فرمائیے کہ ایک جانب عقیدہ کافروں کی بنیاد صرف اس پر قائم ہے کہ حضرت مسیح خدا کا بیٹا بن آیا ہے۔ اس غرض سے تھا کہ مصلوب ہو کر دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور دوسری جانب صلیب اور قتل مسیح کی داستان اس اساس پر کھڑی کی گئی ہے کہ جب وہ وقت موعود آپہنچتا ہے تو خدا کا یہ فرضی بیٹا اپنی حقیقت دنیا میں وجود پذیر کی کوئی فراموشی کر کے ایسی ہیما سفتی کا حسرت ناک جملہ زبان سے بہتا اور مرضی الہی پر اپنی ناخوشی کا اظہار کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ یہ کسی شخص کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر نصاریٰ کے بیان کردہ واقعات کے دونوں حصے صحیح اور درست ہیں تو ان دونوں کے باہم یہ تضاد کیسا اور اس عدم مطابقت کے کیا معنی؟

پس اگر ایک حقیقت میں اور دوسری نگاہ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور واقعات و حالات کی ان تمام کمزریوں کو باہم جوڑ کر اس مسئلہ کا مطالعہ کرے تو وہ تصدیق حق کے پیش نظر بدلتا ملے گا کہ بائبل کی یہ داستان تضاد کی حامل اور گھڑی ہوئی داستان ہے اور قرآن نے اس مسئلہ میں جو فیصلہ دیا ہے وہی حق اور مبنی بر صداقت ہے۔

تاریخ شہد ہے کہ حضرت مسیح کے بعد سے سینٹ پال سے قبل تک نصاریٰ ”یہود“ کی اس خرافی داستان سے قطعاً تعلق تھے لیکن جب سینٹ پال (پولوس رسول) نے تثلیث اور کفارہ پر جدید عیسائیت کی بنیاد رکھی تو کفارہ کے عقیدہ کی استواری کے لیے یہود کی خرافی داستان کو بھی مذہب کا جز بنا دیا گیا۔

لیکن واقعہ سے متعلق حد درجہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب کہ چودہ صدیوں سے قرآن حکیم نے عیسائی کی عظمت و جلالت قدر کا اعلان کرتے ہوئے ان کے کی حقیقت کو یہود و نصاریٰ کی خرافی داستان کے خلاف علم و یقین کی روشنی میں نمایاں اور یہود و نصاریٰ کو دلائل و براہین کے ذریعہ جواب اور

رنگوں پر یہ تھا تو اس سے مقابلہ میں آج ایک مدنی آدمی، عیسائی نبوت و مسیحیت کے شوق یا بندہ و ستان پر مسطور عیسائی حکومت کی خود غرضانہ خوشامد میں یہود و نصاریٰ کے اسی عقیدہ کو دوبارہ زندہ کرنا اور اس پر اپنے ”باصطلاح عقیدہ نبوت“ کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے اور پنجاب (قادیان) کا یہ متنبی قرآن عزیز کی تصدیقات سے بے نیاز ہو کر نہایت جسارت کے ساتھ ان تمام واقعات کی تصدیق کرتا ہے جو اس سلسلہ میں یہود و نصاریٰ نے اپنے باطل مزعومہ عقائد کی تکمیل کے لیے اختراع کیے ہیں، وہ جتنا ہے کہ بلاشبہ حضرت عیسیٰ و یہود نے ایسے ایسے بیان کا ہتھیار لیا، ان کے منہ پر تھوکا، ان کے طمانچے بھی لگائے، ان کو کانٹوں کا تاج بھی پہنایا اور ان کے ہاتھ و پاؤں توہین و تذلیل کا سلوک کرنے کے بعد ان کو صلیب پر بھی چڑھایا اور اپنے زعم میں ان کو قتل بھی کر دیا، اب یہود و نصاریٰ کی حرف بحرف تصدیق کے بعد بغیر کسی قرآنی نص، حدیثی روایت اور تاریخی شہادت کے اپنی جانب سے یہ اضافہ کرتا ہے کہ جب شہر یروشلیم کے مطالبہ پر نعرہ ان کے حوالہ کر دی گئی اور وہ تہذیب و تمدن کے لیے آمادہ ہوئے تو دیکھا کہ جسم میں جان باقی ہے تب انہوں نے خفیہ طور پر ایک خاص مرہم کے ذریعہ ان کے زخموں کا علاج کیا اور جب وہ چٹکے ہو گئے تو پوشیدہ رہ کر کشمیر کو چلے گئے اور وہاں بھی حیات کے آخری لمحوں تک خود کو چھپانے رہا اور گمنامی میں وہیں انتقال پا گئے۔ گویا یوں کہتے کہ یہود و نصاریٰ کی مفروضہ داستان میں حضرت مسیح سے متعلق توہین و تذلیل کے جس قدر بھی پہلو تھے وہ سب تو متنبی کا ذب نے قبول کر لیے باقی ان کی عظمت شان اور جلالت مرتبہ سے متعلق پہلو کو داستان سے خارج کر کے اس کے ساتھ ایک یہاں فریضی حصہ جوڑ دیا جس سے ایک جانب نیچے پرستوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا سامان مہیا ہوئے اور دوسری جانب عیسائی کی باقی زندگی مبارک و گمنامی کے ساتھ وابستہ کر کے توہین و تذلیل کا ایک گوشہ جو تشنہ سامان رہ گیا تھا اسکی تکمیل ہو جائے۔ ( )

متنبی پنجاب کو یہ سب سمجھ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اسکی جانب ابھی اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کی تفصیل کے لیے پروفیسر برنی کی کتاب ”قادیانی مذہب“ لائق مطالعہ ہے، یا خود متنبی کا ذب کی تصنیفی ہفتوں اس حقیقت و حیرت کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

ہمارے پیش نظر تو یہ مسئلہ ہے کہ متنبی پنجاب نے اس طرح قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ کے خلاف یہود و نصاریٰ کے عقیدہ ”توہین“ ”صلیب“ اور قتل عیسیٰ کی تائید پر بے جا جسارت کا اقدام کیا اور جس حد تک خلاف یہ اس میں بھی دعویٰ قرآنی کے خلاف ان کی حیات طیبہ کو نامراد و ناکام اور گنہگار ثابت کرنے کی سعی حاصل کی۔

آپ ابھی سن چکے ہیں کہ قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں خدائے تعالیٰ کی نجات سے دعویٰ حفاظت و برتری کو کس قوت بیان کے ساتھ نمایاں کیا ہے:

اور پھر کس زور کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہوائے حفاظت کو اس شان کے ساتھ پورا کیا کہ دشمن کسی حیثیت سے بھی مسیح بن مریم علیہا السلام پر قابو نہ پاسکے اور ہاتھ تک نہ لگا سکے۔ ( )

تو اب قابلِ غور ہے یہ بات کہ ہم دنیا میں روز و شب یہ مشاہدہ کرتے ہیں رہتے ہیں کہ اگر کسی صاحبِ قوت و اقتدار ہستی کے عزیز و دوست یا مصاحب کے خلاف ان کا دشمن درپے آزار یا قتل کے درپے ہوتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ ہم صاحبِ اقتدار ہستی کی اعانت کے بغیر دشمن کے مقابلہ میں جہدہ برآ نہیں ہو سکتے، وہ صاحبِ اقتدار کی جانب رجوع کرتے ہیں اور یہ ہستی ان کو پوری طرح اطمینان دیتی ہے کہ دشمن ان کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ ان تک اس کی دسترس ہی نہیں ہونے دی جائے گی تو یہ ایک اہل عقل اس کا یہی مطلب لیتا ہے کہ اب کسی بھی حالت میں ان کو دشمن کا خطرہ باقی نہیں رہا مگر یہ کہ صاحبِ اقتدار ہستی یا اپنے وعدہ کا ایفاء نہ کرے اور جھوٹا ثابت ہو اور یا دشمن کی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ وہ خود بھی اس حمایت و نصرت میں مغلوب ہو کر رہ جائے۔

پس جب انسانی دنیا میں یہ اطلاع موصول ہو کہ صاحبِ اقتدار ہستی کے عزیز، دوست یا مصاحب کو اس کے دشمن نے گرفتار کر لیا، مارا پیٹا، منہ پر تھوکا اور ہر طرح ذلیل و رسوا کر کے اپنے گمان میں مار بھی ڈالا اور مردہ سمجھ کر نعش اس کے عزیزوں کے سپرد کر دی مگر حسب اتفاق نبض دیکھنے سے معلوم ہوا کہ کہیں جان انکی رہ گئی ہے لہذا علاج معالجہ کیا گیا اور وہ رو بھست ہو گیا تو دنیا، انسانی اس صاحبِ اقتدار ہستی کے متعلق کیا رائے قائم کر گئی جس نے اس مظلوم کی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا تھا؟ یہ کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کیا خواہ قصد انہیں کیا یا اس لیے کہ وہ مجبور رہا۔

پس اگر دنیا، انسانی کے معاملات میں صورتحال یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ متنبی پنجاب کے عقل و دماغ نے قدرِ مطلق خدا کے متعلق کس ذہنیت کے ماتحت یہ فیصلہ کیا کہ خدا نے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو ہر قسم کی حفاظت و صیانت کے وعدہ کے باوجود دشمن کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہونے دیا، جس کو یہود و نصاریٰ کی اندھی تقلید میں متنبی پنجاب نے تسلیم کر لیا اور اشک شوئی کیلئے صرف اس قدر اضافہ کر دیا کہ اگرچہ یہود نے صلیب و قتل کے بعد سمجھ لیا تھا کہ روحِ قفسِ غصری سے نکل چکی ہے۔ مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ رَمَقِ جان ابھی غیر محسوس طور پر باقی تھی۔ اسلئے اسی طرح ان کی جان بچ گئی، جس طرح موجودہ زمانہ میں اب سے چند سال قبل جیلوں میں پھانسی دینے کا جو طریقہ رائج تھا۔ اس کی وجہ سے کبھی پھانسی پانے کے بعد رَمَقِ جان باقی رہ جاتی تھی اور نعش کی سپردگی کے بعد علاج معالجہ سے اچھا ہو جاتا تھا۔

بہر حال ہم تو اس ذاتِ واحد، قادرِ مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس نے جب کبھی بھی اپنے خاص بندوں (نبیوں اور رسولوں) سے اس قسم کا وعدہ حفاظت و صیانت کیا ہے تو پھر اس کو پورا بھی ایسی شان سے کیا ہے جو قادرِ مطلق ہستی کی شانوں اور ائقی ہے۔

حضرت صالحؑ اور ان کی قوم کے منکرین حق کا معاملہ سورہ نمل میں جس معجزانہ شان کے ساتھ بیان ہوا ہے اس پر غور فرمائیے۔ ارشادِ باری ہے:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝ قَالُوا
تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَنقُوْلَنَّ لَوْ لَيْكُم مَّا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا

صَادِقُونَ ۝ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا ۖ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ فَانْصُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۖ إِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمُهُمْ لَجَمْعٌ ۖ تِلْكَ نَبِئُهُمْ حَافِظَةً
لِّمَا ضَلُّوا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ نَآيَةَ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۖ وَأَنحِنَا الدِّينَ أَمْوًا ۖ وَكَانُوا
يَتَّقُونَ

اور شبہ میں نو شخص تھے جو (بہت) مفید تھے اور کوئی کام صلاحت کاری کا نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا میں کہ
”باہم قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور صاف اور اس کے گھروالوں پر شیخوں ہاریں گے اور پھر اس کے وارثوں
سے بدایں گے کہ ہم اسے خاندان کی بدست کے وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور قسم بخدا ہم نہ ورچے
ہیں“ اور انہوں نے (صاف کے خلاف) خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی (ان کی سازش کے خلاف)
خفیہ تدبیر کی اور ہماری مخفی تدبیر کو نہیں سمجھتے تھے پس (اے محمد!) دیکھو کہ انکی خفیہ سازش تدبیر کا کیا
حشر ہوا؟ یہ کہ ہم نے ان کو (مفسدوں کو) اور ان کی سرکش قوم کو سب کو بدک کر دیا (نگاہ اٹھا کر) دیکھو یہ
(قریب ہی) ہیں ان کے گھروں کے گھنڈروں میں ان کے ظلم کی وجہ سے، بیشک اس واقعہ میں نشانی ہے
آئندہ والوں کیلئے اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو جو کہ پرہیزگار تھے۔

اور پھر مطالعہ کیجئے اس عظیم الشان واقعہ کا جو ہجرت خاتم الانبیاء سے تعلق رکھتا ہے اور سورہ انفال میں
دشمنان حق کی ذلت و رسوائی کا ابدی اعلان ہے۔

ان دونوں واقعات میں حق و باطل کے معرکوں، دشمنوں کی خفیہ سازشوں اور انبیاء علیہم السلام کی
حفاظت کیلئے وعدہ الہی اور اس کے بے غل و غش پورا ہونے کا جو نقشہ قرآن عزیز نے پیش کیا ہے۔ تاریخی نگاہ
سے ان پر غور فرمائیے اور فیصلہ کیجئے کہ جس خدا نے صاف اور خاتم الانبیاء محمد کے ساتھ اپنے
وعدہ حفاظت کو اس شان رفیع کے ساتھ پورا کیا ہو۔ کیا متنبی پنجاب کے عقیدہ کے مطابق اسی شان معجزانہ کے
ساتھ وہ عیسیٰ کے حق میں پورا ہوا؟ نہیں ہرگز نہیں، حالانکہ آیات قرآنی شاہد ہیں کہ ان دونوں
واقعات کے مقابلہ میں عیسیٰ بن مریم علیہما السلام سے کیئے گئے وعدے زیادہ واضح تفصیلات رکھتے ہیں اور ان
میں صاف کہا گیا ہے کہ خدا کے بہترین مخفی فیصلہ کے مطابق حضرت مسیح کے دشمن ان کو ہاتھ تک نہ
لگا سکیں گے، تب ہی تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے جن احسانات و انعامات کو شمار کرانے گا ان میں سے ایک
بڑا انعام و احسان یہ بھی ہو گا۔

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ عَنْكَ

اور جبکہ ہم نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا تھا۔

متنبی پنجاب کو اگر اپنی نبوت اور مسیحیت کے افتہ اور ڈھونڈ کو مضبوط کرنے کیلئے حضرت مسیح
کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے خلاف اس مرجع ناواری تھی جیسا کہ متنبی کاذب کی تصنیفات سے معلوم
ہوتا ہے تب بھی یہود و نصاریٰ کی اس اندھی تقلید کیلئے مقابلہ میں جو نصوص قرآنی کے خلاف ”کفر بواج“ تک

پہنچتی اور حضرت مسیحؑ کی شان رفیع کے حق میں باعث توجہ و تذلیل اور وعدہ الہی کی تکذیب کرتی ہے۔ ”یہ کافی نہیں تھا کہ تاویل باطل کے پردہ میں اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ وہ اگرچہ بقید حیات آسمان پر نہیں اٹھائے گئے مگر اللہ تعالیٰ نے بند مکان سے کسی طریق پر ان کو دشمنوں کے زرعے سے نکال کر محفوظ کر دیا اور دشمن کی طرح ان کو نہ پاسکے، لیکن اسے بر حال دشمنی قادیان کہ خدا کے سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے ساتھ بغض و عناد نے ”خسہ الدین والآخرہ“ کا مصداق بنا کر ہی چھوڑا۔

نہایت دلچسپ و دلکش

حضرت عیسیٰ کے اس معرکہ الآراء مسئلہ میں ”جوان کی عظمت اور جلالت کا زبردست نشان ہے۔“ سورہ آل عمران کی آیات کا باہمی ربط اور ترتیب ذہنی خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے کہ متنبی کاذب نے اس میں بھی تلمیس الحق بالباطل کا ثبوت دے کر ناواقف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

قرآن عزیز، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحؑ کے دشمنوں کے زرعہ میں گھر جانے سے متعلق جس تسلی اور وعدہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری شکل و صورت پہ پیش آئی کہ جب دشمنان دین نے حضرت مسیحؑ کا ایک بند مکان میں محصور کر لیا تو ایک اولوالعزم پیغمبر اور خدا کے برحق کے درمیان تقرب کا جو رشتہ قائم ہے اس کے پیش نظر قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب کیا پیش آنے والا ہے راہ حق میں جاں سپاری یا قدرت الہی کا کوئی اور کرشمہ؟ اور اگر دشمنوں سے تحفظ کے لئے کوئی کرشمہ پیش آنے والا ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی کیونکہ بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا؟ اور اگر تحفظ ہوا بھی تو کیا کچھ مصائب و آلام اٹھانے کے بعد تحفظ جان ہو گا یا دشمن کسی بھی صورت میں قابو نہ پاسکیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے قلب میں فطری طور پر پیدا ہونے والے سوالات کا ترتیب وار اس طرح جواب دیا ”عیسیٰ! میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تیری مقررہ مدت حیات پوری کروں گا یعنی مطمئن رہو کہ تجھ کو دشمن قتل نہ کر پائیں گے اور صورت یہ ہوگی کہ اس وقت میں تجھ کو اپنی جانب یعنی ملاء اعلیٰ کی جانب اٹھالوں گا اور یہ بھی اس طرح نہیں کہ پہلے سب کچھ مصائب ہو کر گزریں گے اور پھر ہم تجھ کو آخر میں علاج معالجہ کرا کر اٹھائیں گے نہیں بلکہ یوں ہو گا کہ تو دشمن کے ناپاک ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن تجھ کو ہاتھ تک نہ لگا سکے گا یہ تو تمہارے فطری سوالات کا جواب ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ ہم یہ کریں گے کہ جو تیرے پیرو ہیں (خواہ غلط کار ہوں جیسا کہ نصاریٰ اور خواہ صحیح العقیدہ ہوں جیسا کہ مسلمان) ان کو قیامت تک یہود پر غائب رکھیں گے اور تا قیام قیامت کبھی ان کو حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہو گا باقی رہا تمام معاملات کا فیصلہ سو اس کے لئے (قیامت کا) دن مقرر ہے اس روز سب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائیگا۔

تاویل باطل اسلئے کہ حیات عیسیٰ سے متعلق دیگر نصوص قرآنی، حدیثی اور اجماع امت کے پیش نظر اس مقام پر یہ تاویل بلاشبہ ”باطل“ ہے مگر اس سے کم از کم حضرت مسیحؑ کی توجہ اور وعدہ الہی کی تکذیب کا پہلو نہیں نکلتا۔

زیر بحث آیت کی یہ تفسیر جس طرح سلف صالحین اور اجماع امت کے مطابق ہے اسی طرح اس میں آیت میں کیے گئے متعدد وعدوں کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی مگر مرزائے قدیانی نے اپنی مسند مسیحیت و نبوت کو قائم کرنے کیلئے قرآن و احادیث صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف جبکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ کی موت ہو چکی تو اس سلسلہ کی آیت میں تحریف معنوی کی ناکام سعی کو بھی ضروری سمجھا اور دعویٰ کیا کہ اگر مسیح کی موت کے وقوع کو اور تسمیہ اور تفویض علی الکافین سے قبل تسلیم نہ کیا جائے گا تو ترتیب ذکر کی میں فرق آجائے گا اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم ماننا پڑے گا اور یہ قرآن عزیز کی شان بلاغت کے خلاف ہے لہذا یہ ماننا چاہیے کہ وعدہ کا وقوع ہو چکا اور عیسیٰ پر موت آچکی۔

مرزائے قدیانی کی یہ ”تلمیس“ اگرچہ ان حضرات سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی جو عربیت اور قرآن کے اسلوب بیان کا ذوق رکھتے ہیں لیکن عوام کو مغالطہ میں ڈال سکتی ہے اس لئے اس عنوان کے شروع ہی میں آیت کی تفسیر کو اس طرح بیان کر دیا گیا کہ مرزا کی جانب سے جو تلمیس کی گئی ہے وہ خود بخود زائل ہو جائے تاہم مزید تشریح کے لئے یہ اور اضافہ ہے کہ ترتیب ذکر کا مطلب یہ ہوتا کہ کلام میں اگر چند باتیں ترتیب وار کی گئی ہیں تو ان کا وقوع بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کلام میں ذکر کردہ ترتیب بگڑنے نہ پائے اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنا نہ پڑے اور یہ جب ضروری ہے کہ کلام کی فصاحت پر تقدیم و تاخیر کو بھی فصاحت کی جان سمجھا جاتا ہے اور یہ علم معانی کا مشہور مسئلہ ہے۔

پس قرآن کی ان آیات میں جمہور اہل اسلام کی تفسیر کے مطابق ترتیب ذکر کی بحالہ قدیم ہے اس لئے کہ خدا کی جانب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری مقررہ مدت پوری کروں گا یعنی تمہاری موت ان دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں ہوگی بلکہ تم اپنی طبعی موت سے مرو گے مگر اس پہلے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے متعدد صورتیں ہو سکتی تھیں یہ کہ دشمنوں پر باہر سے اچانک حملہ ہو جائے اور فرار ہو جائیں یا سب وہیں بھیت رہیں اور حضرت مسیح ان کی زد سے بچ جائیں یا یہ کہ قوم عاد و ثمود کی طرح زمین یا آسمان سے قدرتی عذاب آ کر ان سب کو ہلاک کر دے یا یہ کہ حضرت مسیح کسی ترکیب سے ان کے نرغہ میں سے محفوظ نکل جائیں اور ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں یا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمہ قدرت سے عیسیٰ کو مکان بند رہتے ہوئے ملا، اسی کی جانب اٹھ لے وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو خبر دی کہ پہلے وعدہ کا ایفاء مسطورہ بالا آخری شکل یعنی کی شکل میں ہوگا اور ہوگا بھی ایسی قدرت کاملہ کے ہاتھوں کہ اس محصرہ کے باوجود دشمن اپنے ناپاک ہاتھ تجھ کو نہیں لگا سکیں گے اور میں ان کافروں کے ہاتھ سے تجھ کو پاک رکھوں گا۔ اور ان باتوں کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ میں تیرے پیروں کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا بہر حال بعد کے یہ تینوں وعدے بالترتیب جب ہی عمل میں آئیں گے کہ پہلے وعدہ اول وقوع پذیر ہو جائے یعنی تیری موت ان کے ہاتھوں نہ ہو بلکہ اپنی مقررہ مدت پر پہنچ کر طبعی موت آئے ان آیات میں میں پہلے وعدہ کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ میں اول تجھ کو ماروں گا اور پھر

باتر تیب یہ سب امور انجام دوں گا کیونکہ یہ قول صرف جاہل ہی کہہ سکتا ہے لیکن جس کو نختہ کا معمولی بھی سیدھا ہے وہ ہر مزایا کہنے کی جرأت نہیں کرے گا کیونکہ ترتیب ذہنی کے لئے یہ تو ہونا چاہیے کہ ان امور کے وقوع میں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ ترتیب میں فرق اور تغیر ہوتا خیر کا عمل جراحی کرنا پڑے لیکن اگر کوئی شے زمانہ کا امتداد اور طوالت چاہتی ہے اور اس کا آخری حصہ وقوع ان تمام امور کے بعد پیش آتا ہے جو اس کے بعد مذکور تھے مگر ترتیب ذہنی میں مطلق کوئی فرق نہیں آتا قیاسی شکل میں اس وقوع کے متاخر ہو جانے سے کسی عالم کے نزدیک بھی کلام کی فصاحت و بلاغت میں نقص واقع نہیں ہوتا اور نہ اس قسم کے وقوع ترتیبی کا ترتیب ذہنی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔

پس مسئلہ زیر بحث میں حضرت مسیح کی جمعی موت کا وقوع بھی ہو اس کا ترتیب ذہنی سے مطلق کوئی ملحقہ نہیں ہے یہاں تو کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ دیے گئے متعدد وعدوں میں پہلے اور اویس اس وعدہ کو حاصل ہے کہ تمہاری موت کا سبب یہ یہودی اسرائیل نہیں ہوئے بلکہ جب بھی یہ مقررہ مدت پوری ہوگی اس طریق پر ہوگی جو عام طور سے میری جانب منسوب کی جاتی ہے (یعنی طبعی موت) اور یہ وعدہ بہر حال باقی تین وعدوں سے پہلے ہی رہا تب ہی تو یہ تینوں وعدے وقوع میں آسکے اور اگر کہیں دشمن حضرت مسیح کی موت کا سبب بن گئے ہوتے تو پھر ”رفع“ اور ”تطہیر“ کے لئے کوئی صورت ہی نہ رہ جاتے اور مرزا قادیانی کی طرح باطل اور ایک تاویلات کی آڑ لینی پڑتی اور آیات زیر بحث کی ”روح“ فنا ہو کر رہ جاتی۔ اور یہ اس نئے کہ ”رفع“ سے رفع روحانی اور ”تطہیر“ سے روحانی پاکي مراد لئے جائیں تو یہ قطعاً بے محل اور بے موقع ہوگا کیونکہ قرآن کے ارشاد کے مطابق یہ وعدے حضرت مسیح کو دیے جا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو یہ بتانا کہ تمہارے متعلق یہود کا یہ اعتقاد کہ تم کاذب اور ملعون ہو غلط ہے اور تم مطمئن رہو کہ میں تمہارا رفع روحانی کرنے والا ہوں قطعاً عبث تھا کیونکہ حضرت مسیح پیغمبر خدا ہیں اور جانتے ہیں کہ یہود کا افتراء کیا حقیقت رکھتا ہے نیز یہود کو حضرت مسیح کے رفع روحانی کا پتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ معاملہ عالم غیب سے متعلق ہے تو خدا کے برتر کا یہ ارشاد نہ حضرت مسیح کی بر محل تسلی کا باعث ہو سکتا تھا اور نہ یہود کے لئے سود مند اور یہی حال دوسرے وعدہ تطہیر کا ہے بلکہ جب بقول قادیانی یہود کے ہاتھوں حضرت مسیح صلیب پر چڑھا دیے گئے تو لغش پالینے کے بعد شاگردوں کا مرہم عیسیٰ لگا کر چنگا کر لینے اور پھر منجانب اللہ جن کی ہدایت و ارشاد کے لئے ہمارے گئے تھے ان سے جان بچا کر بھاگ جانے اور زندگی بھر گمنامی میں زندگی بسر کرتے رہنے کے بعد کہہ دینے سے نہ یہود کے عقیدہ متعلق مسیح کی ہی تردید اور

ہوگی اور نہ ایک غیر جانبدار انسان ہی یہ سمجھ سکے گا کہ ایسے موقع پر جبکہ مسیح دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور جبکہ ان کو یہ یقین ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور موت کے بعد رفع روحانی اور تطہیر لازم شے ہے ان تسلیوں اور وعدوں کا کیا فائدہ ہے خصوصاً جبکہ ان کے ساتھ دشمن نے وہ سب کچھ کر لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔

البتہ جمہور اہل حق کی تفسیر کے مطابق آیت قرآنی کی روح اپنی معجزانہ بلاغت کے ساتھ پوری طرح ناظر ہے کہ یہ وعدے حضرت مسیح سے جس طرح کیے گئے وہ بر محل اور فطری اضطراب کے لے بلاشبہ باعث تسکین

فصح وبلغ اور معجز تو کیا روزمرہ کے محاورہ اور عام بول چال کے لحاظ سے بھی پست اور لاطائل ہو جاتا ہے البتہ اگر ”توفی“ کے حقیقی معنی کسی شے پر قبضہ کرنا یا اس کے پورے لینا مراد لئے جائیں تو قرآن عزیز کا مقصد ٹھیک ٹھیک ادا ہو گا اور کلام بھی اپنے حد اعجاز پر قائم رہے گا۔

اب ہر ایک عاقل غور کر سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ ”توفی“ کے حقیقی معنی موت کے ہیں۔ خصوصاً جبکہ فاعل خدا ہوا اور مفعول ذی روح کہاں تک صحیح اور درست ہے۔

بہر حال اس موقع پر ”موت“ اور ”توفی“ دونوں کا ساتھ ساتھ بیان ہونا اور دونوں کا ایک ہی معمول ہونا اور پھر دونوں کے معنی میں فرق و تفاوت اس بات کے لئے واضح دلیل ہے کہ یہ دونوں مرادف الفاظ نہیں ہیں اور جس طرح لیٹ و اسد (بمعنی شیر) ابل و جمل (بمعنی اونٹ) نون و حوت (بمعنی چھلی) وغیرہ اسماء کا اور جمع: شمل کسب (بمعنی جمع ہونا) اور لیٹ ملک (بمعنی ٹھہرنا) اور عطش، ظما (پیاں) اور جوع سغب (بمعنی بھوک) مصدر کا حال ہے موت اور توفی کے درمیان وہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کے حقیقی معانی میں نمایاں فرق ہے اور مثلاً آیت

فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ

پس روکے رہو ان (عورتوں) کو گھروں میں یہاں تک کہ ان کو موت

میں موت کو فعل اور توفی کا فاعل قرار دیا گیا ہے اور ہر ایک زبان کی نحو (گرامر) کا یہ مسئلہ ہے کہ فاعل اور فعل ایک نہیں ہوتے کیونکہ فعل، فاعل سے صادر ہوتا ہے مین ذات فاعل نہیں ہوا کرتا تو اس سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ توفی کے حقیقی معنی ”موت“ ہرگز نہیں ہیں ورنہ اس کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا۔

ان تین مقامات کے علاوہ سورۃ بقرہ کی آیت:

ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

پھر پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا ہے۔

اور سورۃ نحل کی آیت:

وَتُؤَفَّفِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے۔

میں بھی توفی کا فاعل اللہ تعالیٰ اور مفعول نفس انسانی ہے تاہم یہاں توفی بمعنی موت نہیں بن سکتے اور یہ بہت واضح اور صاف بات ہے۔

غرض ان آیات میں موجود اس امر کے کہ ”توفی“ کا فاعل اللہ تعالیٰ اور اس کا مفعول ”انسان یا نفس انسانی“ ہے پھر بھی یا جماع اہل لغت و تفسیر ”موت کے معنی“ نہیں ہو سکتے خواہ اس لئے کہ دلیل اور قرینہ اس معنی کے خلاف ہے اور یا اس لئے کہ اس مقام پر توفی کے حقیقی معنی (پورے لینا یا قبض کر لینا) کے مساوی ”موت کے معنی“ کسی طرح بن ہی نہیں سکتے۔

تو مرزائے قادیانی کا یہ دعویٰ کہ ”توفی“ اور ”موت“ مرادف الفاظ ہیں یہ کہ توفی کا فاعل اُمر اللہ تعالیٰ اور مفعول انسان یا نفس انسانی ہو تو اس جگہ صرف موت ہی کے معنی ہو گئے دونوں دعوے باطل اور مخصوص قرآنی کے قصداً خلاف ہیں

فَهَانُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

توفی اور موت یقیناً مرادف الفاظ نہیں ہیں اور توفی کے حقیقی معنی ”موت“ نہیں بلکہ ”پورا سہ لینا“ قبض کر لینا“ ہیں۔ قرآن عزیز سے اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی موت کا فاعل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو قرار نہیں دیا گیا مگر اس کے برعکس توفی کا فاعل متعدد مقامات پر مانندہ (فرشتوں) کو ٹھہرایا ہے مثلاً سورۃ نساء میں ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ

بیشک وہ لوگ جن کو فرشتوں نے قبض کر لیا پورا پورالے یا،

اور سورۃ النعام میں ہے

تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا

قبض کر لیا پورا پورالے یا اس کو ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتوں) نے

اور سورۃ سجدہ میں ہے،

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ

(اے محمد) کہہ دیجئے قبض کرے گا تم کو موت کا فرشتہ

اور سورۃ انفال میں ہے،

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِیْنَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ

اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان لوگوں (کی روحوں) کو جنہوں نے کفر کیا ہے

ان تمام پر اگرچہ توفی ”کنایہ“ بمعنی موت استعمال ہوا ہے لیکن پھر بھی چوں کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بجائے ملائکہ اور ملک الموت کی جانب ہو رہی تھی اس لئے لفظ ”توفی“ کا اطلاق کیا گیا اور لفظ ”موت“ استعمال نہیں کیا گیا اور یہ صرف اس لئے کہ موت تو اللہ کا فعل ہے اور موت کے وقت انسان کا یعنی روح انسانی کا قبض کرنا اور اس کا پورا پورا لے لینا یہ فرشتوں کا عمل ہے تو جن مقامات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب خدا کی اجل پوری کر دیتا اور موت کا حکم صادر فرماتا ہے تو اس کی صورت عمل کیا پیش آتی ہے ان مقامات میں موت کا اطلاق ہرگز موزوں نہیں تھا بلکہ ”توفی“ کا لفظ ہی اس حقیقت کو ادا کر سکتا تھا۔

موت اور توفی کے درمیان قرآنی اطلاقات کے پیش نظر ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ قرآن عزیز نے حگہ ”موت“ اور ”حیات“ کو تو مقابل ٹھہرایا ہے لیکن ”توفی“ کو کسی ایک مقام پر بھی ”حیات“ کا مقابل قرار

نہیں دیا۔ مثلاً سورۃ ملک میں ہے

هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

خدا ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت و اور زندگی کو ”اوسور و فرقان میں ہے

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً

اور وہ نہیں مالک ہیں موت کے اور نہ حیات کے

اور اسی طرح ان دونوں کے مشتقات کے مقابل ٹھہرایا ہے مثلاً

كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ط (بقرہ)

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (۲۰)

فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (بقرہ، محل، حاشہ)

وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ (آل عمران)

وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى (نوری)

(وغیرہ ذک کثیرا) ابتہ توفی کے حقیقی معنی میں چونکہ یہ وسعت موجود ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے موت کی جو حقیقت ہے بطریق کنایہ اس پر بھی حسب موقع اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو یہ استعمال اور اطلاق بھی جائز ٹھہرا اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔

”توفی“ کے معنی کی اس مفصل تشریح و توضیح کا حاصل یہ ہوا کہ لغت عرب اور قرآنی اطلاقات دونوں اس کے شاہد ہیں کہ توفی اور موت دونوں کے حقیقی معنی میں بھی اور دونوں کے اطلاقات میں بھی واضح فرق ہے اور دونوں مرادف الفاظ نہیں ہیں خواہ توفی کا فاعل اللہ تعالیٰ اور مفعول انسان اور روح انسانی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اسلمی نقطہ نظر سے چونکہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس پر بطریق ”توسع“ اور ”کنایہ“ توفی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے پس جس مقام پر قرینہ اور محل استعمال کا تقاضہ یہ ہو گا کہ وہاں توفی بول کنایہ موت کے معنی لئے جانے چاہئیں تو اس جگہ ”موت“ کے معنی مراد ہوں گے لیکن اس کے برعکس اگر قرینہ اور محل استعمال حقیقی معنی کا متقاضی ہے تو اس جگہ وہی معنی مراد ہوں گے اور ان ہی کو مقدم سمجھا جائے گا خواہ کنائی معنی وہاں قطعاً نہ بن سکتے ہوں اور خواہ نہ بن سکتے ہوں مگر محل استعمال اور دوسرے عوامل اس کو مراد ہونا یہ ممنوع قرار دیتے ہوں۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو بمنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد لغت کے مشہور راہم ابوبلقا نے یہ تصریح کی ہے کہ عوام میں توفی کے معنی اگرچہ موت کے سمجھے جاتے ہیں مگر خواص کے نزدیک اس کے معنی ”پورا لے لینا“ اور ”قبض کرنا“ ہیں فرماتے ہیں:

در خور اعتناء سمجھی جاسکتی۔ لیکن آج فلسفہ جدید بہ شکل سائنس ترقی کر کے جس حد تک پہنچ چکا ہے وہ ان نظریات (THIORS) نہیں بلکہ مشاہدات اور عملیات (PRACTICES) اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ فضا سے مومنحت وائر آہستہ آہستہ بنادیا جائے یا ان کو ضبط (CONTROL) میں لے لیا جائے تو مادی امور سے غیر معلوم بند کی تک پہنچنا ممکن العمل ہو جائے گا اور اس کے لئے جو جدوجہد و کوششیں ہیں وہ ممکن العمل سمجھ کر رہی رہے ہیں اور سائنٹفک (SCIENTIFIC) طریقہ پر کر رہے ہیں پس اگر آج کا انسان میڈوں اور آپتوں پر ان کے ذریعہ با سکتا ہے اور یہی ویژن کے ذریعہ ہزاروں میل سے مادی انسان سے باتیں کرتے وقت اس کے نام کے تصویرے سکتا ہے اور ہوا اور آفتاب کی لہروں اور شعاعوں پر کائنات کے ہزاروں میل تک اپنی آواز و بذریعہ ریڈیو نشر سکتا ہے اور ہزاروں برس کے گذرے ہوئے واقعات و فضا میں نظم و ترتیب کے آج سے صحت مناسبت سے دیکھا وہ سب آج کے وقت ہو رہا ہے تو اس انسان سے خالق بلکہ خالق کائنات کے متعلق ازراہ تفلسف یہ کہنا کہ وہ مادی امور و مادی اعلیٰ تک ایسے جاسکتا ہے اپنی غیبت پر مہر کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔

اور اگر دیات اور غذاؤں اور حفظان صحت کے مختلف طریقوں سے عمر طبعی کو دوگنا اور تین گنا کیا جاسکتا اور یہ جابجا ہے نیز اگر مختلف غذاؤں کے اثرات و نتائج میں یہ فرق ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ کسی سے فائدہ زیادہ بنتا ہے اور کسی سے بہت کم بنتا ہے اور کسی سے قطع نہ ہوتا بلکہ وہ خالص خون کی شکل میں تحلیل ہو جائے اور اگر انسان اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ روحانی قوت کو بڑھا کر آج اس دنیا میں دنوں یا عتوں بلکہ مہینوں بغیر خور و نوش زندہ رہ سکتا ہے تو مجبور انسانوں کی ان کامیاب کوششوں کو صحیح سمجھنے کے لئے جو مادی قیاس و حد کی جانب حضرت مسیح کی رفعت آسمانی پر مسطورہ ہوا، شکوک پیش کرنا یا ان کے پیش نظر ان کے بحسب انصاف مادی اعلیٰ تک پہنچنے و رو بہ زندہ رہنے کا نکار کرنا اگر جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص علمی حقائق سے نا آشنا اور علوم قرآن سے محروم ہے وہ ”خوف عقل“ اور ”مادوراء عقل“ ان دونوں باتوں کے درمیان فرق کرنے سے عاجز رہے اور اس لئے ہمیشہ مادوراء عقل کو خوف عقل کہہ کر پیش کرتا رہتا ہے۔

در اصل انسان کی فکری گمراہیوں کا سرچشمہ صرف دو ہی باتیں ہیں ایک یہ کہ انسان ”عقل“ سے اس درجہ بے بہرہ ہو جائے کہ ہر ایک بات ہے سمجھے بوجھے مان لے اور اندھوں کی طرح ہر ایک راہ پر چلنے لگے دوسری بات یہ کہ جو حقیقت بھی عقل سے باہر نظر آئے اس کو فوراً تھلا دے اور یہ یقین کر لے کہ جس شے کو اس کی سمجھ یا چند انسانوں کی سمجھ اور اک نہیں کر سکتی وہ شے حقیقتاً وجود نہیں رکھتی اور تکذیب کے ارتق ہے حالانکہ بہت سی باتیں وہ ہیں جو ایک دور کے تمام عقلاء کے نزدیک مادوراء عقل سمجھی جاتی ہیں اس لئے کہ ان کی عقیدیں ان باتوں کا اور کس کرنے سے عاجز رہیں مگر وہی باتیں علمی ترقی کے دوسرے دور میں جائزہ صرف ممکن الوقوع قرار پاتی بلکہ مشاہدہ اور تجربہ میں آجاتی ہیں پس اگر ہر ایک وہ شے جو کسی ایک انسان یا جماعت یا اس کے دور کے تمام اہل عقل کے نزدیک مادوراء عقل تھی ”خلاف عقل“ کہانے کی مستحق تھی تو وہ دوسرے دور میں کیوں عقل کیلئے ممکن ہوئی بلکہ مشاہدہ میں آئی۔

قرآن عزیز نے کمرانی کی اس پہلی حالت کو (بہل، ظن، خرض، اٹکل) سے تعبیر کیا ہے اور دوسری حالت کو "اند" کہا ہے اور یہ دونوں حالتیں "علم و عرفان" سے محرومی کا نتیجہ ہوتی ہیں خلاف و عقل اور ماوراء عقل کے درمیان یہ فرق ہے کہ خلاف عقل بات وہ ہو سکتی ہے جس کے نہ ہو سکنے کے متعلق علم و یقین کی روشنی میں مثبت دلیل و برہان موجود ہوں اور عقل، دلیل و برہان اور علم یقین سے یہ ثابت کرتی ہو کہ ایسا ہونا ممکن اور محال ذاتی سے اور ماوراء عقل اس بات کو کہ بعض باتوں کے متعلق عقل ہی کا یہ فیصلہ ہے چونکہ انسانی عقل کا ورثہ ایک خاص حد تک نہیں بڑھتا اور حقیقت اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی ہذا وہ بات جو عقل کے احاطہ میں نہ آسکتی ہو مگر اس کے انکار پر علم و یقین کے ذریعہ برہان و دلیل بھی دی جاسکتی ہوں تو ایسی بات کو خلاف عقل نہیں بلکہ ماوراء عقل نہیں ہے۔

خلاف عقل اور ماوراء عقل کے درمیان امتیاز ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ جن چیزوں کو کل کی دنیا میں عام طور پر خلاف عقل کہا جاتا رہا ان کو اہل دانش و بینش نے خلاف عقل نہ سمجھتے ہوئے موجودہ دور میں ممکن بلکہ موجود کر دکھایا اور کل یہی عقل کی ترقی آج کی بہت سی ماوراء عقل باتوں کو احاطہ عقل میں لائے گی اور نہ معلوم یہ سلسلہ سب تک جاری رہے گا۔

پس جو شخص حضرت عیسیٰ کے بحمدِ عنصری رفع الی اسماء کا اس نئے منکر ہے کہ عقلی فلسفہ اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ برہان و دلیل اور علم و یقین کی جگہ محض جہل، ظن اٹکل کے ماتحت ہے اور ایتے حضرت کے لئے پھر عالم غیب کی تمام ماوراء عقل باتوں مثلاً وحی، فرشتہ، جنت، جہنم، حش، معاد، معجزہ، وغیرہ تمام باتوں کو خلاف عقل کہہ کر جھٹلادینا چاہیے۔ قرآن عزیز نے ان ہی جیسے منکرین حق کے متعلق صاف صاف مذہبن کا قہر تجویز کر دیا ہے۔

لَنْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ

مِنْ قُلُوبِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (یوسف پ ۱۱ ج ۲)

نہیں یہ بات نہیں ہے (جیسا کہ کہتے ہیں) اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے نہیک اسی طرح انھوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں تو دیکھو ظلم کرنے کا کچھ انجام ہو چکا ہے۔

سیت میں کہہ کر جس حقیقت کا اعلان کیا کہ اس کا ہے یعنی انسان کی عقل جس بات کا ادراک نہ کر سکے اس کو دلیل و برہان اور علم یقین کے بغیر ہی جھٹلادینا اور صرف اس بناء پر انکار کر دینا کہ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے اس کی ایک نظیر مرزا نے قادیانی کا وہ انکار ہے جو حضرت عیسیٰ کے سے متعلق ہے اور اس کے خلیفہ مسٹر لاہوری کی موٹا گافیاں بھی اسی بے دلیل انکار و جھوٹ کا شعبہ ہیں۔

اس حربہ کو بھی کمزور سمجھ کر متنبی پنجاب نے پھر رن بدلا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس موقع کے علاوہ قرآن کے کسی مقام سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ "رفع" سے رفع روحانی کے ماسوا کوئی معنی لئے گئے ہیں یعنی مادی شے کی جانب رفع کی نسبت کی گئی ہو ہذا اس مقام پر بھی رفع روحانی کے علاوہ معنی لینا قرآن کے اطلاق و

استعمال کے خلاف ہے۔

مگر متنبی کا ذہن کا یہ دعویٰ اول تو بنیاد ہی غلط ہے۔ یونکہ اگر کسی لفظ کے محل استعمال سے یہ قرآن ہی کی دوسری نصوص سے ایک معنی متعین ہیں تب یہ سوال پیدا کرنا کہ ”یہی استعمال دوسرے کی مقام پر حسب تدبیر ثابت نہیں ہو گا“ قابل تسلیم نہیں۔ ”حد درجہ کی نادانی ہے تا وقتیکہ دلیل سے یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ لغت عرب میں اس لفظ کا اس معنی میں استعمال جائز ہی نہیں اور اگر اتمام حجت کے طور پر اس قسم کے پھر سوال یا جواب کو قابل جواب قرار دیا تو رد سمجھا ہی جائے تو سورۃ النازعات کی یہ آیت کافی و دافی ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَا خَلَقْتُكُمْ مِنْ نَارٍ أَمْ السَّمَاءُ سَاحِلٌ لَهَا رَفَعْنَا سَنَكُمُوهَا

(اے افراتوسل انسانی) خلقت اور پیدائش کے لحاظ سے کیا تم زیادہ بھاری اور بوجھل ہو یا آسمان جس کو خدا نے بنایا اور اس کے بوجھل جسم کو بلند کیا۔

اور ایک آسمان پر ہی کیا موقوف ہے یہ ہم سے احوں اور کروڑوں میل دور فضا میں سورج چاند ستاروں کو خدا نے برتر کرنے جو بندگی اور رفعت عطا کی ہے کیا یہ سب کے سب مادی اجسام نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو جس خالق ارض و سموات نے ان مادی اجسام کا رفع آسمانی کیا ہے وہ اگر ایک انسانی مخلوق کا رفع آسمانی کر دے تو اس کو قرآن کے اطلاق و استعمال کے خلاف کہنا غیبت اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے اہل ثبوت و درکار ہے تو اس کے سے قرآن عزیز کی نصوص، صحیح احادیث و اجتماع امت سے زیادہ موثق ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟

مرزائے قادیانی نے اگرچہ اس مسئلہ میں جمہور کے خلاف یہود و نصاریٰ کی پیروی میں تحریف مطاب کی کافی سعی ناکام کی ہے اور مسئلہ ہوی نے بھی تفسیر قرآن میں تحریف معنوی کے ذریعہ اپنے مقتدا کی مدد کی تاہم دل کا چور ان کو مطمئن نہیں کر سکا اور اس لئے انھوں نے دلائل و براہین کی جگہ جذبات کو دلیل راہ بنایا اور ابھی تو یہ کہا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں وہ ان کو خاتم الانبیاء محمد پر فضیلت دیتے ہیں کہ آپ زمین پر ہوں اور حضرت عیسیٰ آسمان پر، یہ تو سخت توہین کی بات ہے۔

لیکن علمی حقائق میں اس لچر اور لوچ جذبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے جبکہ ہر مذہبی انسان اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے کہ اگرچہ فرشتے ہمیشہ بقید حیات ملائعہ اعلیٰ میں موجود اور سکونت پذیر ہیں تاہم ان سب کے مقابلہ میں بلکہ ان کی جلیل القدر ہستیوں مثلاً جبرائیل و میکائیل کے مقابلہ میں بھی ایک مفضول سے مفضول نبی کا رتبہ بہت بلند اور عالی رہتا ہے چہ جائیکہ خاتم الانبیاء کا مرتبہ جلیل کہ جس کی عظمت ”بعد از خدا بزرگ توئی“ قصہ مختصر ”میں مضمر ہے علاوہ ازیں نبی اکرم نے شب معراج میں ”کا جو تقریب پیا ہے وہ نہ کسی ملک اور فرشتہ کو حاصل ہو اور نہ کسی نبی اور رسول کو اس لئے حضرت مسیح کا رفع آسمانی اس ”رفعت“ کو پہنچ ہی نہیں سکتا جو اسری میں آپ کو حاصل ہوئی۔ بہر حال فاضل و مفضول کے درمیان فرق مراتب کے لئے تنہا ملائعہ اعلیٰ کا قیام معیار فضیلت نہیں ہے خصوصاً اس ”افضل ہستی“ کے مقابلہ میں جس کی فضیلت

کامیاب رہا اس کا جواب دیا اور اس کی ذات قدسی صفات کو، جس منبع فضائل اور مرجع کمالات ہو، یہی ہستی سے
تو مقیم کمالات و مرتبہ پاتا ہے نہ کہ وہ ذات مادی۔

حسن یوسف ارم تیسری یہ بیخوداری

تینچہ خوباں ہمہ ارند تو تہہ داری

اور تہی یہ سما کہ جو شخص تیسری وزندہ تسلیم کرتا ہے وہ "احیاء باندہ" بنی ارم اور اس سے قہین
رہتا ہے۔ وہ تہہ داریت نہیں رہتا اور اس طرح حضرت تیسری کو پھر ذات اقدس پر برتری حاصل ہوئی۔

یہ مقولہ پہلے سے جہی زیادہ بے یقین اور بے معنی ہے ہمہ ارند نہ تہہ داری پر قہین اس لئے کہ کون الکل عقل
ورمانی ہو اس سے ملتا ہے نہ "زندہ" جہی فی فضل و مفضل کے درمیان معیار فضیلت ہے اس لئے کہ زندگی کی
قیمت ذاتی کمالات و فضائل سے ہے نہ اس لئے کہ وہ زندگی ہے پھر "معیار فضیلت" کی اس بحث سے قطع نظر اس
موقع پر بنی ارم کے مسئلہ فضیلت و درمیان میں نہ اس کے بھی قصوب محل ہے کہ جبکہ قرآن عزیز کی
نصوح سے تمام کمالات پر آپ کی برتری و ثبوت کر دیا اور آپ کی سیرت نے زندہ شہادت بن کر ان
قصوں کی تصدیق کر دی تو کسی بھی انسان کی "زندگی" یا "رفع" سمجھائی یا اور کوئی "وجد فضیلت" اس کے مقابلہ میں
نہیں کی جاسکتی بلکہ ایک حالت و صورت میں "فضل کلی" اسی جامع کمالات ہستی کو حاصل رہے گا۔

۱۰۰۰

اس مسئلہ و ختم کرنے سے پہلے اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ سورہ نساء کی مشہور روایت آیت میں
کی کیا تفسیر ہے؟ یعنی وہ کیا اشتباہ تھا جو یہودیوں پر جاری کر دیا یا تو قرآن عزیز کا جواب اس
مقام پر جہی اور اس زمانہ میں بھی ایک سی ویتا ہے اور وہ ہے آل عمران میں اس کو وعدہ کی
عمل میں ظاہر کیا اور نہ میں ایسا وعدہ صورت میں چینی جس کا حاصل یہ تھا
ہے کہ محسوس ہونے کے وقت جب منکرین حق پر فحاشی کے لئے اندر گھسے تو وہاں تیسری وہ پیہ پیہ دیکھا تو
نہایت حیران ہوئے اور کسی طرح اندازہ نہ لگائے کہ صورت حال کیا پیش آئی اور اس طرح
مصدق بن زید کے لئے اس کے بعد قرآن بہتا ہے

وَبَانَ النَّاسُ اِحْطَفُوْا فَهِيَ نَعِيْ سَبَّ مِّنْهُ مَا لِهٰمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنَّا تَنَاجَوْا بِحُرِّ مَا

فَلَوْ اَنَّكُمْ

تو یہی اشتباہ کے بعد جو صورت حال پیش آئی اس کا نقشہ بیان کیا گیا ہے اور اس سے دو باتیں بصر اہست ظاہر
ہوتی ہیں یہ کہ یہودی اس سلسلہ میں اس طرح شک میں پڑے تھے کہ کمان اور انگل کے ماسوائے کے پاس عمرو
یقین کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی تھی اور دوسری بات یہ کہ انھوں نے کسی کو قتل کر کے یہ مشہور کیا کہ انھوں
نے "مسیح" کو قتل کر دیا پھر آیت زمانہ نبوت محمدی کے یہود کا حال بیان کر رہی ہے۔

پس قرآن عزیز و نافع احادیث کے بعد جو حضرت مسیحؑ کی عظمت و سیادت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں اور جن کو تفصیلاً کے ساتھ بطور بیان میں بیان کیا ہے ان دونوں باتوں کی بڑی تفسیر سے متعلق تھا۔ اس پر اور تاریخی روایات پر رد جاتا ہے اور اس سلسلہ میں صرف ان ہی روایات و آثار و قبائل تسلیم نہیں ہاں کہ اپنی حجت و حقیقت کے ساتھ ساتھ ان ہی کی تفسیر سے نہ صرف قرآنی حقائق و مفہومات پر قرآن میں لے کر احادیث و روایات اور فقہاء و علماء کے اقوال و احادیث و روایات کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر و تفسیر کے اصول پر جن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ دو تین باتوں تک نہ جاتے اور وہ کلمہ و حق کی جانب تھے ان کے اور جیسے کہ یوحنا جی۔ بی۔ بیٹ میں بھی خصوصاً قرآنی سے ثابت ہے۔ وہ قرآن قیامت کے نشانات ہیں۔ اور اس کے بارے میں تاریخی حقائق میں واپس آکر دوسرے خد مت انہما کے درپہر مت کے چاروں کے۔

شخص متعلق و مسبب سے متعلق آثار و تاریخ کی جو کچھ بھی روایات ہیں انہما کے یہ ہے کہ نبوت کی شبہ میں حضرت عیسیٰؑ کے مقتدر کے یہ بندہ جان میں اپنے حواریوں کے ساتھ معبود تھے کہ ان کی کئی کئی ساری مشق کے بت پرست پر آشوب نے حضرت عیسیٰؑ کی گرفتاری کے ایک سالہ عرصہ میں ان کے آرمی کے گریبان میں اندھوں نے عیسیٰؑ کے دربار میں بھی ان جانب سے یہاں پہنچا اور ان کے دلوں کو انہما کے حواریوں میں ایک ہی شخص و حضرت عیسیٰؑ کے ہم شریک پیدا کرنے اور ان کے ساتھ وہ سب باتوں کو جس کا وہ مذہب میں ہو چکا ہے ان ہی روایات میں انہما کے نام و ان ہی روایات میں کرتے ہیں اور انہما کے اور دوسرے اور ان کے درجے ہیں۔

پھر ان روایات میں سے بعض میں ہے کہ یہ شخص متعلق اپنی خلعت ہی میں حضرت مسیحؑ کا مشابہہ تھا کہ ان کی شکل و صورت انہما کے عیسیٰؑ کے حضرت عیسیٰؑ کا مشابہہ تھا اور بعض روایات میں ہے کہ جب یہ نازک امر کی تپتی و حضرت عیسیٰؑ نے حواریوں و دعوت و تبلیغ حق سے متعلق یقین و ہدایات کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھ کو مطلع فرمایا ہے کہ میں ایک مدت تک کے بعد اٹھوں گا اور یہ واقعہ منیٰ میں واقع ہوگا اور ان کے لئے سخت آزمائش و امتحان میں جائے گا۔ جبکہ انہما میں سے جو شخص اس پر آمادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ نبیہا کے دروہندہ راہ میں بام شہادت پہنچائے گا وہ ان کی بشارت ہے تب ایک حواری نے پوچھا کہ اس کے لئے پیش کیا اور منجانب سے حضرت عیسیٰؑ کا ہم شکل ہو گیا اور سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔

یہ تفصیلات نہ قرآن میں مذکور ہیں اور نہ احادیث میں اس سے واضح ہو سکتی ہیں یا غلط فہمی مسدود اپنی جگہ اٹھ کر قرآن کی آیات میں مخصوص اس لئے اسباب و ذوق و اختیار ہے کہ وہ صرف قرآن کے اس مقام پر ہی قیامت کریں کہ حضرت مسیحؑ کا اور یہ طرح دشمنوں سے تحفظ بخیر ہو، پر معاذ مشابہہ ہو کر کسی دوسرے کو قتل کرنا یہود و نصاریٰ کے پاس اس سلسلہ میں علم و یقین کی روشنی میں خاص کر دینا یہ اس حقائق

ثابت ہیں اور کی تفہیم کریں کہ زیر بحث آیت کی تفسیر ان تفصیلات پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ امر زہد ہے جو آیت کی تفسیر صحیح کیسے موند ہے۔

سارہ آل عمران مائدہ اور نساء کی زیر بحث آیات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق حکمت الہی کا یہ فیصلہ صادر ہو کہ ان کو بقید حیات عذاب الہی کی جانب اٹھالی جائے اور وہ دشمنوں اور کافروں سے محفوظ رکھے گئے۔ عین قرآن نے اس مسئلہ میں صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حسب موقع ان کی حیات امروز پر خصوص قطعہ کے ذریعہ متعدد جگہ روشنی ڈالی ہے اور ان مقامات میں اس جانب بھی اشارات کیے ہیں کہ حضرت مسیح کی حیات طویل اور میں کیا حکمت مستور تھی تاکہ اہل حق کے قلوب تازگی ایمان سے شگفتہ ہو جائیں اور باطل کو باطنی پرستہ مائیں۔

وَبَشِّرِ هَٰؤُلَاءِ أَهْلَ الْكِتَابِ إِنَّا لَنُؤْمِنَنَّ بِهِ قُلُوبَهُ مَوْتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ

شَهِيدًا ○ (نساء ۶۷ ع ۲۲)

اور وہی اہل کتاب میں سے باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر اس (میں) کی موت است پہلے اور وہ (عیسیٰ) قیامت کے دن ان پر (اہل کتاب پر) گواہ بنے گا۔

اس آیت سے قبل آیات میں وہی مسطورہ بال واقعہ مذکور ہے کہ عیسیٰ کو نہ صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ قتل کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھایا یہ یہود و نصاریٰ کے اس عقیدہ کی تردید ہے جو انھوں نے اپنے باطل زعم اور اٹکل سے قائم کر لیا تھا ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق صلیب پر چڑھائے جانے اور قتل کیے جانے کے دعویٰ قابلِ محنت ہے کیونکہ بہتان اور لعنت توام ہیں اس کے بعد اس آیت میں امر اول کی تصدیق میں اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج اگر اس ملعون عقیدہ پر فخر کر رہے ہو تو وہ وقت بھی آنے والا ہے جب عیسیٰ بن مریم علیہا السلام خدائے برتر کی حکمت و مصلحت کو پورا کرنے کے لئے کائناتِ ارضی پر و پس تشریف لائیں گے اور اس مبنی مشہد کے وقت اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں سے ہر ایک موجود ہستی کو قرآن کے فیصلہ کے مطابق عیسیٰ پر ایمان لے آنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے گا۔ اور پھر جب وہ اپنی مدتِ حیات ختم کرے موت کی آغوش سے دوچار ہو جائیں گے تو قیامت کے دن پر امت (اہل کتاب) پر اسی طرح گواہ ہوں گے جس طرح تمام انبیاء و مرسلین اپنی اپنی امتوں پر شاہد بنیں گے۔

یہ حقیقت کچھ مخفی نہیں ہے کہ عیسیٰ کے متعلق اگر وہ یہود و نصاریٰ دونوں واقعہ صلیب و قتل پر متفق ہیں لیکن اس سلسلہ میں دونوں کے عقائد کی بنیاد قطعاً متضاد اصول پر قائم ہے، یہود، حضرت مسیح کو

مفتری اور کاذب کہتے اور دجال سمجھتے ہیں اور اس لئے فخر کرتے ہیں کہ انھوں نے یسوع مسیح کا صلیب پر جسی چڑھایا اور پتھر اس حالت میں مار بھی ڈالا۔ اس کے برعکس نصاریٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کا پہلا انسان آدمؑ گنہگار تھا اور ساری دنیا گنہگار تھی اس لئے خدا کی صفت ”رحمت“ نے ارادہ کیا کہ دنیا کو گناہوں سے نجات دلائے اس لئے اس کی صفت ”رحمت“ نے ایبت (بیٹا ہونا) کی شکل اختیار کی اور اس کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ یہود کے ہاتھوں سولی پر چڑھے اور مارا جائے اور اس طرح ساری کائنات ماضی و مستقبل کے گناہوں کا ”کفرہ“ بن کر دنیا کی نجات کا باعث بنے۔

سورہ نساء کی آیت میں قرآن عزیز نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت مسیحؑ کے قتل کے دعویٰ کی بنیاد سنی بھی عقیدہ پر مبنی ہو لائق لعنت اور باعث ذلت و خسران ہے۔ خدا کے سچے پیغمبر کو مفتری سمجھ کر یہ عقیدہ رکھنا بھی لعنت کا موجب اور خدا کے بندے اور مریم صیبا السلام کے بطن سے پیدا انسان کو خدا کو بیٹا بنا کر اور ”کفرہ“ کا باطل عقیدہ تراش کر مسیحؑ کو مصلوب و مقتول تسلیم کرنا بھی گمراہی اور علم و حقیقت کے خلاف اٹکل کا تیر ہے اور اس سلسلہ میں صحیح اور مبنی بر حقیقت فیصلہ وہی ہے جو قرآن نے کیا ہے اور جس کی بنیاد ”علم و یقین اور وحی الہی“ پر قائم ہے۔

پس آج جبکہ تمہارے سامنے اس اختلاف کے فیصلہ کے لئے جو شک و ظن کی شکستہ بنیادوں پر قائم تھا علم و یقین کی روشنی آچکی ہے پھر بھی تم اپنے ظنون کا سدھ اور اوہام فاسدہ پر اصرار کر رہے ہو اور حضرت مسیحؑ سے متعلق باطل عقیدہ کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہو تو قرآن کا ایک دوسرا فیصلہ اور وحی الہی کا یہ اعلان بھی سن لو کہ تمہاری نسلوں پر وہ وقت بھی آنے والا ہے جب قرآن کے اس صحیح فیصلہ اور اعدان حق کے مطابق حضرت مسیحؑ ملاء اعلیٰ سے کائنات ارضی کو واپس ہوں گے اور ان کی یہ آمد ایسی مشہد ہوگی کہ یہود و نصاریٰ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہے گا جو بادل خواست یا بادل ناخواستہ اس ذاتِ برائی پر یہ ایمان نہ لے آئے کہ بلاشبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں خدا کے بیٹے نہیں برتریدہ انسان ہیں مصوب و مقتول نہیں ہوئے تھے بقید حیات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ کی طرح اس جگہ حضرت عیسیٰ کے لئے لفظ ”توفی“ نہیں بولا گیا کہ بصراحت لفظ ”موت“ استعمال کیا گیا ہے یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ان دونوں مقامات پر جس حقیقت کا اظہار مقصود ہے اس کے لئے ”توفی“ ہی مناسب ہے جیسا کہ سورہ آل عمران سے متعلق آیات کی تشریح و تفسیر میں گذر چکا اور سورہ مائدہ سے متعلق آیت کی تفسیر میں غنقریب بیان ہو گا اور اس جگہ چونکہ براہ راست ”موت“ ہی کا تذکرہ مطلوب ہے اور اس حالت کا ذکر ہے جس کے بعد حضرت مسیحؑ بھی کا مصداق بننے والے ہیں اس لئے یہاں ”موت“ کو بصراحت الانابی از بس ضروری تھا اور یہ مزید برہان ہے اس دعویٰ کے لئے کہ آل عمران اور مائدہ میں لفظ ”موت“ کی جگہ ”توفی“ کا اطلاق بلاشبہ خاص مقصد رکھتا ہے ورنہ جس طرح ان دونوں مقامات پر ”توفی“ کا اطلاق کیا گیا تھا اسی طرح یہاں بھی کیا جاتا یا

اس میں ان جملہ نمبر "موت" کا حقیقی یا خیالی مسلمانوں و کفاروں و کلمات پر بھی نزہت کی باتوں میں چاہے تو قرآن عزیز کے ان حقیقی ساریب بیان سے فوق ہر قسم کی حق کا حق احمد ہے نہ کہ مرے قادیانی اور مسرور کی جیسے اصحاب زلیخا جو اپنی ناس افواض الہی کے پیش نظر پہلے ایک نمبر یہ یہاں لیتے ہیں اور بعد اس میں سارے تمام آیات قرآنی کو اس کے سانچے میں جاساں اور اس کا نام "تفسیر قرآن" لگاتے ہیں۔

یہ حال بہور کے نزدیک آیت زیر عنوان کی تفسیر یعنی تفسیر دوم، قلم کی باپلی، "شہرِ مدت" بتیل تدر منسہ اور اعلیٰ معارف، محمد مدین بن شیخ اس تفسیر و احسنات مبدلہ بن عباس اور ابن مسرور کے بعد آتشی کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

قلم، مبدلہ بن عباس اور بہت سے منسروں کا یہی قول ہے اور یہی قول حق ہے جیسا کہ "ترتیب نم" میں قاطع سے اس وضاحت کریں گے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

اور یہ کتاب محمد شین ابن نجر مستدینی بھی ایسی تائید سے ہم سے فرماتے ہیں "اسی تفسیر پر حضرت مبدلہ بن عباس نے یقین کیا ہے اور ابن عباس کی اس تفسیر کو ابن عباس نے بروایت حمید بن زبیر و ربیعہ بن خثیمہ نے بھی نقل کیا ہے۔ بروایت یونس بن ابی اسحاق نے فرمایا "قبل موتہ" یعنی قبل موت جسی "قلم بخدا پیشک و شبہ حضرت عیسیٰ بتدلیات ہیں اور جب وہ آسمان سے اتریں گے تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر یہ نے اسی تفسیر کو کثرت اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر یہ آسمان سے اتریں گے تو سب اہل حرم سے نقل کیا ہے اور ابن جریر وغیرہ نے اسی تفسیر کو نقل کیا ہے۔

ابن عباس بن عباس

مگر اس صحیح تفسیر میں اہل حق کے صراحت پر وہ قول اور بھی منقول ہیں۔ مگر وہ وہاں نہ نہ خفیف و ناقابل اعتقاد و مربوط سیاق و سباق (یعنی آیت زیر بحث سے قبل و بعد کی آیت کے خارجے) انداز اور ناقابل ثبوت ہیں یعنی ایسے حتمات عقلی ہیں جو نقل اور آیات سے باہمی نظم و ترتیب کے خلاف ہیں۔

ان ہر دو معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ "موت" میں جو خمیہ ہے اس وضاحت میں ابن عباس نے اہل کتاب کی جانب سے "موت" کا ترجمہ یوں کیا ہے "اور اہل کتاب میں سے وہی فرمایا نہیں ہے کہ اپنی موت سے پہلے جسی پر ایمان نہ لے آئے" یعنی اگرچہ یہ وہ نصاریٰ اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ سے متعلق قرآن کے بتائے ہوئے عقیدہ پر ایمان نہیں لائے اور اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہیں مگر جب ان کو "موت" کو باقی ہے تو اس آخری حالت میں "جو نماز کا وقت ہوتا ہے" شیخ عقیدہ کے مطابق ایمان لے آتے ہیں اور اہل کتاب کے ہر ایک فرد پر باہر اشرافیہ کی حالت گذرتی ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ "اہل کتاب ہر ایک فرما اپنی موت سے پہلے محمد پر ایمان لے آئے" یعنی جب وہ ایمان لائے تو "موت" مرعہ غیب سے وابستہ ہو رہا ہو تو تب اس وقت اس پر اصل حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ محمد پیشک نہ کے سچے پیغمبر تھے۔

پس اس بات سے قطع نظر کہ یہ دونوں تنسیہیں نقل روایت کے اعتبار سے ناقابل اعتماد اور غیر متحقی اور تواتر کے سیاق و سباق کے خلاف ہیں عقلی نقطہ نظر سے بھی غلط ہیں۔ اس لئے کہ اُمرتیت کے معنی یہ ہیں جو منظور با میں نقل سے کہ تب یہ آیت اپنے مقصد بیان کے خلاف ہے معنی اور ب نتیجہ ہو جاتی ہے (الحیاء باللہ) کیونکہ قرآن عزیز اور اس مقامات پر صاف بہرہ پکارت ہے کہ جب انسان عالم انبیاء سے اُمرتیت سے جو غیب سے وابستہ ہو جاتا ہے اور نزع کی یہ کیفیت جاری ہو جاتی ہے جو معاملات اس سماعت سے قبل تک اس کے لئے جو غیب کے معجزات تھے وہ مشاہدہ میں آتے شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کے اہل و مردار کا صحیفہ پٹیاں دیو جاتا ہے اور اب تبدیلی عقدا کا کوئی نتیجہ اور ثمرہ نہیں ملتا یعنی اس وقت کا نہ اقرار و اعتراف معتبر اور نہ انکار مستند

فَمَا حَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۱﴾ فَلَمَّا رَأَوْا تَأْسًا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿۲﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ مَا رَأَوْا تَأْسًا ۚ سَاءَ مَا أَنشَأَ قَدْ حَلَّتْ فِي عِمَادِهِمْ وَاحْسَرُ هَٰذَا الْكَافِرُونَ ﴿۳﴾ (سہ ماہی ۱۸۰ ج ۴)

پس جب آسمان کے پاس پیغمبر واضح داخل ہو کر تو اس چیز خوش ہوئے جو ان کے پاس علم سے تھی اور غیب میں ان کو اس چیز نے جس کو وہ مذاق بناتے تھے پس جب انھوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انھوں نے کہا ہم خدا سے وحدہ یرایمان آئے اور جن چیزوں کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اس سے منکر ہوئے پس نہیں نافع ہون کا (یہ) ایمان جیسا انھوں نے ہمارے عذاب کا مشاہدہ کر لیا یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں ہمیشہ جاری رہی ورس موبیہ پر کافروں نے زمین پید۔

وَلَيْسَتْ لِقْوَةٌ لِّلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ بَسْ إِنِّي كُنتُ نَارًا وَلَٰكِنِ الدِّينُ يَمُوتُ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱﴾ (سہ ماہی ۱۸۰ ج ۴)

نہیں ان لوگوں کی توبہ توبہ نہیں ہے جو (ساری عمر تو) بدایاں کرتے رہے نہیں جب ان میں سے کسی کے لئے موت آئے تو کہنے لگے اب میں توبہ کرتا ہوں (خاتم ہے کہ اس توبہ کو توبہ نہیں موبی) اس طرح ان لوگوں کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے جو دنیا سے غریبی حالت میں جاتے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

تو ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ یا محمد کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا معنی رکھتا ہے انسان جب اس حالت پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور برزخ ملائکہ اللہ، عذاب یراحہ جنت و جہنم، غرض دین حق کی تعلیم کردہ غیب کی ساری حقیقتیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں اور اس میں یہود و نصاریٰ کی ہی خصوصیت کیا ہے یہ حالت توبہ ایک ابن آدم پر گزرنے والی ہے نیز جب اس قسم کا ایسا قبول ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر اسی سلوب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو غرق فرعون کے وقت فرعون کے

ایمانی اعتراف و اقرار کے لئے اختیار کیا گیا اور جس میں اس وقت کی ایمانی پکار کی بے وقعتی ظاہر ہو گئی ہے نہ کہ ایسے اسلوب بیان کے ساتھ گویا مستقبل میں ہونے والے کسی ایسے عظیم الشان واقعہ کی خبر دی جا رہی ہے جو منیٰ طہین (یہود و نصاریٰ) کے عقائد و عزائم کے خلاف حضرت عیسیٰ سے متعلق قرآن کی تصدیق اور اس کے اہل فیصلہ کی زندہ شہادت بن کر پیش آنے والا ہے ورنہ تو ایک عیسائی اور یہودی بوجہ موت میں آجانے کے وقت جان عزیز سپرد کر دینے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تب کیا اور نہ یا تب کیا اس کی یہ تصدیق کائنات انسانی کے علم و ادراک سے باہر صرف اس کے اور خدا کے درمیان تعلق رکھتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی بات کا ایسے موقع پر تذکرہ کرنا قطعاً بے محل ہے جہاں ایک قوم کو اس کے ایک خاص عقیدہ پر مزوم و مجرم بنانے کے لئے فیصلہ حق کی تائید کے لئے ماضی اور مستقبل میں کائنات ارضی پر پیش آنیوالے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہو رہا ہے علاوہ ازیں ان احتمالات کی یہاں اس لئے بھی گنجائش نہیں ہے کہ غرہ کے وقت حضرت عیسیٰ یا محمد پر اس قسم کا ایمان توہم اس اہل کتاب سے متعلق ہے جو اس آیت کے نزول سے کچھ دن قبل یا صدیوں قبل گزر چکے اور مر کھپ چکے ہیں ہذا آیت میں یہ مضمون بیان کرنا مقصود تھا تو اس کیلئے مؤکد مستقبل کی یہ تعبیر بیومس فصاحت و بلاغت کلام کے بالکل خلاف ہے اس کیلئے تو ایسی تعبیر کی ضرورت تھی جو ماضی حال اور استقبال قیوں زمانوں پر حاوی ہوتی تاکہ قرآن کا مفہوم اپنے توسع کے لحاظ سے پوری طرح ادا ہوتا۔

نیز دوسرے معنی تو اس لئے بھی قطعاً غلط اور بے محل ہیں کہ اس آیت سے قبل اور بعد کی آیات میں جنی سیاق و سباق میں خاتم الانبیاء محمد کا ذکر ہی نہیں ہے کیوں کہ شروع آیات میں صرف حضرت مسیح کا ذکر ہو رہا ہے اور اس آیت کے آخر میں یہ ارشاد ہوا ہے اور واضح ہے یہ بات کہ اس جگہ شاہد سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں اور علیکم کی ضمیر ان کی امت تو پھر نبی اکرم کا ذکر کیے بغیر درمیان کی ضمیر کا مرجع ذات اقدس کو قرار دینا نہ صرف یہ کہ فصاحت و بلاغت کے منافی ہے بلکہ قاعدۂ عربیت کے قطعاً خلاف اور انتشار ضما کر کا موجب ہے

غرض بے غل و غش صحیح معنی وہی ہیں جو جمہور نے اختیار کیے ہیں اور یہ دونوں خود ساختہ احتمالات آیت کی تفسیر تو کیا صحیح احتمال کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔

قرآن عزیز نے جس معجزانہ اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی، حیات امر و زور علامت

اس مقام کے عدوہ سورۃ زخرف کی آیت ۱ اور سورۃ آل عمران کی ابتداء سے یہاں تک جو وفد نجران سے تعلق رکھتی ہیں یہ سب مقامات دلالت النص یا اشارۃ النص کی شکل میں حضرت عیسیٰ کی حیات کے یہ دلیل و برہان ہیں اور اگرچہ ان کی تفصیلات اور وجود استشہاد میرے پاس مدائن و مرثب ہیں تاہم کتاب کی طوالت کے خوف سے اس جگہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، بوقت فرصت نشاء اللہ مستقل مضمون کی صورت میں ہدیہ ناظرین ہو گا، اور یا پھر جتہ الاسلام علامہ محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی کتاب "عقیدۃ الاسلام فی خلوۃ عیسیٰ" اس مقصد کیلئے قابل مراجعت ہے۔

قیامت بن کر نزول من السماء کے متعلق تصریحات کی ہیں صحیح ذخیرہ احادیث نبوی میں ان آیات ہی کی تفصیلات بیان کرے ان حقائق کو روشن کیا ہے چنانچہ امام حدیث بخاری اور مسلم نے صحیحین (صحیح بخاری، صحیح مسلم) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت متعدد طریقہائے سند سے نقل کی ہے۔

قال رسول الله ﷺ والدي نفسي بيده ليوشكن ان يرل فيكم اس مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الحسبر ويصع الحرية ويعبص المال حتى لا يقبله احد وحتى يكون السجدة الواحدة خير له من الدنيا وما فيها ثم قال ابو هريرة اقرؤا ان سئتم:

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (كتاب الانبياء)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم کا تم و عادل بن کر اتریں گے وہ صلیب کو توڑیں گے اور جزیہ اٹھادیں گے (یعنی نشان لہی کے مشابہہ کے بعد اسلام کے سوا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اور اسلامی احکام میں بارشاد رسول جزیہ کا حکم اسی وقت تک کے لئے ہے) اور مال کی اس درجہ کثرت ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا اور خدا کے سامنے ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمت رکھے گا (یعنی مان کثرت کی وجہ سے خیرات و صدقات کے مقابلہ میں عبادت نافذ کی اہمیت بڑھ جائے گی) پھر ابو ہریرہؓ نے فرمایا اتر تم (قرآن سے اس کے استشہاد) چاہو تو یہ آیت پڑھو

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (۱۵۶)

اور کوئی اہل کتاب میں سے نہ ہوگا مگر (عیسیٰ کی) موت سے پہلے اس پر (عیسیٰ پر) ضرور ایمان لے آئے گا اور وہ (عیسیٰ کی) قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔

(۲) بخاری اور مسلم میں بسند نافع مولیٰ ابو قتادہ انصاریؓ حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت بھی منقول ہے۔

قال رسول الله ﷺ كيف اتم ادا يرل اس مريم فيكم و امامكم منكم (كتاب الانبياء) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اس وقت تمہارا یہ حال ہوگا جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور اس حالت میں اتریں گے کہ تم ہی میں سے ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔

ان دونوں روایات کے علاوہ حضرت ابو ہریرہؓ سے متعدد طریقہائے سند سے اور روایات بھی صحیحین: مسند احمد اور سنن نسیم درج ہیں جو یہی مفہوم و معنی ادا کرتی ہیں، ان میں سے ایک زیادہ مفصل ہے اور مسئلہ زیر بحث کے بعض دوسرے پہلوؤں کو بھی نمایاں کرتی ہے مسند احمد میں ہے:

(۳) ان السی قال ”الانسياء اخوة لعلات امهاتهم شتى و دينه واحد و انى اولى الناس

عسسی بن مریمؑ سے بکری سی بیسی و بیسہ اہل بار واد و ایتھوہ و عرفوہ و جبل مریمہ و
جمرہ و سیاح علیہ و ان مصر ان کائن اسہ یقطر ان و بفسہ بن فسد
حسب و قتل حبریر و بضع انجریہ و بدعوا الناس انی الاسلام و یهدت بہ فی
زمانہ مسیح لدجال نہ مع لمانہ علی الارض حتی یرفع لاسود مع لاس
و شمار مع البقر و الذئاب و الذئاب مع العنم و یلعب الصبيان بالحبات لا تصرہم
فمکک عمن سبتہ نم نوعی و یصلی علیہ المستمرون

نبی اکرمؐ نے فرمایا ”تم انبیاء، اصول دین میں عاقلی جویوں کی طرح ہیں دین سب کا ایک اور فرشتہ
دین مختلف اور میں دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں عیسوی بن مریمؑ کے زیادہ قریب ہوں اس لئے ان کے
اور میرے درمیان ولی بنی مبعوث نہیں ہوا اور باشبہ وہ کائنات ارضی پر اتریں گے پس جب تم ان کو ایتھوہ
سے حبشہ سے پہنچن پینا مپانہ قدسہ بن و سپید رنگ ہو گا ان کے جسم پر دوسری مائل رنگ کی چادریں ہوں گی یہاں
معلوم ہو گا وہی کی اس نسل کے آریے ہیں اور اسے پانی کے قطرے موتی کی صورت پک پر لے کر لے
ہیں۔ وہ حبیب و قوزیں گے اور ثناء و تکریم کریں گے (موجودہ عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے) اور تجزیہ انھیں
کے اور دوسروں کو ”اسود“ کی دعوت دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں تمام دین و صل و منہ کے ہمارے
صفا ایک بن دین ”دین اسلام“ باقی رہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان ہی کے زمانہ میں مسیحؑ و دجالؑ کے
پھر کائنات میں ”کائنات“ (آخری) جگہ کرنے کی حق کہ شیعہ اونٹوں کے ساتھ، چیتے کائے دیوں کے ساتھ،
بھیہ سیہ بدیوں کے ساتھ چرتے نظر آئیں گے اور بچے سائیلوں کے ساتھ کھیلیں گے اور ان کو ولی زند
نہیں پہنچے گا، پس عیسوی چالیس سال اس زمین پر زندہ رہیں گے پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمانان
کے جنازوں نماز پڑھیں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ سے ایک طویل حدیث روایت کی گئی ہے اس میں خروج دجالؑ کا ذکر کرتے
ہے نبی اکرمؐ کا یہ ارشاد مبارک مذکور ہے۔

و د حوٰی سام حرج فیما ہم بعدوں لقتال یسروں انصوف ادا اقامت یسروہ فیسرو
عسسی بن مریمؑ
پس جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہو گا ابھی مسلمان اس کے مقابلہ میں جنگ کی تیاریاں
رہے ہوں گے صفیں درست کرتے ہوئے کہ نماز کے اقامت ہوئے گئے۔ اس درمیان میں عیسوی بن
مریمؑ کا نزول ہو گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کا فرض انجام دیں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں یہ مذکور ہے
دعب بنہ مسیح بن مریمؑ علیہما السلام فسرل عبد المبارۃ البیضاء الشرقی دمشق
س منہر و دتیں و صعا کفہ علی احنحة ملکین ادا صا طاً رأسہ قطر و ادا رفعہ تحدر منہ
حماں ک لؤلؤ

مریم کا نزول، دجاس کا خروں، تین مقامات میں خسوف کا پیش آمد (زمین میں اٹھنے جانا) مشرق میں مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں آگ کا قعر عدنان سے نکلنا جو لوگوں کو سمیت لے جائے گی اور جب رات کو وہ گرم کریں گے تو وہ بھی ٹھہر جائے اور جب دوپہر کو قیلولہ کریں گے تب بھی وہ ٹھہری رہے گی۔

اور محدث ابن حاتم نے اور جلیل القدر محدث و مفسر ابن جریر طبری نے بروایت حسن بصری سند صحیح حیات و نزول بن مریم سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے اس میں ہے

قال رسول الله ﷺ لليهود انا عيسى لم يموت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة
رسول الله ﷺ نے یہود سے فرمایا ”میں مرے نہیں اور بلاشبہ وہ قیامت سے پہلے تمہاری جانب واپس آئیں گے۔“

اسی طرح ابن ابی حاتم اور ابن جریر (رحمہما اللہ) نے سورہ نساء کی آیات متعلقہ وفد نجران کی تفسیر کرتے ہوئے اہل حدیث کے نقطہ نظر سے بہ سند حسن ایک طویل روایت ربیع بن اسد سے نقل کی ہے اس میں بھی بصرہ اس حدیث پر مذکور ہے۔

فقال لهم النبي ﷺ الستم تعلمون ان ربنا حي لا يموت وانا عيسى ياتي علما
لنساء۔ (تفسیر ابن جریر ص ۵)

نبی اکرم ﷺ نے وفد سے فرمایا ”یہ تم نہیں جانتے کہ بلاشبہ ہمارا پروردگار زندہ ہے جس کے لئے موت نہیں ہے ورنہ بلاشبہ میں (موت) کو فنا سے دوچار ہونا ہوگا۔“

نبی اکرم ﷺ نے اس جگہ لفظ ”یاتی“ فرمایا ہے جو مستقبل کے لئے بولا جاتا ہے لفظ ”اتی“ نہیں فرمایا جو ماضی کے لئے مخصوص ہے۔

اور بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں اور محدث علی متقی جبراتی نے کنز العمال میں با سند حسن و صحیح اس سلسلہ میں جو روایت نقل فرمائی ہیں ان میں نزول عیسیٰ کے ذکر کے ساتھ ”من السماء“ کا لفظ بصرہ اس موجود ہے۔ (کتاب الاسماء والصفات ص ۳۰۱، حاشیہ ص ۱۶۸)

یہ اور اسی قسم کا کثیر ذخیرہ حدیث ہے جو حیات نزول عیسیٰ بن مریم پیغمبر بنی اسرائیل (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے متعلق کتب حدیث و تفسیر میں منقول ہے اور جو قوت سند کے لحاظ سے صحیح اور حسن سے کم مرتبہ نہیں رکھتا اور باعتبار شہرت و تواتر روایت جن کا یہ حال ہے کہ حسب تصریح امام ترمذی، حافظ حدیث امام الدین بن کثیر، حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی اور دیگر ائمہ حدیث اور مولہ جلیل القدر صحابیؒ نے ان کو روایت کیا ہے جن میں سے بعض صحابہ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ تصریحات سینکڑوں صحابہؓ کے مجمع میں خطبہ دے کر فرمائیں اور یہ صحابہ کرامؓ بغیر کسی انکار و اجنبیت کے ان روایات کو خلفاء راشدینؓ کے دور خلافت میں علی رؤس الہ شہادت دے تھے چنانچہ ان جلیل القدر صحابہؓ سے جن ہزار رہا شاگردوں نے سنا ان میں سے یہ عظیم المرتبہ ہستیوں قبل ذکر ہیں جن میں ہر فرد روایت حدیث میں ضبط و حفظ ثبات علمی تجربہ کے پیش نظر اہمیت قیادت کا درجہ رکھتا ہے مثلاً سعید بن المسیب، نافع مولیٰ ابوقحادہ، حظلہ بن علی الاسلمی، عبد الرحمن بن آدم، ابو سلمہ، ابو عمرہ، عطاء بن بشار، ابو سہیل، موثر بن غفارہ، یحییٰ بن ابی عمرو، جبیر بن نفیع، عروہ بن

مسعود، شقفی، عبد اللہ بن زید انصاری، ابو زرہ، یعقوب بن عامر، ابوالنضر، ابوالطفیل (رحمہم اللہ)۔

پھر ان علماء کبار اور محدثین اعلام سے جن بے شمار تلامذہ نے سنان میں سے روایات حدیث کے طبقہ میں جن کو حدیث اور علوم قرآن کا رتبہ بلند حاصل ہے اور جو اپنے اپنے وقت کے امامِ اہلِ حدیث اور امیرِ اہلِ سنن فی حدیث تسلیم کیے گئے ہیں بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں ابنِ شہاب زہری، سفیان بن عیینہ، لیث، ابن ابی ذئب، اوزاعی، قتادہ، عبد الرحمن بن ابی عمر، سہیل، جبہ بن سہیم، علی بن زید، ابورافع عبد الرحمن بن جبیر نعمان بن سالم، معمر عبد مد بن عبید اللہ (رحمہم اللہ)۔

غرض ان روایات و احادیث صحیحہ کا صحابہ تابعین تبع تابعین یعنی خبر اقرون کے طبقات میں اس درجہ شیوع ہو چکا تھا اور وہ بغیر کسی انکار کے اس درجہ لائقِ قبول ہو چکی تھیں کہ ائمہ حدیث کے نزدیک حضرت مسیح کی حیات و نزول سے متعلق ان احادیث و مفہوم و معنی کے لحاظ سے درجہ ”تواتر“ حاصل تھا اور اسی نے وہ بے جھجک اس مسئلہ کو احادیث متواترہ سے ثابت اور مسلم کہتے تھے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ روایت حدیث کے تمام طبقات و درجات میں ان روایات کو ”تلقی بالقبول“ کا یہ درجہ حاصل رہا ہے کہ ہر دور میں اس کے رواۃ میں ”ائمہ حدیث“ اور روایت حدیث کے ”مدار“ نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان مرفوع و موقوف بر صی بہ رضی اللہ عنہم احادیث اور روایات کے ناقلین میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جیسے اصحاب صحیح و سنن، ائمہ حدیث کے اسماء گرامی شامل ہیں اور وہ باتفاق ان روایات کی صحت و حسن کے قائل ہیں، چنانچہ یہ اور اسی قسم کی احادیث صحیحہ کا ذکر کرتے ہوئے مشہور محدث و مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں اول یہ عنوان قائم کرتے ہیں

ذكر الاحادیث الواردة فی نزول عیسی بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام الی الارض من السماء فی آخر الزمان قبل یوم القیمة۔ (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۵۸۳ و ۵۸۴)

ان احادیث کا ذکر جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے آسمان سے زمین پر اترنے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

اور اس کے بعد سلسلہ کی احادیث کو نقل کرنے کے بعد آخر میں یہ تحریر فرماتے ہیں

فہدہ احادیث متواترہ عن رسول اللہ من روایۃ ابی ہریرۃ و اس مسعود و عتمان بن العاص و ابی امامۃ و النواس بن سمعان و عبد اللہ بن عمرو بن العاص و مجمع بن حارثہ و ابی شریحہ و حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم و فیہا دلالة علی صفة نزولہ و مکانہ..... الخ (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۵۸۳ و ۵۷۸)

ہاں یہ ہیں وہ احادیث جو رسول اللہ سے تواتر کے درجہ تک منقول ہوئی ہیں اور یہ نقل روایت آپ کے صحابہ (ابو ہریرہ، ابن مسعود، عثمان بن العاص، ابوالامامہ، نواس بن سمعان، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، مجمع بن حارثہ، ابی شریحہ، حذیفہ بن اسید سے ثابت ہے اور ان روایات میں عیسیٰ بن مریم کے طریقہ نزول اور مکان نزول سے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔

ظہر حدیث ابن حجر عسقلانی (نور اللہ مرقدہ) علامہ ابوالحسنین آبروی (رحمہم اللہ) کے نزول عیسیٰ

سے متعلق احادیث کے تواتر کو فتح البہاری میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْخُسَعِيُّ الْإِبْرِيُّ بِإِذْنِ الْمَهْدِيِّ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ وَ إِنْ عَيْسَىٰ يُصَلِّي حَقَّهُ

وہ ابن حنیبل سے منقول ہے کہ احادیث رسول اس بارہ میں تواتر کو پہنچ چکی ہیں کہ مہدی اسی امت میں
میں سے آئیں گے۔ ان سے بچنے نماز پر تھیں۔

در تالیف میں یہ کتاب الحقائق سے مشتمل ہے یہ تحریر فرمات ہیں

وَأَمَّا رُفْعُ عَيْسَىٰ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ وَالتَّفْسِيرِ عَلَىٰ أَنَّهُ بَيِّنَةٌ حَيَّةٌ

نیل رفیع ہیں۔ ہمعامہ تو تمام صحاح حدیث و تفسیر کا اس پر اجماع ہے کہ وہ اپنے جسد عسریٰ کے ساتھ
نور زندہ ہیں (اور وہی قریب قیامت نازل ہوں گے)۔

اور محدث عصر محقق وقت علامہ سید محمد انور شاہ عقیدۃ الاسلام "میں اس "تواتر" کی تائید میں یہ تحریر
فرمات ہیں۔

وَبِمُحَدَّثِ الْعَلَامَةِ السُّوِّكَانِيِّ رِسَالَةِ سَمَّاها التَّوَضِيحُ فِي تَوَاتُرِ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَطَرِّ

وہ محدث و مسیح دکر فیہا سعة و عشرین حدیثا فی برواہ ما میں صحیح و

حسن و صالح ہذا و اربد منہ مرفوع و اما الآثار فتتموت الاحصاء الحج۔

اور محدث بدر شاہ کانی نے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے جس کا نام یہ رکھا ہے "التوضیح فی انوار ما جاء فی

مسند و بد حج و المسیح" اس رسالہ میں انھوں نے انیس احادیث حضرت عیسیٰ کے نزول

سے متعلق نقل کی ہیں جو اصول حدیث کے لحاظ سے صحیح، حسن، سناخ تینوں درجات کو شامل ہیں اور مرفوع

حدیث اس تعداد سے بھی زیادہ موجود ہیں اور آثار صحابہ تو بے شمار ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی اور حیات نزول من السماء پر امت محمدیہ علیہا الصلوٰۃ و

سلام کا اجماع معتقد ہو چکا ہے چنانچہ علم عقائد و کلام کی مشہور و مستند کتاب عقیدۃ سفارینی میں امت کے اس

اجماع کی تصریح موجود ہے۔

و منهم ی من علامات الساعة العظمی العلامة الثالثة ان یرو من السماء سید

(المسیح) عسی بن مریم (علینہما السلام) و برواہ ثابت بالکتاب و السنة و اجماع

لامۃ و ما لاحماع فقد اجمعت الامۃ علی برواہ ولم یخالف فیہ احد من اهل

الشریعة و انما انکر ذلک الفلاسفة و الملاحدة مما لا یعتد بخلافہ۔

اور علامات قیامت میں سے تیسری علامت یہ ہے کہ حضرت مسیح (عسیٰ بن مریم علیہما السلام) آسمان سے

تریں گے اور نفاذ من سے اترنا کتاب (قرآن) سنت (حدیث) اور اجماع امت کے قطعاً ثابت ہے (قرآن

سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مسموع میں یہ نص تفسیر ہے، عربی زبان میں تحریر ہے و علیہ و علیہ و انوں سے

یہ قطعاً ثابت ہے مصنف بعض اترن اس سند کے نشر مباحث میں اسی رسالہ کا خوشہ چین ہے۔

حاشیہ کے صفحہ پر مد نظر کریں۔

اس سے کہیں سے جی قابل ہوئے تو یہ تعجب نئے بات نہ ہونی کہ جب مسیح صلیب پر (اچان) کاٹروں
و آویروں کو مسیح ہدایت دے اور قوی حیثیت سے اس سے چرہ ہو جو میں یونہی مذہبی تعلیم کے پیش
نہیں کہ مسیح ہدایت کا نام نہ ہو تو وہ رب و مسیح ہدایت و مسیح صلیب سے کہہ کر قتل کر چکے تو اب مسیح
صلیب پر مرنے والے سے معاف کہ مسیح ہدایت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے مگر مشیت ہی فیصلہ کر
تی ہے کہ مسیح صلیب پر مرنے والے کا فائدہ پہنچے کہ مسیح صلیب پر مرنے والے خدا ہی جو دعویٰ کرے گا اور اس کے
معدن سے ہدایت سبنا جائے اس کا غرض قیامت کے قریب ہی ہونا چاہیے جو وہ فتن جہنمی فتنوں کی
آگاہی ہے اس کے حکمت ہی ہے یہ جی غلط ہو کہ "مسیح ہدایت" کو یہود کے فتنہ سے اس طرح بچا
جائے کہ وہ اس کو تھام لیں نہ یا نہیں اور جب وہ وقت آچنچے کہ مسیح صلیب پر مرنے والے کا علم بند کرے کہ
مسیح ہدایت صلیب سے ہدایت رخصتی پر اترے اور یہودی اسے ٹیل کو جو کہ بہ تعداد شیعہ مسیح صلیب سے
پہنچانے والے ہوں گے اپنی آنکھوں سے حق و باطل کا مشاہدہ کریں اور جب مسیح ہدایت کے مقدموں ہاتھوں
سے مسیح صلیب سے ہدایت ہونا ہے تو

ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اس لیے ہم نے اس طرح قبول حق کے مساویان کے لئے دوسرا چارہ کار باقی رہا ہے۔
 اس کے لیے یہ چارہ کار بھی صحیح مناسبت سے رہا ہے۔ ”فی انوار“ مریخہ جائیں۔

نیز بہ حیثیات بھی پیش نہیں کرتے کہ میں، میں ہی تاریخ میں صرف یہودی ایک ایک جماعت ہے جس سے یہودیہ دین سامنے آیا، یہی قتل کرنے سے ہاتھ نہیں روکا لیکن حضرت موسیٰ کے بعد یہود نے ان نبیوں کے خون ناحق سے ہاتھ رکھ رکھے ہوئے وہ صرف "نبی نبی تھے جو عوام امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کا مصداق تھے اور ان سے سب شریعت رسولان کے اس قتل ناحق کا مظلوم نہیں بنا تھا اس سے یہ پہلا موقع تھا کہ انھوں نے یہ باتیں نہ کہ رسول (یعنی بن مریم عیسیٰ السلام) کو قتل کرنے کا نہ صرف ارادہ کیا بلکہ دنیوی اسباب سے اس کے قتل تیار کی رہی تھی تب مشیت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح ہدایت کو س طرح بھی یا جائے کہ خواہ وہ دنیا کی طرف سے اس سے کہہ دے کہ بن مریم عیسیٰ السلام پر اس نے اس نہ پائے ہذا فیصلہ مشیت پر وہ کار کیا اور اس نے اس کو بددعا کی جانب ابھرایا اور تمام دنیوی اسباب بھی ہو کر رہ گئے لیکن اس احساس نے باوجود اپنی حقیقت میں تک نہ پہنچ سکے اور ظن و گمان ہی کے قعر میں پڑے رہے گو اپنی بات رکھنے کے لئے مشیت نے اسے اس لئے کہ اس نے مسیح بن مریم کو قتل کر دیا اور تعین مسیح ہدایت (نصاری) کی بدبختی دیکھنے کے لئے اسے اس کے بعد پادشاهوں نے ان میں عقیدہ و حیثیت و کھارو کی بدعت پیدا کر کے یہود کے گھڑے میں ڈال دیا اور ان کی عقل عقیدہ دیا اور اب یہود و نصاریٰ دونوں بدعتیں اس گمراہی میں مبتلا ہو گئیں۔ بن مریم عیسیٰ السلام صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا گئے تب قرآن عزیز نے نازل ہوا کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ نہ دے اور اس لئے کہ متعلق انہوں، مانتوں نے جو دوا لگ کر اختیار کیے تھے اور پھر یہ سب میں وہ خون ناحق بھی ہو یا تھا ان سب سے متعلق علم یقین کے ذریعہ حقیقت حال کو آشکارا کر دینوں کی گمراہی کو ختم کر کے قبول حق کے لئے دعوت دی مگر ہمارا حق حیثیت سے دونوں نے

[illegible]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَهُدًى وَحَقٍّ يُصْهِرُهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ
وَكَفَى اللَّهُ تَعَالَى شَهِيدًا

ادین وصل کی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و رمیٰ ندین حق کے درمیان قتلاتِ مذہبیہ کی کہ جب قوموں نے اپنے پیغمبر کو یزاد بنی اور ان کے ساتھ قتل و پناہ نبی عین بنایا تو یہ قتلوں کے قاتلوں کو بدکار بنانے کی بجائے اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ وہ خدا کی راہ میں دشمن چھوڑ دیں اور ہجرت کر جائیں چنانچہ حضرت ابراہیمؑ پہلے پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے قوم کے سامنے یہ اعدا کیا اور عراق سے شام کی جانب ہجرت فرمائی۔

پھر یہی صورت حضرت موسیٰؑ کو پیش آئی اور وہ بنی اسرائیل و ساتھ بیدار منصفانہ شرم و اجرت کے مگر فہم و انوار اس کے لشکریوں نے چونکہ مزامت بنی اور ہجرت کے بھی آئے اس کے وہ ہر مقام میں غرق ہو گیا۔

اور یہی صورت نبی اکرم محمد کو پیش آئی کہ جب قیش مد نے اذیت تمغہ دین حق سے ہاتھ تھام
اعمال دین کی مزاحمت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا تب مشیت الہی کا فیصلہ ہوا کہ آپ مد سے مدینہ و
ہجرت کر جائیں چنانچہ ہر قسم کی نگرانی اور مکان کے ہر طرف محاصرہ کے باوجود ارشاد قدرت سے آپ
محفوظ و مامون مدینہ ہجرت کر گئے۔

”سنت اللہ“ کے اسی دور میں حضرت عیسیٰؑ کی بعثت ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ ورنہ کی دعوت حق کے ساتھ بھی وہ سب پتھر یا بومعندین حق اور دشمنانِ دین اپنے پیغمبروں کے یہ ہفت ابرہہ کی اپنی قوم نہیں تھی اسلئے کہ یہ بنی سہم (سامی) تھے اور نہ وہ بنی اسرائیل کی قوم تھے۔

ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان میں ایک یہ خصوصیت زیادہ تھی کہ وہ حضرت مسیح سے قبل چند انبیاء کو قتل تک کر چکے تھے اور اب حضرت مسیح کے قتل کے درپے تھے ان کے ساتھ یہ مسطورہ بار حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ یہود مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت و دو مسیح کے منتظر تھے اور حضرت عیسیٰ بن مریم و مسیح ضلالت قرار دے کر آج بھی مسیح ہدایت کے منتظر ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مسیح کی ہجرت کائنات ارضی کی بجائے ملاء اعلیٰ کی جانب ہوتا کہ مقررہ وقت آنے پر وہ مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے درمیان مشاہدہ سے امتیاز کر سکیں اور ایک جانب اُس مسیح ہدایت کو سمجھیں تو دوسری جانب قرآن کے فیصلہ حق و صداقت و حقانیت کو دیکھ کر دین حق "اسلام" کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ساتھ ہی نصاریٰ و بھی اپنی جہالت اور یہود کی گورانہ تقلید پر ندامت ہو اور وہ بھی تعظیم قرآن کی صداقت پر یقین و اعتقاد کے ساتھ شہادت دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

چھ بیب صورت حال ہے کہ حضرت مسیح اور خاتم الانبیاء محمد کے درمیان دعوت و تبلیغ حق اور معاندین کی جانب سے حق کی معاندت و مخالفت اور پھر اس کے نتائج و ثمرات میں بہت ہی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے دونوں کی اپنی قوم نے دونوں کو جھٹلایا دونوں کی قوموں نے سازش قتل کے بعد مکانات کا محاصرہ کیا قدرت حق کے کرشمہ اعجاز نے دونوں کو دشمنوں کی دسترس سے ہر طرح محفوظ رکھا دونوں کے لئے ہجرت کا معاملہ پیش آیا بہت ہی اُرم کی بعثت چونکہ بعثت عام تھی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لئے ذات اقدس کا رُہ راضی پر قیام مسلسل ضروری تھا، اس لئے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کا حکم ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پر یہاں سے پہلے قوم کو دعوت حق پہنچا چکے تھے اور ایک خاص مقصد عظیم کے پیش نظر ان کا مدت مدید کے بعد کائنات ارضی پر موجود ہونا ضروری تھا اس لئے ان کو ہجرت ارضی کی بجائے ہجرت سماوی پیش کرنی پھر جس طرح نبی کریم نے اپنے زمانہ کے قائد ضلالت امیہ بن خلف کو اپنے حربہ سے قتل کیا عیسیٰ بن مریم علیہم السلام بھی قوم کے مسیح ضلالت و جال کو قتل کریں گے اور جس طرح نبی اُرم کو ہجرت کے بعد آپ کے وطن مکہ پر قدرت حق نے اقتدار عطا فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کا نزول بھی شام ہی کے اس مشہور شہر میں ہو گا جس سے اپنی قوم کی معاندانہ سازشوں کی بناء پر ملاء اعلیٰ کی جانب ہجرت پیش آئی تھی اور بیت المقدس، دمشق اور شام کے پورے ملک پر یہود کے علی الرغم ان کی حکومت ہو گی۔ (حارث مفید ص ۷۷)

(۳) حضرت مسیح سے پہلے قتل انبیاء نے یہود کو اس درجہ گستاخ اور بے باک بنا دیا تھا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کسی ہستی کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ نبی صادق ہے یا متنبی کاذب ہمارے ہاتھ میں ہے اور جس کو ہم اور ہمارے فقیہ کاذب قرار دیدیں وہ واجب القتل ہے چنانچہ اسی زعم باطل میں انھوں نے عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کو مسیح ضلالت کہا اور ان کے فقیہوں نے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا حالانکہ یہ وہ جلیل القدر ہستی تھی کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں اس پایہ کا کوئی پیغمبر مبعوث ہی نہیں ہوا تھا اور اس نے جدید پیغام حق (انجیل) کے ذریعہ روحانیت کی مردہ کھیتی میں دوبارہ جان ڈال دی تھی تب اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فیصلہ ہوا کہ ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے اس زعم باطل کو پاش پاش کر دیا جائے اور دکھایا جائے کہ رب

العالمین خالق کائنات جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے کائنات کی کوئی ہستی یا مجموعہ کائنات بھی اس پر دستہ اس نہیں پاسکتی چنانچہ یہ قدرت نے اس وقت اس مقدس ہستی کو جو جسدِ غفرانی کے ساتھ مادیاتی کی جانب اٹھایا جبکہ مکان کے محاصرہ کے ساتھ دشمنوں نے اس کی حفاظت جان کے تمام وسائل، نیوی، مسدود کر دیے تھے۔

پھر اس واقعہ نے ایک نئی صورت پیدا کر دی وہ یہ کہ مذہب کی تاریخ میں یہ ف حضرت مسیحؑ کی شخصیت ایسی ہے جن کے قتل و عدم قتل کے متعلق حق و باطل کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہوا اور یہودی و نصاریٰ کے باہم واقعہ صلیب و قتل پر اتفاق کے باوجود باطل اور متضاد عقائد کی کشمکش نظر آئے گی۔

یہودی قتل و صلیب کی وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ ”مسیح ضایع“ تھے اور نصاریٰ وجہ صلیب یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے جو کائنات کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لئے بھیجے گئے تھے تاکہ پانی و نیپاپ سے پاک ہو جائے اور صدیوں بعد جب قرآن نے ”امر حق“ کو واضح اور مسیح بن مریم علیہم السلام سے متعلق حقیقت حال کو روشن کیا تب بھی دونوں جماعتوں نے جماعتی حیثیت سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جب قدرت حق کا فیصلہ ہوا کہ خود مسیح بن مریم علیہم السلام ہی وقت موعود پر نازل ہو کر قرآن کے فیصلہ کی تصدیق کر دیں اور یہودی و نصاریٰ کے باطل عقائد کا خود بخود اس طرح خاتمہ ہو جائے اور اس کے بعد مدعیان اہل کتاب و شرک و باطل کی پیروی کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور خدا کی حجت ان پر تمام ہو جائے نیز جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہست و بود کے لئے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کی ہستی کے ماسواہر ایک وجود کو فنا اور موت ہے

”كُلُّ نَفْسٍ بِهَاسِئَةٍ لَّوْ حِجَّةٌ“ اور یہ ظاہر ہے کہ ملائکہ اعلیٰ و در عالم قدس مقام موت نہیں ہے بلکہ مقام حیات ہے اس لئے اس میں ضروری ہے کہ مینسی بن مریم علیہم السلام بھی موت کا ذائقہ چکھیں اور اس کے است کائنات ارضی پر اتریں تاکہ زمین کی امانت زمین ہی کی سپرد ہو اس لئے ”حیات و رفع“ کے بعد ”نزول و رضی“ مقدور ہوں (فتح باری ۱۸)

علماء حق نے حیات و نزول عیسیٰ سے متعلق جو ”اسرار و حکم“ بیان فرمائے ہیں یہاں ان کا حاطہ مقصود نہیں ہے اس لئے مختصر چند حکمتوں کا ذکر کر دیا گیا ورنہ محدث عصر عدمہ سید محمد انور شاہ نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلہ میں ایک طویل مقالہ عقیدہ الاسما میں سپرد قلم فرمایا ہے جو نقل مطالعہ ہے حضرت استاد نے نہایت لطیف مگر دقیق پیرایہ بیان میں کائنات عالم کو ”انسان کبیر“ اور انسان کو ”عام صغیر“ قرار دے کر ان ہر دو عاموں کی حیات و موت جو بحث فرمائی ہے اس سے حضرت مسیحؑ کے رفع اور قرب قیامت میں کائنات ارضی کی جانب رجوع کی حکمت بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے لیکن یہ کتاب چونکہ اس دقیق بحث کی متحمل نہیں ہے اس لیے اپنی جگہ قابل مراجعت ہے۔

آخر میں اب اپنی جانب سے چند جملے اس سلسلہ میں اضافہ کر کے اس بحث کو ختم کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۴۔ قرآن عزیز میں ”میثاق انبیاء“ سے متعلق یہ ارشاد باری ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ حَاۤءَكُمْ

رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ
ذُنُوبِكُمْ إِنَّهُمْ بِكُفْرَانٍ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۔

(سورہ آل عمران ۹۵)

وہ وقت قبل از سر ہے جب کہ اللہ نے نبیوں سے (یہ) عہد کیا کہ جب تمہارے پاس (خدا کی جانب سے) کتاب اور حکمت آئے پھر اس سو کہ تمہاری موجودگی میں ایک رسول (محمد) آئے جو تصدیق کرتا ہوں تمہاری جو تمہارے پاس ہیں نہ اور تمہاس پر ایمان لانا اور نہ وراس کی مدد کرنا، اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کیا؟ نبیوں نے جواب دیا ہاں، ”تم نے اقرار کیا“ اللہ نے کہا پس تم اپنے اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوؤں۔

اس عمران کی ان آیات میں حسب تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس عہد و پیمان کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں خاتم الانبیاء محمد کے متعلق انبیاء و رسل علیہم السلام سے لیا، قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق اگرچہ یہ خطاب انبیاء و رسل کی معرفت ان کی امتوں سے تھا کہ ان میں سے جو امتیں خاتم الانبیاء کا زمانہ مبارک پیمین توان پر ایمان لائیں اور دعوت حق میں ان کی نصرت و یاری کریں چنانچہ ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے اور میں تعلیم حق کے ساتھ ساتھ خدا کے اس وعدہ کو بھی یاد دایا اور ان میں سے اہل حق نے وعدہ دیا اور قرار کیا کہ ضرور ان پر ایمان لیں گے اور پیغام حق میں ان کی مدد کریں گے۔

تو یہ ”میشاق النبیین“ اگرچہ اس طرح پورا ہوتا رہا تاہم ازل میں چونکہ اس عہد و میثاق کے اول مخاطب حضرات انبیاء و رسل تھے اس لیے اس میثاق کی عملی حیثیت کا تقاضا تھا کہ خود انبیاء و رسل میں سے بھی کوئی نبی یا رسول اس عہد و میثاق کا عملی مظاہر کر کے دکھائے تاکہ یہ خطاب اولین برہادر است بھی مؤثر ثابت ہو مگر ”ثم جاءم رسول“ بقاعدہ عمر بیت خطاب تھا ان تمام انبیاء و رسل سے جو ذات اقدس سے پہلے اس کائنات ارضی میں مبعوث ہوئے وہ تھے کیونکہ ازل ہی میں محمد کی صفت ”خاتم النبیین“ اور ازل سے مقدر ”میشاق النبیین“ کا جتماع صرف اسی ایک شکل میں ممکن تھا کہ انبیاء سابقین میں کوئی ایک پیغمبر بعثت محمد کے بعد نزول فرمائیں اور وہ اور ان کی امت دنیا و انسانی کے سامنے خاتم الانبیاء پر ایمان لائیں اور ”دین حق“ کی مدد و نصرت کا مظاہرہ کریں تاکہ کا وعدہ حق پورا ہو۔

گذشتہ صفحات میں یہ حقیقت بخوبی عیاں ہو چکی ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء و رسل اپنے اپنے زمانہ میں محمد کی بشارت دینے چلے آتے تھے لیکن یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ سے ہی کے حصہ میں آئی کہ وہ ذات اقدس

عزیز و عظیم ہی تفسیر یہ ”ما بعث اللہ نبیاً من الاساء الا احد علیہ الميثاق لمن بعث اللہ محمداً و هو حی مؤمن به و صبره و مره الا یا احد الميثاق علی امتہ لمن بعث محمداً و هم احباء مؤمن به و صبره و مره و غیرہ (۱) اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے جس نبی کو بھی کسی قوم کی رشد و ہدایت کیلئے مبعوث فرمایا تو اس سے یہ عہد ضرور یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس وقت زندہ ہو جبکہ محمد کی بعثت ہوئی تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا اور ان سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی امتوں سے بھی یہی عہد و پیمان لیں کہ ان میں سے جو اس وقت موجود ہوں وہ اس پر ایمان لیں و اس کی مدد کریں۔

ن بعثت کے یہ تمہید اور براہ راست مناد اور مبشر بنے اور بنی اسرائیل و تعظیم حق دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا فِي يَدَيِ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُسْتَشْرًا رَسُولًا
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

اور حقیقت یہ ہے کہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہی کا یہ حق تھا کہ وہ خاتم انبیاء و انبیا و انبیاء کی بعثت کا "مناد اور مبشر" ہو اس لیے حکمت ربانی کا یہ فیصلہ ہوا کہ میثاق النبیین کے وقار کے لیے ان ہی کو منتخب کیا جائے اور اس معاملہ میں وہی تمام انبیاء و رسول کی نمائندگی کریں تاکہ امتوں کی جانب سے ہی نہیں بلکہ براہ راست انبیاء و رسول کی جانب سے وفاء عہد کا عملی مظاہر ہو سکے، اسی حقیقت کے پیش نظر نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا

"أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم والآباء أولاد علات ليس يسى و بسى سى"

مگر قرآن چونکہ خدا کا آخری پیغام ہے اور کے وعدہ الہی نے رہتی دنیا تک اس کو تحریف سے محفوظ کر دیا ہے اس لیے ترقی طور پر کی تعلیم کے ثمرات دوسرے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مقابلہ میں مدت طویل تک اپنا کام کرتے رہیں گے اور اس کی روشنی سے قلوب کو نرمانے اور طاعت ربانی کے لیے مشتعل کرنے کے لیے "ملاء امت" انبیاء بنی اسرائیل کی طرح خدمت حق انجام دیتے رہیں گے۔ لیکن جب بعثت محمد کو گذرے ہوئے بہت ہی طویل عرصہ ہو جائے گا اور امت مرحومہ کے عملی قوی اور اجتماعی اعضاء میں انتہائی اضمحلال پیدا ہو کر یہ کیفیت ہو جائے گی کہ ان کی بیداری اور تیز روی کے لیے یہ ملاء حق کی روحانیت ہی کافی ثابت نہیں ہوگی وہ وقت اس کا متقاضی ہو گا کہ کوئی "قائم باجہ" ان کو سنبھالے اور اس لیے مشیت الہی نے مقدر کیا کہ جو ہستی (عیسیٰ بن مریم علیہا السلام) انبیاء و رسول کے میثاق ازل کی نمائندگی کے لیے مامور ہے اس کا ایسے ہی وقت نزول ہو اور وہ امت محمد کے درمیان رہ کر ذات اقدس کی نیابت اور امت کی امامت کا فرض انجام دے اور کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائے۔

اب کرشمہ قدرت دیکھیے کہ ازل کے ان مقدرات نے جو کہ ملاء اعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے کائنات ارضی میں کس طرح اپنی بساط بچانی؟ اور بنی اسرائیل اپنے جمیل القدر پیغمبر کے قتل کے لیے سازش مکمل کر چکے ہیں، شاہی دستہ چہار جانب سے مکان کو محصور کیے ہوئے ہیں، مگر قدرت حق اپنا کام اس طرح نہیں کرتی کہ معجزانہ کرشمہ کے ذریعہ ان کو محفوظ وہاں نکال کر خدا کی وسیع زمین کے دوسرے حصہ میں "ہجرت" کر دیتی، نہیں بلکہ ہوا یہ کہ ان کو ملاء اعلیٰ کی ہجرت کے لیے محفوظ و مامون زندہ اٹھایا اور سازش و محصور کرنے والوں کو ظن و ریب کی دلدل میں پھنسا کر ان کو خسار الدنیا و الآخرة کا نشان عطا کر دیا اور پھر ارضی انسان کے ارضی احکام کے لیے وہ وقت مقرر کر دیا جو "میثاق النبیین" کی نمائندگی کے لیے موزوں تھا، یہی وہ حقیقت ہے جسے زبان وحی ترجمان نے اس طرح ظاہر فرمایا:

والدی نفسی بیدہ لیوشکس ان یرل فیکم ابن مریم حکما عدلا

اور اسی کو نص قرآن نے یوں واضح کیا:

وَ اِنَّهُ لَعَلَّ السَّاعَةِ

یہ نستی میثاق انبیاء و رسل کی نمائندگی کا اس طرح حق ادا کرے گی کہ جب اس کا نزول ہوگا تو اس کرشمہ قدرت و دیکھ کر مسلمانوں کے قلوب تصدیق قرآن اور تازگی ایمان سے روشن ہو جائیں گے اور وہ حق یقین کے درجہ میں یقین کریں گے کہ بلاشبہ راہ مستقیم صرف ”اسلام“ ہی ہے، اور تحریف صادق کی جس طرح یہ ”خبر“ صادق نقلیہ مہم غیب سے متعلق اس کی تمام خبریں اسی طرح اور بلاشبہ حق ہیں، اور نصاریٰ بحیثیت قوم اپنے باطل عقیدہ ”تثلیث“ و ”کفارہ“ پر نادم و شرمسار ہوں گے اور قرآن اور محمد پر ایمان لانے کو اپنے لیے رہ نجات و رہ سعادت یقین کریں گے اور یہود جب مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے معرکہ حق و باطل کا مشاہدہ کریں گے اور مسیح ہدایت کے نزول سے اپنے دعوئے قتل و صلیب کے ملعون عقیدہ کو باطل پائیں گے تو اب ان کو بھی ”ایمان باحق“ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا اور مسیح ضلالت کے رفقاء کے علاوہ وہ سب ہی ”مسلم“ بن جائیں گے یہی ہے قرآن کی وہ خیر صادق۔

وَ اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

مسلمانوں میں ایمان کی تازگی و شگفتگی، نصاریٰ اور یہود میں تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب دیکھ کر اب مشرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گا اور ساتھ ہی خدا کے مقدس پیغمبر کے زبردست روحانی اثرات کا فرما ہوں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے اور اس طرح وحی ترجمان، حامل قرآن محمد کا یہ ارشاد اپنی صداقت کو نمایاں کرے گا۔

وَيَدْعُوا النَّاسَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَ يَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلِكُ كُلُّهَا اِلَّا الْاِسْلَامَ وَ يَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدَّجَالُ ۔

اس تفصیل سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ قرآن اور احادیث کی تصریحات ثابت کر رہی ہیں کہ اگر اس فرض کی انجام دہی کے لیے کوئی جدید نبی مبعوث ہوتا تو ایک جانب نبی اکرم کا خصوصی شرف ”خاتم النبیین“ باقی نہ رہتا اور دوسری طرف ”میثاق النبیین“ کے خطاب اولین کا عملی مظاہر عالم وجود میں نہ آتا، کیونکہ وہ ہستی بہر حال محمد کی امت ہی میں سے ہوتی۔ البتہ سابقہ نبی کی آمد نقل اور عقلا و دونوں حیثیت سے شرف خصوصی ”خاتم النبیین“ کے لیے بھی قاذب نہیں ہے اور میثاق النبیین کو بھی پورا کرتی ہے۔

واقعات نزول صحیح احادیث کی روشنی میں

گذشتہ صفحات میں نزول عیسیٰ سے متعلق جو صحیح احادیث ذکر کی گئیں اور ان سے اور بعض دوسری صحیح احادیث سے جو تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

قیمت کا دن اگرچہ معین ہے مگر ذات باری کے ماسوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور اس کا وقوع اپنا تک ہوگا،

وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

اور قیامت کو علم خدا ہی کو ہے

حَتَّىٰ ذَا حَآءٍ نُّهَمُ السَّاعَةِ نَعْتَةً
 حَتَّىٰ - ان پر اچانک قیامت کی آمد کی آجائے
 لَا تَأْنِيْكُمْ اِلَّا بَعْتَةً
 قیامت ان پر نہیں آئے گی مگر اچانک

اور حدیث جب نیل میں ہے ”مَالِ الْمَسْكُوْنِ عِنْدَ رَاعِيْهِ مِمَّنْ سَأَلَ“ (آپ نے کہا) ”قیامت نہ بارہ میں
 آپ سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں، جو اجمالی علم آپ کو ہے اسی قدر مجھ کو بھی ہے۔“ اور ایک اور حدیث میں ہے:
 سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ قُلْ اِنْ يَمُوْتُ شَهْرٌ تَسَاءَلُوْنَ عَنِ السَّاعَةِ وَاِنَّمَا عَلِمَهَا عَدَدُ
 اللّٰهِ۔

تم مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو تو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے
 البتہ قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ نے چند ایسی علامات بیان کی ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی اور ان
 سے صرف اس کے نزول کا پتہ چل سکتا ہے، ان ”اثر الطّٰسَعَتِ“ میں سے ایک بڑی علامت حضرت
 مسیح علیہ السلام کا ملاء اعلیٰ سے نزول ہے جس کی تفصیلات یہ ہیں -

”مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ جنگ پھاہو رہا ہو گا اور مسلمانوں کی قیادت و
 امامت سلاطین و سولہ میں سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو گی جس کا لقب ”مہدی“ ہو
 گا۔ اس معرکہ آرائی کے درمیان ہی میں مسیح ضلالت ”دجال“ کا خروج ہو گا، یہ مسلمانوں کی اور
 ایک چشم ہو گا، کرشمہ قدرت نے اس کی پیشانی پر (ک، ا، ف، ر) کا فر لکھ دیا ہو گا جس کو اہل
 ایمان فرست ایمانی سے پڑھ سکیں گے اور اس کے دجل و فریب سے جدا رہیں گے۔ یہ اول
 خدائی کا دعویٰ کرے گا اور شعبہ بازوں کی طرح شعبہ دے دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب توجہ
 دلائے گا، مگر اس سلسلہ کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصہ کے بعد ”مسیح ہدایت“ ہونے کا مدعی
 ہو گا، یہ دیکھ کر یہود بکثرت بد مذہب قومیت سے اس کے پیرو ہو جائیں گے، اور یہ اس لیے ہو گا کہ
 یہود، مسیح ہدایت کا انکار کر کے ان کے قتل کا اداء کر چکے ہیں اور مسیح ہدایت کی آمد کے آن
 تک منتظر ہیں، اسی حالت میں ایک روز دمشق (شام) کی مسجد جامع میں مسلمان منہ اندھیرے
 نماز کے لیے جمع ہوں گے، نماز کے اقامت ہو رہی ہو گی اور مہدی موعود امامت کے لیے
 مصعد پر پہنچ چکے ہوں گے، کہ اچانک ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کر لے گی، مسلمان آنکھ
 اٹھ کر دیکھیں گے تو سپید بال چھایا ہوا نظر آئے گا اور تھوڑے سے عرصہ میں یہ مشاہدہ ہو گا کہ
 عیسیٰ دوزر دحسین چادروں میں لپٹے ہوئے اور فرشتوں کے بازوؤں پر سہارا دیے ہوئے
 ملاء اعلیٰ سے اتر رہے ہیں، فرشتے ان کو مسجد کے منارہ شمرتی پر اتار دیں گے اور واپس چلے جائیں
 گے، اب حضرت عیسیٰ کا تعلق کائنات ارضی کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گا اور وہ
 عام قانون فطرت کے مطابق صحن مسجد میں اترنے کے لیے میڑھی کے طالب ہوں گے، فوراً

تمیل ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز کی صفوں میں آکھڑے ہوں گے، مسلمانوں کا امام (مہدی موعود) ازراہ تعظیم پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ سے امامت کی درخواست کرے گا، آپ فرمائیں گے کہ یہ اقامت تمہارے لیے کی گئی ہے اس لیے تمہاری نماز پر حوا، فراغت نماز کے بعد اب مسلمانوں کی امامت حضرت مسیح کے ہاتھوں میں آجائے گی اور وہ ترہب لے کر مسیح ضلالت (دجال) کے قتل کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور شہر پنہاں سے باہر اس کو باب مد پر مقابل پائیں گے، دجال سمجھ جائے گا کہ اس کے دجل اور زندگی کے خاتمہ کا وقت پہنچا، اس لیے خوف کی وجہ سے رائے کی طرح پھٹنے لگے گا اور حضرت عیسیٰ سے برہ کر اس کو قتل کر دیں گے اور پھر یہود، دجال کی رفاقت میں قتل سے بچ جائیں گے وہ اور عیسائی سب "اسلام" قبول کر لیں گے اور مسیح ہدایت کی حقیقی پیروی کے لیے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے، اس کا اثر مشرک جماعتوں پر بھی پڑے گا اور اس طرح اس زمانہ میں اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔

ان واقعات کے کچھ عرصہ بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عیسیٰ مسلمانوں کو اس فتنہ سے محفوظ رکھیں گے، حضرت مسیح کا دور حکومت چالیس سال رہے گا اور اس درمیان وہ ازدواجی زندگی بسر کریں گے اور ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف اور خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا کہ کبریٰ اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے اور بدی اور شرارت کے عناصر دب کر رہ جائیں گے۔
(ادوار صحیح حدیث میں سے ہیں۔)

۱۰۔

چالیس سال دور حکومت کے بعد عیسیٰ کا انتقال ہو جائے گا اور نبی اکرم سے پہلو میں دفن ہوں گے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی طویل حدیث میں ہے:

فیکمٹ اربعین سنة ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون و يدفونه۔

پھر وہ کائنات ارضی پر اتر کر چالیس سال قیام کریں گے اور اس کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے اور اس کو دفن کریں گے۔

اور ترمذی نے ہند حسن محمد بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام کے سلسلہ سے حضرت عبد اللہ بن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال مكتوب في التوراة صفة محمد و عيسى ابن مريم يدفن معه۔

۱۔ درمسم میں ہے کہ دور حکومت سات سال رہے گا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب مسیح کا رفع سہوی ہو اس وقت ان کی عمر تینتیس سال تھی اور نبیوں کے بعد سات سال مزید بقید حیات رہیں گے، اس طرح کائنات ارضی میں کل مدت حیات چالیس سال ہو جائے گی۔

۲۔ اس سے قبل یہ حدیث مکمل نقل کی گئی ہے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام احمد نے مسند میں، ابوداؤد نے سنن میں بن جریر نے تفسیر میں اور ابن حبان نے صحیح میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت نقل کیا ہے۔

عبداللہ بن سلامؓ نے فرمایا، تو رات میں محمد ﷺ کی صفت (حیدر و سیرت) مذکور ہے اور یہ بھی مسطور ہے کہ عیسیٰ بن مریمؑ علیہا السلام ان کے ساتھ (پہلو میں) کوفن ہوں گے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَنِيْدٌ

سورہ نندہ میں حضرت مسیحؑ کے مختلف حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر آخر سورۃ بھی ان ہی کے تذکرہ پر ختم ہوئی ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اول قیامت کے اس واقعہ کا نقشہ کھینچا ہے جب انبیاء علیہم السلام ان کی امتوں کے متعلق سوال ہو گا اور وہ عاریت ادب سے اپنی علمیں کا اظہار کریں گے اور عرض کریں گے خدایا! آج کا دن تو نے اس لئے مقرر فرمایا ہے کہ ہر معاملہ میں حقائق امور کے پیش نظر فیصلہ سنائے اور ہم چونکہ صرف ظواہم ہی پر دلی حکم دے سکتے ہیں اور قلوب اور حقائق کا دیکھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اس لئے آج ہم کیا شہادت دے سکتے ہیں صرف یہی کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تو علم اغیوب ہے اس کے تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُحْسِنْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِكَ أَنْتَ عِلْمُهُ
غُيُوبِ

۱۰۰ (قبول کرے) جبکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تم (اپنی اپنی امتوں کی جانب سے) کیا جواب دے گے؟ وہ (پیغمبر) کہیں گے (تیرے علم کے سامنے) ہم کچھ نہیں جانتے بدشہ قونی غیب کی باتوں کا خوب جانتے والا ہے۔

خاص ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ”لا علم ان“ فرمانہم حقیقی کی نفی پر ہی مبنی ہو گا یہ مطلب نہیں ہو گا کہ وہ درحقیقت اپنی امتوں کے جواب سے لاعلم ہیں کہ اس نے ایمان و قبول کیا اور اس نے انکار کیا کیونکہ جواب کا مقصد کر یہ ہو تو یہ صورت جھوٹ کذب بیانی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی جانب اس عمل بد کی نسبت ناممکن ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب مسطورہ بال حقیقت کے ہی پیش نظر ہو گا ظاہر حالات کے علم سے انکار پر مبنی نہیں ہو گا اس کے لئے خود قرآن عزیز ہی شاہد عدل ہے کیونکہ وہ متعدد جگہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ ہم نے ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ کہ انہوں نے ہماری دعوت و قبول پیدا کر دیا۔ تو ان ہر دو مقامات پر نظر رکھنے کے بعد یوں کہا جائے گا کہ پاس ادب کے طریقہ پر اول انبیاء علیہم السلام کا یہی جواب ہو گا جو نندہ میں مذکور ہے لیکن جب ان کو خدا نے برتر کا یہ حکم ہو گا کہ وہ صرف اپنے علم کے مطابق شہادت دیں گے تب وہ شہادت دیں گے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

پھر (اے پیغمبر!) کیا حال ہو گا اس دن (یعنی قیامت کے دن) جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے (یعنی اس کے پیغمبر کو طلب کریں گے جو اپنی امت کے اعمال و احوال پر گواہ ہو گا) اور ہم تمہیں بھی ان دونوں پر گواہی دینے کے لئے طلب کریں گے۔

وَحَاشَىٰ لِلْمَبِيِّنِ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ

اور اسے جانیں گے (قیامت کے دن) انبیاء اور شہداء اور فیصد کیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان اچھائی اور برائی کا حق کے ساتھ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی ”اعلمنا“ کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔

عن س عناس یوم یجمع اللہ (الایة) یقونو رب عرو حل لا علم لنا الا علم ست اعلم
بہ منہ۔ (تیسری جلد ۱)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ قیامت کے روز یجمع اللہ برئسل (آیہ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں انبیاء، عیسا، امام رب عزوجل سے عرض کریں گے ہم کو وہی علم نہیں ہے مگر ایسا علم کہ جس کے متعلق تو ہم سے بہتہ جانتا ہے۔

۱۔ شیخ المکتفین علامہ انور شاہ (رحمہ اللہ) قیامت کے بعد ”لا علم لنا“ کو علم حقیقی کے انکار پر ”محمول کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

”یہ بات مسلم ہے کہ ایک انسان کو خواہ وہ کسی درجہ اور رتبہ کا ہو دوسرے انسان کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوتا ہے وہ علم حقیقی کے لحاظ سے ”ظن“ کے درجہ سے آگے ”علم“ تک نہیں پہنچتا اسی بنا پر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، بحکمہ بالظواہر واللہ منہ نبی السرائر“ ہم ظاہر معاملات پر حکم لگاتے ہیں اور بھیدوں اور حقیقتوں پر تو صرف خدا کو ہی قابو حاصل ہے نیز ایک دوسرے کی حدیث میں ہے ذات اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو اور بعض تم میں سے زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں اور مجھ کو علم غیب نہیں ہے کہ حقیقت سے آگاہ ہو جایا کروں اس لئے جو بھی فیصد دیتا ہوں ظاہر حالات پر ہی دیتا ہوں تو یاد رہے کہ جو شخص بھی اپنی چرب زبانی سے کسی بھائی کا ادنیٰ سا ٹکڑا بھی ناحق حاصل کرے گا وہ با شرب جہنم کا ٹکڑا حاصل کر لے گا۔ (حقیقۃ اسلام ص ۱۵۵)

بہر حال قرآن عزیز، احادیث رسول ﷺ، آثار صحابہؓ، اور اقوال علماء سب یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس موقع پر انبیاء علیہم السلام کا جواب ”عدم علم“ کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ازراہ پاس ادب ”حقیقی علم پر انکار“ کو واضح کرتا ہے۔ غرض ذکر یہ تھا کہ اصل مقام پر اصل تذکرہ حضرت عیسیٰؑ کے اس واقعہ کا ہو رہا ہے جو قیامت میں پیش آئے گا جبکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعامات شمار کرانے کے بعد ان سے ان کی امت کے متعلق سوال کرے گا اور وہ حسب حال جوابات پیش کریں گے مگر سابق آیات میں چونکہ دوسرے مطالب ذکر ہوئے تھے اس لئے ان سے تیار پیدا کرنے کے لئے تمہید اقیامت میں ہونے والے ان سوال و جواب کا ذکر ضروری ہو جو عام طور پر انبیاء علیہم السلام سے ان کی امتوں کے متعلق کیے جائیں گے اور اس لئے بھی یہ تذکرہ ضروری تھا کہ اگلی آیات میں حضرت عیسیٰؑ کے جواب کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا پیرایہ بیان بھی انبیاء علیہم السلام کے جواب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَلَأَنْتَ لِلنَّاسِ اثْبُتُونِي وَأُمِّي إِلَهِيْنِ مِنْ

ذَوُّ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ
فَلَسْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ نَعْمَ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا أُعْلِمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِيْ بِهِ إِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيْ وَرَتَّبْتُمْ وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (مائدہ - ۷۶-۷۷)

۱۔ (وہ وقت بھی قبل ذکر ہے) جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام سے کہے گا کیا تو نے لوگوں
(بنی اسرائیل) سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو وہاںوں کو اللہ کے ماسوا خدا بن دینا "عیسیٰ" نہیں
کے پاس تجھ کو ہی زیبا ہے میرے لئے ایسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جو کہنے کے لائق نہیں۔ اگر میں نے یہ
بات ان سے کہی ہوئی تو یقیناً تیرے علم میں ہوئی (اس لئے کہ) تو وہ سب پہچاننا ہے جو میرے حق میں ہے
اور میں تیرا مجید نہیں پاسکتا بلاشبہ تو غیب کی باتوں کا خوب جانتے والا ہے میں نے اس بات کے ماسوا جس کا
تو نے مجھ کو حکم دیا ان سے اور کچھ نہیں کہا "وہ یہ کہ صرف اللہ ہی کی پوجا کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے
اور میں ان پر اس وقت تک کاواہ ہوں جب تک میں ان کے درمیان رہا پھر جب تو نے مجھ کو قبض کر لیا تب
تو بنی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر کاواہ ہے اور تو ان سب کو عذاب چھٹائے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر ان
کو بخش دے پس تو بنی بلاشبہ غالب حکمت والا ہے۔

حضرت عیسیٰ جب اپنا جواب دے چکیں گے تب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَتَدَارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ

(۱۰۸-۱۰۹)

اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ جس میں راستبازوں کی راستبازی ہی کام آسکتی ہے ان ہی کے لئے بہشت
ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ خدا سے راضی اور خدا ان سے راضی
(کا مقام اعلیٰ پائیں گے) یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔

حضرت عیسیٰ کا جواب ایک جلیل القدر پیغمبر کی عظمت شان کے عین مطابق ہے وہ پہلے بارگاہ رب
عزت میں عذر خواہ ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی نامناسب بات کہتا جو قطعاً حق کے خلاف ہے

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ

پھر پاس ادب کے طور پر خدا کے علم حقیقی کے سامنے اپنے علم کو بیچ اور بے علمی کے مرادف خواہ کریں گے،

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ
لَنْ عِنْدَهُ الْعُيُوبُ

اور اس کے بعد اپنے فرض کی انجی مودی کا حال گزارش کریں گے،

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِنَّمَا مَا أَمَرْتَنِي بِهِمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

اور پھر امت نے اس دعوت حق کا جواب یہاں اس کے متعلق ظاہر امور کی شہادت کا بھی اس اسلوب کے
ساتھ دیا کہ میں ان کی شہادت خدا کی شہادت کے مقابلہ میں بے وقعت نظر آنے

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ السَّامِعُ
عَبَّهُمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

اور اس کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ امت میں مومنین قاتمین بھی ہیں اور منکرین جاحدین بھی وقوع
عذاب اور طلب مغفرت کا اس انداز میں ذکر کریں گے جس سے ایک جانب خدا کے مقررہ مردہ پاداش عمل
کے قانون کی خلاف ورزی بھی متاثر نہ ہو اور دوسری جانب امت کے ساتھ رحمت و شفقت کے جذبہ کا جو
تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے۔

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفُرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

جب حضرت عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ عر خداشت یا جواب کے مضمون کو ختم کر چکے تو رب العالمین نے اپنے قانون
مدن کا یہ فیصلہ سن دیا تاکہ مستحق رحمت و مغفرت کو مایوس نہ پیدا ہو بلکہ مسرت و شادمانی سے ان کے قلوب روشن
ہو جائیں اور مستحق عذاب غلط توقعات قائم نہ کر سکیں،

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ

ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ آیات زیر بحث کا سیاق و سباق صراحت کرتا ہے۔ کہ یہ واقعہ قیامت
کے روز پیش آئے گا اور حضرت عیسیٰ عیسیٰ کے ملائ اعلیٰ پر اٹھائے جانے کے وقت پیش نہیں آیا۔ اس لئے
کہ عیسیٰ عیسیٰ کے واقعہ کی ابتداء سے کرنا اور انتہاء واقعہ
(آیہ) پر ہونا روز قیامت کے ماسوا اور کسی دن پر صادق نہیں آسکتا اور اس ایک قطعی
بات کے علاوہ دوسرے کسی احتمال کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔

نیز یہ تفصیلات واضح کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ عیسیٰ اپنی امت کے قبول و انکار کے حالات سے گاہی کے
باوجود قیامت مادہ میں مذکور اسلوب بیان اس لئے اختیار فرمائیں گے کہ دوسرے انبیاء و رسل علیہم السلام بھی مقام
کی نزائست حال اور رب العزت کے دربار میں غایت پاس ادب کے لئے یہی اسلوب بیان اختیار فرمائیں گے۔

اور حضرت عیسیٰ کے اور انبیاء علیہا السلام کے جوابات اسلوب بیان کی یکسانیت کے باوجود اجمال و تفصیل کا فرق صرف اس لئے ہے کہ زیر بحث آیات میں اصل مقصود حضرت عیسیٰؑ اور ان کی امت کے قبول انکار اور ان کے نتائج و ثمرات کا تذکرہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر صرف واقعہ کی تمہید کے طور پر ہے۔

حقیقت حال کے اس انکشاف کے بعد اب جمہور امت مسلمہ کے خلاف خلیفہ قادیانی مسٹر محمد علی ہوری کی تحریف معنوی بھی قابل مطالعہ ہے کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں مذکور حضرت عیسیٰؑ اور پروردگار مہکایہ سوال و جواب اس وقت پیش آپکا جب حضرت عیسیٰؑ کی نعش ملنے پر شاگردوں نے ان کا انتقال کر کے پٹنگا کر لیا اور پھر وہ شام سے فرار ہو کر مصر سے کشمیر پہنچے اور گمنامی کی حالت میں انتقال فرما گئے مسٹر ہوری نے اپنے دعوے میں دو دلیل پیش کئے ہیں ایک یہ کہ عربیت کے قواعد سے لفظ "ماضی" کے لئے مستعمل ہے نہ کہ مستقبل کے لئے اور دوسری دلیل یہ کہ اگر جمہور کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیحؑ کا انتقال نہیں ہوا اور وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو ضروری ہے کہ ان کو اپنی امت (نصاری) کے عقیدہ کا وہ بیت مسیحؑ اور تثلیث کا علم ہو چکا ہو گا کیونکہ نصاریٰ نے ان کے رفع کے زمانہ تک تثلیث کو نہیں اپنایا تھا ورنہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عیسیٰؑ کا جواب ایسے اسلوب پر نہ ہوتا جس سے ان کی لاعلمی ظاہر ہوتی ہے۔

مسٹر ہوری نے قرآن کی تحریف معنوی پر یہ اقدام یا تو اس لئے کیا کہ اپنے مرشد متنبی قادیان (مادیہ مادیہ) کے دعوئے مسیحیت کو قوت پہنچائیں اور مغلطہ اور غلطی سے کام لے کر "نصاریہ" کا مہمان مہیا کریں اور یہ پھر وہ قواعد عربیت سے اس درجہ ناواقف ہیں کہ نہ ان کو نحو کے معمولات انتہائی حد تک کا علم ہے اور نہ وہ آیات قرآنی کے سیاق و سباق کا ہی کچھ درک رکھتے ہیں اور صرف جہل و دعویٰ پر دیر نظر آتے ہیں۔

جن قوانین عربیت میں "اذ" اور "اذا" کے درمیان یہ فرق بیان کیا گیا کہ "اذا" فعل مستقبل پر داخل ہوتا ہے "ماضی" کے معنی دیتا ہے اور "اذ" اگرچہ فعل ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے بھی مستقبل کے معنی دیتا ہے کرتا ہے ان ہی قوانین میں علماء معانی و بلاغت یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ ہر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی گزرے ہوئے واقعہ کو اس طرح پیش کرنے کے لئے گویا وہ زمانہ حال میں پیش کر رہا ہے صیغہ مستقبل سے تعبیر کر لیا کرتے ہیں یعنی اس کے لئے "اذ" کا استعمال جائز رکھتے بلکہ مستحسن سمجھتے اور اس کو "استحضار" اور "حکایہ الحال" کہتے ہیں اور اسی طرح مستقبل میں ہونے والے ایسے واقعہ کو جس کے وقوع سے متعلق یہ یقین نہ ہو کہ وہ ضرور ہو کر رہے گا اور ناممکن ہے کہ اس کے خلاف ہو سکے کشاف ماضی کے صیغہ سے تعبیر کرنا مستحسن سمجھتے بلکہ بلاغت تعبیر کے لحاظ سے ضروری اور منید یقین کرتے ہیں کیونکہ اس طرح محض طلب اور سامع کے سامنے ہونے والے واقعہ کا نقشہ اس طرح آجاتا ہے گویا وہ ہو گا مگر ہے اور یہ بھی "استحضار" ہی کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے دور کیوں جائے لفظ "اذ" کا استعمال مستقبل کے لئے خود قرآن عزیز متعدد مقامات پر ثابت ہے

اپنی اعلیٰ جانب میں گئے ایک مرتبہ ان آیات پر پھر غور کرو گے تو صاف نظر آئے گا کہ حضرت مہدی کا اصل جواب یہ ہے کہ

آیات میں یہ جواب کے مناسب حال تمہید ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی جلالت و جبروت اور اپنی بیچارگی و راندگی بلکہ عبودیت کا اظہار ہے جس میں ایک جمیل التقدر پیغمبر کی شان کے مناسب حفرۃ القدر کے سامنے شہادت پیش کی گئی ہے مدوہ ازین امر مسئلہ "ہو ری کا یہ قول صحیح مان لیں کہ حضرت عیسیٰ کے رفع صاوی تک نصاریٰ نے چونکہ تثلیث کا عقیدہ نہیں اختیار کیا تھا اس لئے انھوں نے اعلیٰ کا اظہار کیا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے۔

یہ عیناً بالہ اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ خدا نے عیسیٰ کی موت پر تجوۃ الزام لگایا؟ پھر یہ کیا معنی ہے کہ قادیانی اور ابوری ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں مگر اس کے قطعاً متفقہ تئینہ مدت میں قادیانی نے یہ کہا ہے کہ جب عیسیٰ کی روح کو یہ معلوم ہوا اور اس کو بتایا گیا کہ اس کی امت اس طرح شک میں مبتلا ہوئی تب عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی خدایا! تو میرا مثل نازل فرما تاکہ میری امت اس شکر سے نجات پائے اور تیرے چنگ پر ستار بننے میں تھوڑے روز کی جست تامل نہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ قادیانی اور ابوری کی تفسیر کا معیار نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے مطابق قرآن کی زبان سے سننا چاہتے ہیں بلکہ پہلے سے ایک باطل عقیدہ کو عقیدہ بناتے ہیں اور پھر اس کے سانچے میں قرآن کو ڈھانسا دیتے ہیں اور جب قرآن اس سانچے میں ڈھلنے سے انکار کرتا ہے تو تحریف کے حربہ سے زبردستی اس پر مشق ستم کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ایسا کرتے وقت حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ قرآن امت کی ہدایت کے لئے رہتی دنیا تک اہم ابدی ہے۔ اس لئے کوئی "مخدوہ زندیق" خواہ متنی بنی تحریف معنوی کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام اور خاموش رہے گا اور خود قرآنی اطلاقات ہی اس کے عقیدہ و فکر کے بطلان کے لئے ناطق ہوں گے بلکہ بمصدق دروغ اور حافظہ نہ باشد وہ آئینہ اپنے ہی متضاد اقوال کی بھول جھیاں میں پھنس کر اپنی مذہب بیانی اور تفسیری افتہان پر مہر لگاتا ہے جس کی تازہ شہادت ابھی سطور بالا میں نقل ہو چکی ہے۔

حیات و رفع سے متعلق گزشتہ مباحث میں "توفی" کی حقیقت پر کافی روشنی پڑ چکی ہے اس سورہ مدہ کی آیات مسطورہ بالا کی تفسیر کے بھی تمام پہلو واضح ہو چکے ہیں تاہم قرآن کے اجزائے لغت اور اسلوب بیان کی لطافت سے مستفید ہونے کے لئے چند سطور اس مسئلہ پر بھی سپرد قلم مردینا مناسب ہے کہ اس مقام پر قرآن عیسیٰ کے قیام ارضی کو سے اور کائنات ارضی سے انقطاع تعلقات کو سے یوں تعبیر کیا۔

گزشتہ سطور میں لغت اور معانی کے حوالوں سے یہ تو ثابت ہو چکا کہ "توفی" کے حقیقی معنی "اخذہ تائبوں" (لے لینے اور قبضہ میں کر لینے) کے ہیں اور موت کے معنی میں بطور سنایہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کہ سنایہ میں حقیقی معنی برابر ساتھ ساتھ رہتے ہیں مجاز کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی معنی سے جد ہو کر لفظ غیر موضوع نہ

میں قیامت کے لئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کی موت آج بھی ہو
 گی اور وہ اب بھی زندہ موت کے دن وقت سے متعلق نہ نہ۔ قیامت کے دن سے پہلے ہی موت و حیات کا حساب
 یہ تھا کہ اس متعلق یہ آیات اور "موت" ایک دوسرے کے متضاد الفاظ و استعمالات ہیں جانتا ہے یہ حقیقت و حقیقت
 ملتی ہے۔ اس وجہ سے ہم وہ "موت" کے معنی قرآن کے اور چرچہ "موت" کی یہ استقامت میں "موت" آیات
 کی یہ اب علیٰ قرآن کے دن و نوافل الحقائق جانے۔ "دیو قوتی" اور "قوتی" "موت" کی یہ
 استقامت یہ ہے کہ اس سے اس سے متعدد یہ بھی کی صورت و صورت سے یہ اسلوب اختیار کیا ہے "موت" کی
 قیامت کی یہ جو بے حد حقیقت ہے قرآن کے دور کے مقامات کی طرح اس مقام پر بھی ایجاز و ایجاز سے کام
 لیا ہے۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ کی زندگی، مرگ اور موت تمام مراحل و سہولتیں چاہتا ہے وہ
 یہ بتاتا ہے کہ "میں اب تک زندہ رہا اور" فلما اتیٰ پس اب تو نے مجھ کو موت دے دی تو اس کا مطلب یہ
 ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی موت کے بعد ہی اس میں پیش آئے ہیں "زندگی" اور "موت" ان
 دونوں مراحل کے درمیان وہی اس صورت میں پیش نہیں آتی، لیکن جبکہ یہ خلاف واقعہ اور ان کی زندگی اور
 موت کے درمیان وہ تمام مراحل پیش آچکے ہوں گے ایک "موت" کی جانب بیدار حیات رُفیع اور اس کے حالات
 رُفعی پر وہ درجہ (نور) اس کے اس قدر ہے کہ حیات اور موت کی جگہ وہ ایک الفاظ اختیار کیے جائیں
 جو ان چاروں مراحل پر صادق آسکیں اور جبکہ متعدد مقامات پر حسب حال ان مراحل کی تفصیل بیان ہو چکی ہے تو
 چاہا نہ کہ اس لئے یہ بیان ایجاز و اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے۔

موت کے اس حقیقی تشدد کے لئے قرآن نے "موت" کی جگہ استعمال کیا
 تاکہ یہ ہمہ اقصاء کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے دونوں حصوں پر حاوی ہو جائے اس حصہ پر
 حقیقی جو ابتدا زندگی سے شروع ہو کر
 کے شروع ہو کر "موت" پر ختم ہو جائے اور اسی طرح قرآن نے فلما اتیٰ کا اسلوب بیان اختیار کیا تاکہ
 یہ ہمہ تن اپنے دن میں باقی دونوں حصوں کو اپنے اندر سمیٹے اس مرحلہ کو بھی جرم
 صورت میں پیش آیا اور اس مرحلہ کو بھی جو نزول کے بعد "موت" کی صورت میں نمودار ہو گیا تاکہ موت
 کے بعد ایک ہی حقیقت ختم ہو سکتی تھی اور "قوتی" میں یہ وقت دونوں حقیقتیں موجود تھیں حقیقی
 "قوتی" کے لئے صرف "اخذہ قہال" کے ساتھ ساتھ "موت" جیسا کہ سطور بالا میں "نہایہ" اور "مجاز" کے
 کے باقی فرق سے معلوم ہو چکا ہے۔

محتاج یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عرض کریں گے خدا یا جو وقت میں نے ان کے درمیان گذرانے
 کے لئے قہال میں تھا ہوں لیکن "قوتی" کے اوقات میں ان پر فقیہ تو بن نہایت رہا باقی حقیقی شہادت قہال
 حیات میں یہ وقت اس پر حاوی ہے۔

اس سے متعلق یہ پوری بحث اس سے قطع نظر کہ نبی کریم نے آیات کی تفسیر میں کیا ارشاد فرمایا ہے
 موت و حیات کی بات سے پیش نظر تھی ورنہ ان آیات کی تفسیر میں ایک مومن صادق کے یہ تو وہ صحیح مرفوع
 روایت کافی ہیں جن و محدثین نے صحیح روایت کیا ہے مثلاً مشہور محدث حافظ ابن مسعود نے بروایت اللہ کی

نے مبعوث ہو کر ان سب کی اصلاح کے لئے قدم اٹھایا تاہم چند اہم بنیادی باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل
مدح تھیں جن کی ساری سے حضرت مسیحؑ بہت زیادہ کرم عمل رہے۔

(۱) یوں ایک جماعت بنتی تھی کہ انسان کے اعمال نیک و بد کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے باقی قیمت
آخرت آخرت میں جزا و سزا سے پیش و نشہ یہ سب باتیں غلط ہیں یہ ”صدوقی“ تھے۔

(۲) اور یہ جماعت اس پر ان تمام چیزوں کو حق سمجھتی تھی مگر ساتھ ہی یہ یقین رکھتی تھی کہ وصول و اند
سے زبردستی نہیں ہے کہ لذت و نیا اور مال و نیا سے کنارہ کش ہو کر ”زہادت“ کی زندگی اختیار کی
جائے چنانچہ وہ رشتوں سے الگ خانقاہوں اور جموں میں رہنا پسند کرتے تھے مگر یہ جماعت حضرت
مسیحؑ کی بعثت سے کچھ پہلے اپنی یہ حیثیت بھی کھو چکی تھی اور اب تراب دین کے پردہ میں دنیا کی ہر
قسم کی زندگی میں توبہ نہ آتی تھی، ظاہر و باطن میں زہادوں کا سا ہوتا مگر خصوصیت مدوں میں وہ سب کچھ
نظر آتا جن سے زندانِ بادل خوار بھی ایک مرتبہ دیا سے آنکھیں بند کر میں یہ ”فریدی“ جانتے تھے۔

(۳) تیسری جماعت مذہبی رسوم اور خدمت بیگل سے متعلق تھی لیکن ان کا بھی یہ حال تھا کہ جن رسوم اور
خدمات کو وجہ مند کرنا چاہتے تھے اور جو اعمال کے نیک نتائج خلوص پر مبنی تھے ان کو تجارتی کاروبار بنا دیا تھا اور
جب تک کہ ایک رسم اور خدمت بیگل پر بھینٹ اور نذرانہ کے میں قدم نہ اٹھا میں حتیٰ کہ اس مقدس
کاروبار کے لئے انھوں نے قوراق کے احکام تک میں تحریف برادی تھی یہ ”کابن“ تھے۔

(۴) چوتھی جماعت ان سب پر حاوی اور مذہب کی اجارہ دار تھی اس جماعت نے عوام میں آہستہ آہستہ یہ
عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ مذہب اور دین کے اصول و اعتقادات کچھ نہیں ہیں مگر وہ جن پر وہ صدر کر دیں
ان وہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال و حرام اور حرام کو حلال بنا دیں، احکام دین میں اضافہ یا کمی کر دیں
جس و پاپ میں جنت کا پروانہ لکھ دیں اور جس کو چاہیں جہنم کی سند تحریر کر دیں۔ خدا کے یہاں ان کا فیصلہ
مل و مران مانتے، غرض بنی اسرائیل کے بنے ہوئے تھے۔ اور تورات کی

غائبی ورمعنی ہر قسم کی تحریف میں اس درجہ جبری تھے کہ اس کو دنیا جلی کا مستقل سرمایہ بنا دیا تھا اور
عوام و خما اس کی خدمت و شہودی کے لئے ٹھہرائی ہوئی قیمت پر احکام دین کو بدل ڈالنا ان کا مشغلہ دینی تھا یہ
”اہل ہر“ کی ”فقیہ“ تھے۔

یہ تھیں وہ رشتہ جیسے اور یہ تھے ان کے عقائد و اعمال جن کے درمیان حضرت مسیحؑ مبعوث ہوئے
اور جن کی اصلاح حال کے لئے ان کی بعثت ہوئی انھوں نے ہم ایک جماعت کے فاسد عقائد و اعمال کا جائزہ لیا
رہنم و شفقت کے ساتھ ان کے میوب و نتائج پر نکتہ چینی کی، ان کو اصلاح حال کے لئے ترغیب دی اور ان کے
عقائد و فہم و مران کے اعمال و کردار کی نجستوں کو دور کر کے ان کا رشتہ خالق کائنات اور ذات واحد کے
ساتھ دوبارہ قائم کرنے کی سعی کی۔ مگر ان بد بختوں نے اپنے اعمال سیاہ کی اصلاح سے یکسر انکار کر دیا اور نہ
صرف یہ بلکہ ان کو ”مسیح ضلالت“ کہہ کر ان کی دعوت حق و ارشاد کے دشمن اور ان کے خلاف سازشیں کر
کے ان کی جان کے وارپ ہو گئے۔

۱۰۰۰

حضرت مسیحؑ پر جو انجیل نازل ہوئی تھی یہ موجودہ چاروں انجیلیوں میں یا یہ حضرت مسیحؑ کے بعد کی تصانیف ہیں؟ اس کے متعلق تمام اہل علم کا جن میں نصاریٰ بھی شامل ہیں اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیحؑ کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا ترجمہ ہے لیکن پھر ان موجودہ انجیلیوں کے متعلق عیسائی یا کہتے ہیں اور ناقدرین کی رائے یہاں یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے۔

یہ بات بہر حال تسلیم شدہ ہے کہ موجودہ چاروں انجیلیوں کے متعلق نصاریٰ کے پاس کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ یا ان کی ترتیب و تالیف کا زمانہ حضرت مسیحؑ یا ان کے شاگردوں (حواریوں) تک پہنچتا ہے نہ اس کیلئے کوئی مذہبی سند ہے اور نہ تاریخ بلکہ اس سے خوفِ خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک عیسائیوں میں اکیس سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی اور رائج و معمول بہا تھیں لیکن ۳۲۵ء میں نائسیائی کونسل نے ان میں سے صرف چار کو منتخب کر کے باقی کو متروک قرار دیدیا اور سخت حیرت کا مقام ہے کہ کونسل کا یہ انتخاب کسی تاریخی اور علمی بنیاد پر نہیں ہوا بلکہ ایک طرح کی فال نکالی گئی اور اس کو الہامی اشارہ تسلیم کر لیا گیا چنانچہ ان اکیس سے زائد انجیلیوں میں سے بعض یورپ کے قدیم کتب خانوں میں پائی گئی ہیں مثلاً انیسویں صدی میں ڈیٹیکان کے مشہور کتب خانہ سے متروک انجیل کا ایک نسخہ برآمد ہوا تھا جس میں موجودہ چاروں انجیلیوں سے بہت کچھ زائد موجود ہے موجودہ نسخوں میں سے سینٹ لوقا کی انجیل میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیحؑ کی پیدائش کا واقعہ تفصیل سے درج ہے لیکن سورۃ مریم میں قرآن عزیز نے اس واقعہ کو جس طرح حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش اور نیکل میں تربیت کے ذکر سے شروع کیا ہے نہ لوقا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے اور نہ باقی تینوں انجیلیوں میں وڈیکان کے اس نسخہ میں یہ واقعہ ٹھیک سورہ مریم میں مذکور واقعہ کی طرح درج ہے۔ (۱۰۰۰ سال سے پہلے)

اسی طرح سولہویں صدی میں روما کے مشہور پوپ سنٹس کے قدیم کتب خانہ میں ایک اور متروک انجیل کا نسخہ برآمد ہوا جس کا نام انجیل برنایا ہے یہ نسخہ پوپ کے مقرب لائٹ پادری فرامرینو نے پڑھا اور پوپ کی اجازت کے بغیر کتب خانہ سے چرایا چونکہ اس میں ختم الانبیاء محمدؐ سے متعلق کثرت سے واضح اور صاف بشارتیں موجود تھیں حتیٰ کہ ”احمد“ نام تک مذکور تھا، نیز الوہیت مسیحؑ کے خلاف عقیدہ کی تعمیم پائی جاتی تھی اس لئے وہ لائٹ پادری مسلمان ہو گیا حال ہی میں اس کا عربی ترجمہ مصر میں علامہ سید رشید رضا مرحوم نے المنہ پریس سے شائع کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے ڈاکٹر سعادہ نے اس کے مقدمہ میں جو قابل قدر علم کی تحقیق پیش کی ہے اس میں ہے کہ اس انجیل کا پتہ پانچویں صدی عیسوی کے اواخر میں اس تاریخی منشور (حکمنامہ) سے چلتا ہے جو خاتم الانبیاء محمدؐ کی بعثت سے پہلے عیسائیوں کے پوپ گلیسیوس کی جانب کلیسیائیوں کے نام بھیجا گیا تھا اور جس میں ان کتابوں کے نام درج تھے جن کا پڑھنا پڑھنا عیسائیوں پر حرام کیا گیا تھا ان ہی میں انجیل برنایا کا نام بھی شامل تھا۔

۱۰۰۔ ان متکثرین و پرپ بھی سن اس و تسیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ کے بعد ابتدائی تین صدیوں میں ایک سے زائد انجیلیں پائی جاتی تھیں جو بعد میں چار و پچھڑ کر باقی متروک کر دی گئیں اور کلیسہ کے فیصلہ کے مطابق ان کا پر حرام کر دیا گیا اس لئے آجستہ آجستہ وہ سب مفقود ہوتی چلی گئیں اور کہتے ہیں کہ ان مفقود انجیلوں میں ایک مشہور انجیل، انجیل ایٹنس (انجیل غنطسی) بھی تھی جو اب ناپید ہے۔

نیز یہ بات بھی تسامحیت کے ساتھ قابلِ توجہ ہے کہ تیسرا پاس (پولوس رسول) کے جو خطوط میں اور جن پر موجود ہیں بیت المقدس میں ان کے مطابقت سے جہد جہد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں وہاں اور روتا اور راتا ہے کہ وہ ان انجیلوں کی جانب توجہ نہ دیں جو مسیحؑ کے نام کی بجائے دوسرے ناموں سے منسوب ہیں کیونکہ مجھ ورون مقدس نے اسی کے نام سے مراد کیا ہے کہ میں انجیل مسیحؑ کی حمایت کروں اسی واسطہ بناں اور اس کی تعلیم کو تمام عیسائی دنیا میں پھیلاؤں چنانچہ حسب ذیل جملے اس کی صراحت کرتے ہیں کہ اس کے انجیل مسیحؑ کی انجیل عیسائیوں میں متروک ہو چکی تھی اور بعد کی بے سند انجیلیوں کا عام رواج ہو گیا تھا اور ان میں سے یہ چار تین جو مذہبیوں کو سب سے بغیر کی سند کے فال کے ذریعہ صحیح تسلیم کرتے ہیں۔

اب ان چاروں کا حال بھی سنئے ان میں سے سب سے قدیم متنی کی انجیل تسیم کی جاتی ہے باقی ہمہ سب کے متعلق نصاریٰ میں سے علماء، متقدمین قوبار، تعلق اور علماء موجودہ میں سے اکثر اس کے قابل ہیں کہ موجودہ انجیل متنی اصل نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے اس لئے کہ اصل کتاب عبرانی میں تھی جو اب ناپید ہے اور ضائع ہو گئی لیکن یہ اصل کا ترجمہ ہے یا اس میں بھی تحریف ہوئی ہے اس کے متعلق کوئی تاریخ سند موجود نہیں حتیٰ کہ ہمہ کا نام تک معلوم نہیں اور نہ یہ پتہ کہ کس زمانہ میں یہ ترجمہ ہوا اور مشہور عیسائی عام جر جیس زوہن افستوئی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ متنی نے اپنی انجیل بیت المقدس میں بیٹھ کر ۳۹ء میں عبرانی میں تصنیف کی تھی جیسا کہ مقدس یہودیوں نے کہا کہ "سچوں نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ متنی کی انجیل کا یونانی ترجمہ اصل نہیں ہے اور حسب بائبلوس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان جا کر عیسائیت کی تبلیغ کرے تو اس نے متنی کی انجیل کو عبرانی میں "قوب سندریہ" کے کتب خانہ قیصر میں محفوظ دیکھا تھا مگر وہ نسخہ مفقود ہو گیا اور نہیں کہا جاسکتا کہ کس زمانہ میں اس شخص نے یونانی زبان میں موجود ترجمہ کو رد شناس کر لیا۔

۱۰۱۔ انجیل متنی کے متعلق مذکورہ بالا کتاب میں مذکور ہے کہ

۱۰۱۔ انجیل مرقس کی ہے اس کے متعلق مشہور عیسائی عام پطرس و اماک اپنی کتاب مرقس اخبار فی تراجم برابر میں مرقس کی سوانح حیات پر لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نہ یہودی اور پطرس حواری عیسیٰ کا شاگرد تھا وہ یوں نے حسب عیسائیت اختیار کر لی تو ان کے مطابقت پر یہ انجیل تصنیف کی یہ اوتھیت مسیحؑ کا مندرجہ اس نے اپنی انجیل میں اس حصہ و بھی نہیں لیا جس میں حضرت مسیحؑ پطرس کی مدح کرتے ہیں یہ ۶۸ء میں اسکندریہ کے قید خانہ میں قتل ہوا بت پرستوں نے اس کو قتل کر دیا اور عیسائی دنیا کو اس بارے میں خدشہ ہے کہ مرقس کی انجیل سب تصنیف ہوئی چنانچہ الفارق کے مصنف مرشد الطالین ۷۷ء اصل کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ علماء نصاریٰ کا خیال یہ ہے کہ یہ پطرس کی نگرانی میں ۷۰ء میں تصنیف ہوئی۔ مرقس ۱۳، ۱۴

تیسری انجیل یسوع و قیام انجیل ہے جس قدر اختلاف علماء نصاریٰ میں متنی کی انجیل سے متعلق ہے اس سے بھی زیادہ و قیام انجیل کی صحت و عدم صحت کے متعلق اختلاف ہے چنانچہ انفاق کے مصنف نے اس سلسلہ میں علماء نصاریٰ کے بنی اقوال نقل کیے ہیں اور یہ ثابت پا ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”اس میں اپنے رسالہ ”اہم“ میں دعویٰ کرتا ہے کہ لوقا کی انجیل الہامی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ وقائع خود اپنی باتوں سے ثابت ہیں یہ ماننا ہے کہ یہ (انجیل) اس نے خدا نہیں کے ساتھ خط و کتابت کی بناء پر لکھی ہے وہ و مخیط طبع کے محتاجات کے مستحق کی باتیں ہیں و انوں نے انھوں سے دیکھی تھیں انھوں نے ہم تک اس میں پہنچی ہیں و بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خود ہی صحیح طریقہ پر جمع ہوں تاکہ تم کو صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضرت مسیح کا زمانہ نہیں پایا اور محققین نصاریٰ یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی ہے اور پھر اس ور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ (اس میں یہاں سے ۱۰-۱۱)

اصل بات یہ ہے کہ وقائع یہ میں طہارت کرتا تھا اس نے مسیح کو نہیں دیکھا اور مسیحیت کو سینٹ پاس (پولس) سے سیکھا ہے اور پولوس کے متعلق یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی اور عیسائیت کا بدتر دشمن تھا اور نصاریٰ کے خلاف علی الاعلان اپنی جدوجہد جاری رکھتا تھا مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی ہمد قسم کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسیحیت و ترقی ہوتی جا رہی ہے اور وہ اسے نہیں رکتی تب اس نے یہودیہ نہ صرف سے کام لیا اور اعلان کیا کہ ٹیپ معجزہ ہوا میں بحالت صحت تھا کہ ایک دم اس طرح زمین پر گر گیا جیسا کہ وئی شہر میں پچھاڑ دیتا ہے اس حالت میں حضرت مسیح نے مجھ کو چھو اور پھر سخت زبردستی کی کہ آئندہ تو ہر زمزمہ کے پیروں کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا پس میں اسی وقت حضرت مسیح پر ایمان لے آیا اور پھر حضرت مسیح کے حکم سے میں مسیحی دنیا کی خدمت کے لئے مامور ہو گیا انھوں نے مجھ کو فرمایا کہ میں دوں و مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کے اتباع کی ترغیب دوں چنانچہ اس نے آہستہ آہستہ ”علیہ“ پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو منافی بدعتوں اور برائیوں کا مجموعہ بنا دیا اور بیت مسیح، تثلیث و اہلیت اور کفرہ کی بدعت ایجاد کر کے مسیحیت کو وثیت میں تبدیل کر دیا اور شراب مردار و خنزیر سب وحوش بنادیا۔ یہی وہ مسیحیت ہے پولوس کے صدقہ میں جس سے آج دنیا روشن ہے اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ پولوس کے شاگرد لوقا کی انجیل اہم انجیل ہے اور جیہ و م کہتا ہے کہ بعض قدیم علماء نصاریٰ اس کے قائل ہیں کہ لوقا کی انجیل کے ابتدائی دو باب البہامی نہیں الحاقی ہیں کیونکہ یہ اس نسخہ میں موجود نہیں ہیں جو ہر سیویں فرقہ کے ہاتھوں میں ہے اور مشہور نصرانی عالم آہران لکھتا ہے کہ لوقا کی انجیل کے باب ۲۲ آیت ۷۷ میں لکھی ہیں، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ معجزات سے متعلق جو بیان ہے اس میں کذب بیانی اور شاعرانہ مبالغہ سے کام لیا گیا ہے جو غائب کاتب کی جانب سے اضافہ ہیں لیکن اب صدق کا کذب سے امتیاز حد درجہ دشوار ہے اور کلی میث لکھتا ہے کہ متی اور مرقس کی انجیلیں بہت جگہ آپس میں مخالف اور متضاد واقعات کی حامل ہیں لیکن جس

معدہ میں ۱۰۰ نوں کا اتفاق ہوا اس کو یوحنا کی انجیل کے بیان پر ترجیح حاصل ہے اور یہ واضح رہے کہ یوحنا کی انجیل میں بیس سے زیادہ مواقع پر متی انجیل سے اضافہ ہے اور مرقس کی انجیل سے تو اس سے بھی نہیں زیادہ۔ پس ن تمام دلیل سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یوحنا کی انجیل ہرگز البانی نہیں ہے اور نہ کسی حواری کی تصنیف ہے۔

پوچھتی انجیل یوحنا کی ہے اس کے متعلق نصاریٰ کا عام عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح کے محبوب شاگرد یوحنا زبدی کی ہے زبدی صیہ، یوحنا کے والد کا نام تھا جلیل کے بیت صیدا میں ۱۱۰ ت موی اور حواری مسیح کا شرف حاصل ہوا اور نصاریٰ میں مشہور بارہ حواریوں میں سے سب سے زیادہ ان ہی وقت میں حاصل ہے جو جیس زو میں الدبنانی لکھتا ہے کہ جس زمانہ میں شیر نیطوس اور جیسوں اور ان کی جماعت اپنے عقیدہ کی تشہیر کر رہی تھی کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ باطل ہے وہ بشر تھے اور حضرت مریم علیہا السلام کے باطن سے پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہا السلام سے قبل وہ عالم وجود میں نہیں تھے اس زمانہ میں ۹۶ء میں پادریوں، پادریوں کی مجلس مشاورت ہوئی اور انھوں نے یوحنا کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی کہ وہ حضرت مسیح کی باتیں تحریر کریں اور جو باتیں دوسری انجیلیوں میں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ معلوم ہو وہ لکھیں خصوصیت سے الوہیت مسیح کا مسئلہ ضرور لکھیں تاکہ شیر نیطوس وغیرہ کی جماعت کے خلاف ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں تب یوحنا ان کی بات نہ نال سکے اور یہ انجیل لکھنے پر مجبور ہوئے۔ مگر اس کے باوجود مسیحی علماء زمانہ تصنیف کی تعیین میں مختلف نظر آتے ہیں، بعض کہتے ہیں ۵۶ء میں تالیف ہوئی اور بعض ۹۶ء اور بعض ۹۸ء میں تصنیف ہونا بیان کرتے ہیں۔

مگر ان کے مقابلہ میں ان مسیحی علماء کی تعداد کم نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل، حواری یوحنا کی تصنیف ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ کیتھولک ہیرالد جلد نمبر ۷ میں پروفیسر لن سے منقول ہے کہ انجیل یوحنا از ابتداء تا انتہاء مدرسہ اسکندریہ کے ایک طالب علم کی تصنیف ہے اور برٹش نیدر لکھتا ہے کہ انجیل یوحنا اور رسائل یوحنا ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح کے شاگرد یوحنا کی تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی شخص نے دوسری صدی کے اوائل میں اس کو تصنیف کر کے اس لئے یوحنا کی جانب منسوب کر دیا تاکہ وہ لوگوں میں مقبول و مشہور بن جائے اور صاحب الفارق کہتے ہیں کہ مشہور مسیحی عالم کروٹیس کا بیان ہے کہ یہ انجیل شروع میں بیس ابواب پر مشتمل تھی بعد میں افس کے کنیسہ نے اس میں اکیسویں باب کا اضافہ کر دیا جبکہ یوحنا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان حواہات سے یہ بخوبی آشکارا ہوتا ہے کہ بلاشبہ یوحنا حواری کی انجیل نہیں ہے اور صرف اس مقصد سے تصنیف کر کے یوحنا کی جانب منسوب کی گئی کہ الوہیت مسیح کے عقیدہ کنیسہ کو قوت پہنچی جائے اور اصحاب عقیدہ کی جو آواز بھی کبھی مسیحی دنیا میں اٹھتی تھی اس کو دبایا جائے۔

چہارگانہ انجیل کے متعلق مختصر تنقیدات کے علاوہ ان کے الہامی نہ ہونے کی دو واضح دلائل یہ بھی ہیں

۱: قصص الانبیاء ص ۷۷-۷۸

۲: ۳۷۷-۷۸

۳: مطبوعہ ۱۸۴۴ء

۴: افارق ص ۳۴۲-۳۴۱

کہ ان چاروں انجیلوں میں حضرت مسیح کی زندگی کے واقعات درج ہیں حتیٰ کہ نصاریٰ کے زعم کے مطابق ان کی گرفتاری صلیب تک مہرجی اٹھنے اور حواریوں پر ظہر ہونے وغیرہ تک کے حالات بھی موجود ہیں پس اگر یہ انجیل نہیں مسیح یا اس کا کوئی حصہ ہوتیں تو ان میں ان باتوں کا قطعاً تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ واقعات تو مسیح کے بعد ان کے شاگرد جمع کرتے اور ان کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہوتی نہ کہ وہ کتاب اللہ کہلانے کے مستحق ہوتے اور یہ کہ جس طرح ان انجیلوں کے مصنفین کے بارہ میں اختلاف ہے اسی طرح ان تصنیفات کے باہم واقعات میں بھی تناقض اور سخت اختلاف پایا جاتا ہے یعنی بعض معجزات و عجیب واقعات ایسے ہیں جو ایک انجیل میں پائے جاتے ہیں اور دوسری انجیل میں ان کا اشارہ تک نہیں ہے یا بعض میں ایک واقعہ جس طرح مذکور ہے دوسری میں چھ زیدتی یا کمی کے ساتھ ایسے طریقہ پر بیان ہوا ہے کہ پہلی انجیل کے بیان میں اور اس میں صریح تضاد اور خلاف نظر آتا ہے مثلاً صلیب مسیح کا واقعہ انجیل میں تضاد بیان کے ساتھ منقول ہے۔

یہ بات بھی کم حیرت کے لائق نہیں ہے کہ یہ انجیل اربعہ جن جن زبانوں میں منقول ہوئی ہیں ان کی عبارت و کلمات کے بقا و تحفظ کی کبھی پرواہ نہیں کی گئی بلکہ ایک ہی زبان کے مختلف ایڈیشنوں اور اشاعتوں میں بہ کثرت الفاظ و جملوں کی تبدیلی کی اور ہمیشہ موجود ہے خصوصاً جن مقامات پر علماء نصاریٰ اور علماء اسلام کے درمیان بشارت کے سلسلہ میں یہ بحث آگئی ہے کہ ان کا مصدق خاتم الانبیاء ہیں یا حضرت مسیح یا کوئی اور نبی نیز جن مقامات پر الوہیت مسیح کی صراحت میں فرق پڑتا نظر آتا ہو ان کو کافی توجہ مشق بنایا جاتا رہا ہے۔ اگر تحریفات لفظی و معنوی اور تضاد بیان کی تفصیلات و تشریحات کو بہ نظر و سنج مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لئے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی اظہار الحق و حافظ ابن قیم کی بدلیۃ الحیاری، باجہ جی زادہ کی افرق بین المخلوق و الخلق اور مولانا سلیم امروہی کی اظہار حق لائق دید کتابیں ہیں۔

غرض موجودہ چاروں انجیلیں ابہمی انجیلیں نہیں ہیں نہ ان کے الہامی ہونے کی روایتی سند ہے اور نہ تاریخی، نہ ان کے مصنفین کے متعلق قطعی اور یقینی علم حاصل ہے اور نہ زمانہائے تصانیف ہی متعین ہیں بلکہ اس کے خلاف پورے کے بیانات ان کتابوں کی تاریخی حیثیت مضامین و مطالب کا باہمی تضاد و تخیر اسی پر شاہد ہیں کہ یہ ہرگز انجیل مسیح یا اس کا حصہ نہیں ہیں اور یہ کہ انجیل مسیح نصاریٰ کے ہی ہاتھوں اول تحریف لفظی و معنوی کا شکار ہوئی اور اسکے بعد مفقود ہو گئی بلکہ ان چہارگانہ انجیلوں میں سے کوئی بھی اصل نہیں ہے بلکہ یونانی اور اس سے منقول دوسری زبانوں کے تراجم ہیں جو تبدیلی و تغیر اور نقص و ازدیاد کا برابر شکار ہوتے رہے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ یہ انجیل اربعہ انجیل مسیح نہیں ہیں بلکہ کسی علمی تاریخی اور مذہبی سند سے ان کا شگردان مسیح کی تصنیف ہونا بھی ثابت نہیں ہے بلکہ بعد کے مصنفین کی تصانیف ہیں البتہ ان تراجم میں مواعظ و نصائح اور مقامات حکمت کے سلسلہ میں ایک حصہ ایسا ضرور ہے جو حضرت مسیح کے ارشادات عامیہ سے ماخوذ ہے اس لئے نقل میں کہیں کہیں اصل کی جھلک نظر آ جاتی ہے

وَاللَّهُ يَخْتَارُ

قرآن عزیز کی بنیاد پر تعظیم یہ ہے کہ جس صحن خدا ایک باری صحت میں صدقت بھی یہی ہے اور وہ بھی اس کی اس قوم کی شہادت اور اس کے روبرو کی رات نہیں رہی بلکہ ہم قوم اور مہلک میں خدا کی رشتہ ہدایت کا پیغام ایک ہی اساس و بنیاد پر قائم رہتے ہوئے اس کے لیے پیغمبر و یا ان کے نام سے جاریہ ہمیشہ انیس سے رہا مستقیم کا داعی اور مناد رہا ہے اور ان کا نام ”صراط مستقیم“ اور ”اسلام“ ہے اور قرآن ہی ہوا ہے اس کے سب سے بڑا کوئی دین ہے اور یہی وہ آخری پیغام ہے جس سے تمام مذہب و مذہبیہ صداقت میں اپنے اندر امور و احکامات ارضی کی ہدایت کا بیج اٹھایا ہے اور اس لئے اب اس کا انکار و یا خدا کی تمام صداقتوں کا انکار ہے کی بنیاد پر تعظیم کے پیش نظر اس کے عظمت کی مسیح کی عظمت شان و سربا اور یہ اعتداف کیا کہ بدشہدائیں اہل کتاب اور خدا کی کتاب کے یمن ساتھ ہی جگہ جگہ یہ بھی ہے کہ اصل کتاب یا کہ وہاں کتاب نے اس کی پی تعظیم کو ممانہ الہیہ اور رقتہم کی تحریف کر کے اس کی تعظیم کو شرک و کفر کی تعظیم بنو دیا مگر بعض مقامات پر اہل کتاب کو توراہ و انجیل کے خلاف کلم پر مجرم بناتے ہوئے موجودہ قرات و انجیل کے حوالے بھی کتاب جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت اصل نے بھی رچتہ محرف شکل میں ہی کیوں نہ ہوں پائے جاتے تھے بہر حال اس وقت بھی یہ دونوں کتابیں انھیں اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات نے اس درجہ مسخ ہو چکی تھیں کہ وہ تورات موسیٰ اور انجیل مسیح کہانے کی مستحق نہیں رہی تھیں۔

چنانچہ قرآن نے اصل کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب کے ہاتھوں ان کی تحریف اور ان کا مسخ و انھیں کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔

رَبُّ عَلَّمَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ۝

مَنْ هَدَىٰ سُبُلًا ۚ وَتُورِ الْقُرْآنِ

اے محمد ﷺ اللہ نے تجھ پر کتاب و التورہ حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والے اس کتابوں کی جو اس نے سامنے میں اور اتار اس نے تورات اور انجیل کو (قرآن کے) پہلے جو ہدایت میں لوگوں کے لیے اور اتار فرقان (حق و باطل میں فرق کرنے والے)۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ۝

اور سکھاتا ہے وہ کتاب و حکمت و توراہ و انجیل کو۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاقُّوْنَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنجِيلُ بَلْ أَنْتُمْ

عَنْدَهُ أَنْفًا تَعْقُبُونَ ۝

اے اہل کتاب! تم نے براہیم کے بارے میں پیچھا کیا ہے اور حال یہ ہے کہ توراہ اور انجیل تمہارے نہیں ہو مگر براہیم کے بعد ہی کیا تم اتنا جی نہیں چاہتے۔

وَقَسْنَا عَلَىٰ ثَارَهُمْ بَعِثْنَا ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَنَبَّأَهُ لُحُثْلٍ فِيهِ هُدًى وَتُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
وَمِنْ عَصَاهُ تُنْفِثُ مِنْهَا حُوتٌ مِّمَّا تَرْزُقُ لَنَّا فِيهِ وَمِنْ نَمْرٍ حَكَمَ
مِمَّا تَرْزُقُ لَنَّا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَاسِقُونَ ﴿٥﴾

اور پیچھے جیسا ہم نے پہلی ابی مریم علیہا السلام کو جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ساتھی تورات
اور نبی ہمارے اس و انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے اور جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے
اور ہمارے ہدایت اور نصیحت ہے پر سینہ کاروں کیے اور پائے۔ اہل انجیل اس کے مطابق فیصد میں جو ہمارے
کمال میں تورات اور جو ہمارے کمال کے موافق فیصد نہیں دیتے ہیں، سفاقی ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا تَوْرَهُ وَانْجِيلَ وَمِمَّا أُرْسِلُوا بِهِمُ لَكُنُوا مِنْ
مُوقِنِينَ وَمِنْ نَحْنِ أَرْجُلُهُمْ ۖ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے (تحریف کر کے ان میں تبدیلیاں کرتے) اور اس کو قائم رکھتے ہوں کی
جانب ان کے پروردگار کی جانب سے ہوا ہے تو اہل انجیل کے ساتھ (کھاتے پینے اور اپنے
بچے کے بعض ان میں مینہ روضہ کار میں اور آتش کے بد عمل ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُفِيمُوا التَّوْرَةَ وَانْجِيلَ وَمِمَّا أُرْسِلَ
بِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

اے مومنین! اے اہل کتاب تمہارے سامنے کوئی جگہ نہیں ہے جب تک تورات اور انجیل اور
اس کے جس کو تمہارے پروردگار نے تم پر نازل کیا قائم نہ کرو۔ (تاکہ اس کا نتیجہ قرآن کی تصدیق ہو)

وَبَدَّ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَانْجِيلَ

اور جب میں نے تجھ کو (اے عیسیٰ) سکھائی کتاب حکمت تورات اور انجیل۔

أَلَيْسَ بِشَعُونَ الرَّسُولِ السِّيِّئِ الْأَمِّيِّ الَّذِي يُحْدِثُ مَكْرِبًا عِنْدَهُمْ فِي
تَوْرَةٍ وَانْجِيلَ

(نوکار) وہ شخص میں جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی الہی ہے اور جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں
لکھی ہے۔

بَنَّا شَرَّاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ الْحَقَّةُ يُقَابِلُونَ فِي

سَبِيلَ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

بہ شہید ہونے فرمایا ہے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے دلوں کو اس بات پر کہ ان اپنے دوست ہونے کے رشتہ میں جنگ کرتے ہیں جس قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں ان اپنے اللہ کا وعدہ سچا ہے جو تورات اور انجیل میں آیا ہے۔

غرض یہ مدح و منقبت ہے اس تورات اور انجیل کی جو تورات موسیٰ اور انجیل عیسیٰ نے دی تھی اور درحقیقت کتاب اللہ تھیں لیکن یہود و نصاریٰ نے ان الہامی کتابوں کے ساتھ لیا معاملہ یہاں اس کا حال انہی قرآن ہی کی زبان سے سنئے۔

فَنَضْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ كَذَابَ اللَّهِ ثُمَّ

يُحَرِّفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

یہ تم تو جانتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان نہیں گے حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا یہ اس و بدلتا تھا جو اس بات کے کہ وہ اس کے مطابق و سمجھتا تھا اور بدلتا تھا تحریف کرتے تھے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَسْتَرْشِدُونَ

بِهِ ثَمَّ قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝

پس افسوس ان (مدعیان علم) پر جن کا شیوہ یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر دعوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سب چھوڑ اس لئے کرتے ہیں تاکہ اس کے معاملہ میں ایک حقیر کی قیمت انبویٰ فی ندویٰ حاصل کریں پس افسوس اس پر جو چھوڑ لکھتے ہیں اور افسوس اس پر جو چھوڑ وہ اس ذریعہ سے مانتے ہیں وہ اہل کتاب کتاب اللہ (تورات و انجیل) کے کلمات و ان کے محل و مقام سے بدل ڈالتے ہیں یعنی تحریف لفظی اور معنوی دونوں کرتے ہیں

ان کے مد وہ دشمن قلیل (معمولی پونجی) کے عوض آیات اللہ کی فروخت کرنے کے متعلق قویٰ ہوں، اس عمران، نسب، توبہ میں متعدد آیات موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ، تورات و انجیل کی بیچ دووں طرح کیا کرتے تھے تحریف لفظی کے ذریعہ بھی اور تحریف معنوی کے سلسلہ سے بھی گویا بیروزر کے اچے سے عوام کی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ کی آیات میں لفظی و معنوی تحریف ان کے فروخت کرنے کی حیثیت رکھتی ہے جس سے بڑھ کر شقاوت بد بختی کا دوسرا کوئی عمل نہیں اور جو یہ حالت میں موجب لعنت ہے۔

لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ

منہ بن عام طور پر حواری کو ”حور“ سے ماخوذ کہتے ہیں جس کے معنی کپڑے کی سپیدی ہے۔ ہیں جب یہ اصل جانے کے بعد سپید ہو جاتا تو اہل عرب کہا کرتے ہیں ”حار الثوب“ اس لئے دھوبی دوا کہتے ہیں اور ”حواریون“ اس کی جمع آتی ہے اس معنی کے پیش نظر حضرت مسیح کے شاگردوں کی کہتے

میں کہ ان میں سے اکثر دھوئی اور مچھیرے کا پیشہ کرتے تھے اور یا اس لئے کہ جس طرح دھوئی پٹر اصف بردیتا ہے یہ بھی حضرت مسیحؑ کی تعلیم سے جو اس کے قلوب کو روشن کر دیا کرتے تھے حواری کے معنی ناصہ مددگار اور ناصح کے بھی آتے ہیں اور عبد الوہاب نجار فرماتے ہیں کہ نصاریٰ حضرت مسیحؑ کے حواریوں کو "شُرَد" کہتے ہیں یہی تعبیر ہے اصل نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے "دیور" عبرانی لفظ ہے جس کے معنی شُرَد کے ہیں اور اس کی جمع دیوریم آتی ہے یہی دیوریم ہے جو عربی میں جاہل حواری اور حواری بن گیا۔

حوارین عیسیٰ کا مذمتہ صفحات میں تفصیل سے ذکر آچکا ہے لیکن قرآن عزیز نے صرف "حواریوں" بہرہ رجمیں تذکرہ کیا ہے کسی کا نام مذکور نہیں ہے انجیل نے البتہ ان کے نام بھی بتلائے ہیں اور تعداد بھی چنانچہ متی کی انجیل کے باب میں بارہ نام شمار کیے ہیں کیے ہی اور چار انجیلوں سے خارج برنابا کی متروک انجیل کے باب ۱۴ میں بھی یہی تعداد مسطور ہے البتہ چند ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے نقشہ حسب ذیل ہے۔

شمار	نام	شمار	نام
۱	پطرس (سمعان)	۱	بطرس الصیاد (سمعان)
۲	اندراس (پطرس کا بھائی)	۲	اندراس
۳	یعقوب بن زبدي	۳	برنابا
۴	یوحنا (یعقوب کا بھائی)	۴	یعقوب بن زبدي
۵	فیلیپس	۵	یوحنا بن زبدي
۶	برثولماؤس	۶	فیلیپس
۷	توما	۷	برثولماؤس
۸	متی العشار	۸	تداؤس
۹	یعقوب بن حلفی	۹	یعقوب بن حلفی
۱۰	لباس (ملقب بہ تداؤس)	۱۰	یہودا
۱۱	سمعان القانونی	۱۱	متی العشار
۱۲	یہودا اسخریوطی	۱۲	یہودا اسخریوطی ^۱

دونوں انجیلوں کے درمیان صرف دو ناموں میں اختلاف ہے متی میں توما اور سمعان قانونی ہیں اور برنابا میں ان کی جگہ خود برنابا اور تداؤس ہیں ان میں کون صحیح کہتا ہے؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے لیکن دلیل کی روشنی

میں یہ آئینہ بہت آسان ہے کہ کلیسائی کونسل نے بے دلیل اور بے سند تصوف کے بنیادی بنیادوں سے
رفیق تدریس کے نام منظور کر دیا ہے کہ ان دونوں کی روایات اور ہیئت مسیحی اور عارفانہ کے خلاف ہیں
مسیحیت پر مبنی تھیں اور کلیسہ کے اس عقیدہ کے قصداً خلاف تھیں جو سینٹ پال کی طرف سے مسیحیت کا تہوں
عقیدہ تھا اور ہے مگر شیب بات یہ ہے کہ اگرچہ پرانا باہنام موجود مسیحیت میں حواریوں کے تئیں صحیح
جانات تادمین رسولوں کی جنھوں نے مصلوں میں خدائی با شہادت کا اعلان کیا اور مسیحی دین کی دعوت و تبلیغ کا
فرائض انجام دیا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی تعلیمات

حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا خلاصہ مذکورہ بیانات میں سچ و قیام پہنچتا ہے وہ خدا کے لیے پیغمبر حق و
صدقہ منت ہے، مٹی اور مہین کے باہر و مصلحت تھے اور خدا کے تمام سچے پیغمبروں کی طرح مٹی کی تعلیم تھی پہلی
صدائوں کی مہر اور وقت کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کے انقلابات و حوادث کے مناسب حال انیل کی شکل
میں اصلاح و انقلاب کے سے منہ تھکی توحید میں، معرفت برہنہ کے سے برہنہ کار سے مٹی کا وسیلہ، تقاب
محبت و شفقت، رحمت و عشق اخلاقی برقی ان کی ایک قولیم کا پورا تھا لیکن انسانی انقلابات کی اپنی تاریخ میں اس سے
زیادہ حیرت اور تعجب کی غائبانہ بات نہ ہو کہ حضرت مسیح کی مقدس تعلیم ہی کے نام پر موجود مسیحیت،
توحید کی جدہ تثلیث، معرفت حق کے سے اہلیت کا عقیدہ، نبوت کے سے علم و عمل کی اور متکارتی کی جدہ مذہب
میان جیسی مشرکانہ اور جاہلانہ بدعات کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں بہ کرم عمل ہے۔

تثلیث "بستانی کے" اوراق معارف (ENCYCLOPEDIA) میں اس مسئلہ پر مسکتی تھیں نظر سے یہ
اصل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نے سب سے پہلے تثلیث کا نام "رسولوں کے مہر" میں
سناس سے قبل مسیحیت اس عقیدہ سے قطعاً آشنا تھی اور رسولوں کا عہد سینٹ پال (پووس رسول) سے شروع
ہوتا ہے یہ وہی حضرت ہیں جن کی بدولت دین مسیح نے نیا جنم لیا اور جن کی یہودیت نے از رو تعصب مسیحی
صدائت و توحید کے عقیدہ کو وثقیت اور شرک سے آلودہ کر کے کامیابی کا سانس یا یہ عقیدہ دور اصل و مٹی (ابت
پرستانہ) فلسفہ کی مویشا گافیوں کی پیداوار اور صنم پرستانہ عقیدہ "اوتار" کی صدائے بازگشت ہے اور اس حقیقت پر مبنی
ہے کہ ذات یا صفات خداوندی شکل انسانی کائنات ارضی میں وجود پذیر ہو سکتی ہے گویا یہ عقیدہ فلسفہ یا تئیس اور
منو سطنین کے عقائد فلسفیانہ کا ایک معجون مرکب ہے چنانچہ تاریخ قدیم سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی
میں خطایہ کے بشپ (BUSHAP) تھیوفیلوس نے سب سے پہلے اس سلسلہ میں ایک یونانی کلمہ "ٹریڈس" کا استعمال
کیا اس کے بعد ایک دوسرے بشپ ترملیانوس نے اس کے قریب قریب ایک لفظ تیرنیتاس بجا دیا، یعنی "یونانی
لفظ ہے جو موجودہ مسیحی عقیدہ "تثلیث" کے مرادف اور ہم معنی ہے اگر اس مسئلہ کی حقیقت و فراہم
گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش کی جائے تو تاریخی حقائق سے یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ ثلوث کا عقیدہ اور
اصل مسیحیت کی وجہ سے پیش آیا، خصوصاً جب مصر کی بت پرستوں نے اس مذہب کو قبول کیا تو انھوں نے اس
عقیدہ کو بہت ترقی دی اور فلسفیانہ دقیقہ سنجیوں کے ساتھ اس کو علمی بحث بنا دیا۔ مسیحیت قبول کرینے کے بعد بت

پرستوں پر جو رد عمل ہوا اس کے نتیجہ میں سے ایک اسم بات یہ تھی کہ ان کی خوشامیشت ہمیشہ یہ رہی کہ وہ اس صحن گذشتہ و ثنیت کی موجودہ مسیحیت کے ساتھ مطابقت پیدا کریں؟ تاکہ اس صحن قدیم و جدید دونوں امین سے ساتھ ربط قائم رہ سکے چنانچہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد ”اسکندریہ کے فلسفہ انسانی کی بنیاد یہ ایسی (SERAPIS) سے تثلیث وحدت کی اصل لی گئی اور ایسیز (ISIS) کی جگہ حسنت مریم عیسیٰ صلی اللہ علیہا وسلم اور ہورس (HORS) کی حضرت مسیح کو دی گئی اور اس یونانی اور مصری فلسفہ و ثنیت کی بدولت موجودہ مسیحیت میں اویسیت مسیح اور تثلیث کلیسہ کا مقبول عقیدہ بن گیا۔

یہ عقیدہ تثلیث ابھی سن طفولیت ہی میں تھا کہ عام نساری میں اس کے رد و قبول پر معاشرہ متحرک و متشنج شروع ہو گئیں ”معتقد“ کی کونسل میں مشرقی گرجاؤں میں اور خصوصی اور عمومی مجالس میں جب بحث کے طوے کھینچی تو کلیسہ نے فیصلہ دیا کہ مسند ثاوث (تثلیث) حق اور اس کے خلاف ”ابن“ بن محمد بن متو اور فرقوں میں نمایاں فرقہ یونانی ہے جو کہتا ہے کہ حضرت مسیح انسان محض تھے دوسرا ”سالمین“ اس کا خیال ہے کہ خدا ذات واحد ہے اور ابن روح القدس یہ مختلف صورتیں ہیں جن کا اطلاق مختلف حیثیتوں سے ذات واحد کی پرستش ہے تیسرا فرقہ ”آریوسین“ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح ”ارچہ“ ابن ”ابن“ ہیں مگر ”ابن“ کی طرح ازل نہیں ہیں بلکہ کائنات بلند و پست سے قبل ”اب“ کی تخلیق سے مخلوق ہوئے اور اس سے وہ ”اب“ سے نیچے اور اس کی قدرت کے سامنے مغلوب و خاضع ہے اور چوتھا فرقہ ”معتقدین“ ابن کائنات ہے کہ ”اب“ اور ابن دو ہی اقنوم ہیں ”روح القدس“ اقنوم نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔

کلیسہ نے ان کو اور اسی قسم کے دوسرے فرقوں کو ”طرد“ قرار دے کر مقدس کی کونسل منعقدہ ۳۲۵ء قسطنطنیہ کی کونسل منعقدہ ۳۸۱ء کے مطابق ثاوث (تثلیث) و مسیحی عقیدہ کی بنیاد تسلیم کیا اور فیصلہ دیا کہ ”اب“ اور روح القدس ”تینوں جدا جدا مستقل اقنوم (اصل ہیں) اور عالم ربوت میں تینوں کی وحدت کی وحدت نے دیا اس طرح ریاضی اور علم ہندسہ کے اٹل اور ناقابل انکار بدیہی مسئلہ خافیہ کیوں کہ بدہمت عقل کے خلاف یہ تسلیم کر لیا کہ ”ایک“ اور ”تین“ اور ”تین“ ایک اور یہ بھی کہا کہ ”ابن“ ازل ہی میں ”اب“ سے ہوا ہے اور چھ ۵۸۹ء میں طیطہ کونسل نے یہ ترمیم منظور کر لی کہ ”روح القدس“ کا صدور ”اب“ سے ہی نہیں بلکہ ”اب“ اور ”ابن“ دونوں سے ہوا ہے اس ترمیم کو ”لاطینی کلیسہ“ نے تو بغیر چون و چرا تسلیم کر لیا اور اس کلیسہ کا عقیدہ یہ ہے لیکن ”یونانی کلیسہ“ اول تو نہ موش رہا مگر اس کے پچھو عرصہ کے بعد اس ترمیم کو بدعت قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس باہمی اختلاف نے اس قدر شدید صورت اختیار کر لی کہ ”یونانی کلیسہ“ اور ”کیتھولک“ لاطینی کلیسہ کے درمیان کبھی اتفاق و اتحاد پیدا نہ ہو سکا۔

ثاوث یا تثلیث کا یہ عقیدہ دین مسیحی کے رگ و پے میں خون کی طرح یہاں سے ایت کر لیا کہ مسیحی کے برے فرقوں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان سخت بنیادی اختلافات کے باوجود بنیادی طور پر اس میں اتفاق ہی رہا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل حیرت ہے یہ بات و تھری بدعت اور اصلاح پسند کلیساؤں نے بھی ایک عرصہ دراز تک اس کیتھولک عقیدہ کو بنی بغیر کسی اصلاح و ترمیم کے عقیدہ و تسلیم کر لیا بات تیرہویں صدی عیسوی میں فرقہ لاهوتی کی اکثریت نے اور جدید فرقوں سوسینیائی، جرمانی، موحدین اور مومنین وغیرہ نے

مجلسه اول - ۱۳۸۵

یہ ہے حقیقت میں مستحکم حقیقت کی وہ جگہ جہاں اس کی یہ حقیقت کوئی آشکار و باطنی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ یہ حقیقت کی وہ جگہ جہاں اس کی یہ حقیقت کوئی آشکار و باطنی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔

مقتیدہ و عوامت یا سب سے مراد "ب" بنی رومن اقتدار میں انی تعبیر امت کی حقیقت یا سب سے یہ مسئلہ بھی
تجربہ سے سب سے مباحث میں سے ہے بنی تائید بنی جو سب بھی نہ مل رہا اور جس قدر اسے ساف و واضح
ہوئی و شش بنی اس میں اچھا اور پیچیدہ بنی کا اضافہ بنی نہ تا کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس عقیدہ و مسیحیت میں
اس بنی اور بنی بنی حیثیت حاصل تھی بنی "معمدہ" بنی مر رہ گیا اور قدیم جدید علماء نصاریٰ بنی یہ دہرایا کہ تنویر
میں تائید و ر قاید میں تثلیث یہ مذہب کا ایسا مسئلہ ہے جو دنیا میں حل نہیں ہو سکتا اور اسے عالم میں چھینی
بنی یہ عقیدہ حل ہو گا۔ اسے یہاں سے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا فضول ہے بلکہ خوش عقیدہ بنی کے ساتھ
قبول کرنا بنی نجات بنی راہ ہے چنانچہ اخیر انیسویں صدی کے مشہور عیسائی عالم پوری فنڈر نے "میزان الحق
میں یہی بات ثابت کرنے کی کوشش بنی ہے۔

تو اس صنف پر متحدہ فلسفہ کی جو تشریحات کی گئی ہیں ان کو مختصر طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ اس حالت
میں جو اس میں ہمیں رہتے ہیں "عالمنا سوئے" کہا جاتا ہے اور علماء اعلیٰ کہ جس کا حلق عام غیب سے ہے
اور اس کے ماوراء جہاں نہ زمین و آسمان کا زور اور نہ ملین و مکال۔ جہاں سب کچھ ہے لیکن ہدایت سے باخبر اور
موجود رہتے اس کا نام "عالم ربوت" ہے تو جب زیر و بالا اور بلند و پست کچھ بھی نہ تھا اور اس کی غیر محدود
حالت میں "وقت ایک بے معنی غلط تھا اس وقت تین اقنوم تھے "باپ" "میاں" "روح القدس" اور ان تین
تین قانیہ کی مجموعی حقیقت کا نام "خدا" ہے وہ من کیستو ملک پیرا سکٹ اور ان دونوں سے جدا کلیسہ شریقی
تینوں کی یہ تعلق ہیں وہ ان مہینہ کی روئے زمین کرتے ہیں اور بڑی جسارت کے ساتھ اس کی
کرتے ہیں و تاب مقدس کی تشریحات ان کا اعلان کرتی ہیں مطالعہ کرنے سے دیدہ حیرت اور پشیم جہت
کے ساتھ ساتھ یہاں میاں ہو جاتا ہے بڑی بڑی مذہبی و نسلیوں پر کے ٹپنے ٹپنے کے بشپوں و پرپیوں نے
اس عقیدہ کی تشریح میں یہ غیب و غریب مباحث پیدا کیے کہ "اقنوم اول" "باپ" سے اس طرح اقنوم تائی بیٹے
کی صورت آئی اور چچ باپ سے یا باپ اور بیٹے دونوں کے اس طرح اقنوم ثالث "روح القدس" پھوٹ کر
آئی اس طرح اس کا صدور ہوا اور یہ ان کے باہم نسبت یا باپ اور ان کے جدا جدا یا انتساب و صفات ہیں جو
ایک دوسرے کو آپس میں متمم کرتے ہیں اور پھر جب یہ تثلیث قہید بن جاتی ہے تو اس کی صفات و القاب
کی یہ صورت ہو سکتی ہے، نیز یہ کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں اس میں تینوں اقانیہ برابر کے شریک ہیں یا کوئی ایک
پروردگار کے دو جزوی حصہ دار ہیں اور جزوی شریک ہے اور اس نسبت اور تحقق سے ہے "غرض خدا
پرستوں مقدس و پاک استی و معاذ اللہ مہار کے چاہے پر رکھا ہو ابرتن فرض کر کے جس طرح اس کو بنایا اور
تیار کیا ہے اور قہید بنس کو تباہ و برباد کر کے جس طرح شرک و ترکیب کا نیا سانچہ ڈھالا ہے دنیا کے مذہب
والین کی تاریخ میں یہ مذہبی تغیر و انقلاب چشم فلک نے نہ بھی دیکھا نہ سنا ان ہذا شکی، عجیب بحر حال

”باپ“ اور ”اب“ اور ”القدس“ کی جدا تفصیلات و تشبیہات اور پھر وحدت سے تریب اور ترکیب سے
وحدت کی ترویج و تعبیرات کی ایک بھول جھولیں جس کا جس اور چھوڑ کر نہیں آتا اور جب کہنے والی
لفظی تعبیرات کے ساتھ ”حقیقت“ سمجھنے سے عاری ہے تو سننے والا یا خاک سمجھ سکتا ہے۔

باب

قریم خورشید میں ”اب“ پہلا اقنوم ہے۔ اسی سے اقنوم ثانی کی وحدت ہوئی اور تمام وحدت یہ بھی تھی
اور تیسرے اقنوم سے جدا نہیں ہوتا۔ مگر کئی فرقوں میں تیسری تعبیر کے مطابق اس فرقے یہ سنت
ہیں کہ وحدت لاہوت میں قیوں کا درجہ مساوی ہے اور کسی پر برتری حاصل نہیں ہے اور کہہ دیتے ہیں۔
ایسا نہیں بلکہ دوسرا اقنوم ”بیٹا“ اقنوم اول کی طرح ازلی نہیں ہے البتہ عام با اوپست سے غیر معلوم مدت پہلے اقنوم
اول سے پیدا ہوا ہے اس لئے اس کا درجہ ”باپ“ کے بعد اس سے مہرے اور مقدونی فرقہ کہتا ہے کہ صرف وہی
اقنوم ہیں ”باپ“ اور ”بیٹا“ اور ”روح القدس“ مخلوق ہے اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا یہ تمام مراتب ابد
سے بند ہے اور طایفلہ کی کونسل کا فیصلہ یہ ہے کہ روح القدس ”باپ“ اور ”بیٹا“ اس سے پہلے برائی سے
دونوں سے ہی اس کا صدور ہوا ہے مگر قسطنطنیہ کی کونسل روح القدس کی صرف باپ ہی سے صدور ہونے والی ہے
اور قدیم و جدید فرقوں میں سے ایک بڑی جماعت اقنوم ثالث مریم (علیہا السلام) کو تسلیم کرتی اور روح القدس سے
اقنوم ہونے کا انکار کرتی ہے۔

باب

عربی میں ”ابن“ فریج میں ”بنی“ اور انگریزی میں سن (son) اور روم میں ”میا“ کہتے ہیں۔ یہ اس
شکل اس کی پر یو جاتا ہے جو عام قانون قدرت کے مطابق مرد و عورت کے جنسی تعلقات کا نتیجہ ہوتا ہے۔
مقیدہ شوش کے مطابق وہ عام لاہوت میں ”باپ“ سے جدا بھی نہیں اور پیدا بھی ہے اور پھر جنس سے
نزدیک اس کی پیدائش ازلی ہے اور جنس کے نزدیک غیر ازلی، آگے چل کر کہتے ہیں کہ ”باپ“ کی مشیت
کا فیصلہ ہوتا ہے اقنوم ثانی ”بیٹا“ کا مناسبت (کائنات بہت و بود) میں مریم کے جن سے پیدا ہوا۔ ”میت“ کا
اور جنس کا قیود و حوی ہے کہ خواہ باپ ہی کا مناسبت میں بیٹا بن کر مریم کے جن سے پیدا ہو اور میت ہی جنس
میں روشنائی ہو اور طر فہ تماشایہ کہ جنس کے نزدیک تو اقنوم ثانی ”ابن“ واقف میں ”اب“ پر برتری اور
تفوق حاصل ہے۔

روح القدس

اسی طرح ”روح القدس“ کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے: کوئی کہتا ہے کہ وہ اقنوم ہی نہیں ہے اس لیے
عام ہوت میں اس کو الوہیت حاصل نہیں ہے چنانچہ مکدونی اور سریوسی کہتے کہ وہ ملائکہ اللہ میں سے ہے اور ان
میں سب سے برتر و بلند ہے اور رتونیوس کہتا ہے کہ روح القدس کی تعبیر مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر مجاز
اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ورنہ الگ سے کوئی حقیقت نہیں، اس بناء پر اس قول کے قائلین کا ”مجوز نمین“ کہا جاتا ہے

اور علماء جدید میں کا رہا کہتا ہے کہ اجماعی کتابوں میں علامہ قدیمہ جدید میں کسی ایک جگہ بھی "ابوہیت" کا ذکر نہیں آیا، فرقہ مدونہ نے ابوہیت روح القدس کا انکار کرتے ہوئے شہود سے یہ کہتا ہے کہ "جوہر ابوہیت" میں روح القدس کو بھی دخل ہو تا تو یہ وہ غیر مولود، اور مود ہے تو اس کے اور "ابن" کے درمیان یہ فرق رہا اور اگر غیر مود ہے تو اس کے اور "اب" کے درمیان یہ امتیاز ہے۔

ن کے مقابلے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ "روح القدس" کو بھی ابوہیت حاصل ہے۔ وہ بیوروہانی بہت ہے کہ روح القدس کا صدور "اب" اور "ابن" دونوں سے ہوا اور وہ ان کے جوہر نفس سے ہے اور دونوں کیساتھ وحدت میں "الہ" ہے اور اثنا سبوس کہتا ہے کہ روح القدس کی ابوہیت ناقابل انکار ہے اور کتب ہادیہ میں روح پر "الہ" کا اور "الہ" پر "روح" کا اطلاق ثابت و مسلم ہے اور اس کی جانب ان ہی امور کی نسبت کی گئی ہے جن کا تعلق ذات خدا کے ہوا اور کسی سے نہیں ہے مثلاً تقدیس ذات، معفرت جمیع حقائق وغیرہ اور یہ عقیدہ سے جدا آتا ہے جیسا کہ نظم سوچی سے ثابت ہے جس کی قدامت تالیف سب کے نزدیک مسلم ہے اس میں ابوہیت روح القدس کا حتمی اف موجود ہے اور موٹ انجیل پینس نے انکار ابوہیت روح پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصاریٰ کے نزدیک خدا کے حقیقی کی توحید کا تکلیف میں مضمر ہونا ایک مسلم حقیقت ہے پھر روح کو ابوہیت سے خارج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور مدونیوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مارٹن سوس کہتا ہے کہ کتب ہادیہ میں روح کو بن نہیں کیا یہاں روح اب اور روح الابن کے اطلاقات پائے جاتے ہیں لہذا اس کو "ابن" یا "اب" کہنا صحیح نہیں اور نہ اس کو ابوہیت سے نکال کر مخلوق کہنا درست ہو سکتا ہے اور اوراک بشر کی عاجز ہے کہ کان فلسفینہ جنوں سے "روح القدس" کی حقیقت تک پہنچ سکے البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط تولید (پیدا ہونا) ہی تنہا ایسا واسطہ نہیں جو "اب" کے ساتھ قائم ہو بلکہ انجیل (صدور یا پھوٹ نکالنا) بھی ایک شکل ہو سکتی ہے مگر ہم اس دنیا میں تولید و انبثاق کے درمیان فرق ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہیں البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تولید و انبثاق دونوں کا "اب" کے ساتھ ازلی وابدی اور تلازم کا تعلق ہے پس ہمارے لئے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ فلسفہ قدیم (فلاسفہ یونان) کی طرح "روح القدس" اور "اب" کے درمیان فلسفینہ موٹنگائیوں کے ذریعہ وہ اعتقادات قبول کر میں جو انھوں نے خدا سے صدور ارواح کے متعلق پیدا کر لیے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ وہ اختلافات بھی پیش نظر رہنے چاہیں جو گزشتہ سطور میں بیان ہو چکے ہیں کہ بعض کلیسہ "روح القدس" کا فقط اقنوم اول (باپ) سے صدور ہونا مانتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں سے اس کا صدور ہوا ہے، یہ اختلاف بھی عیسائی فرقوں کے درمیان سخت کش مکش کا سبب رہا ہے کیونکہ ۳۸۱ میں منعقدہ کونسل قسطنطنیہ نے "منشور ایمانی" میں یہ واضح کر دیا تھا کہ روح القدس کا صدور "باپ" ہی سے ہوا ہے اور عرصہ تک یہی عقیدہ مسیحی دنیا میں نافذ رہا لیکن ۴۴۱ء میں اول ہسپانیہ کے کلیسہ نے پھر فرانس کے کلیسہ نے اور اس کے بعد تمام لاطینی رومن کلیساؤں نے اس ترمیم کو جزء عقیدہ بنایا کہ "روح القدس" کا صدور اقنوم اول (باپ) اور اقنوم ثانی "بیٹا" دونوں سے ہوا ہے، عیسائی علماء کہتے ہیں کہ دراصل یہ بحث ۸۶۶ء میں سب سے پہلے شرق کے بطریق قوتیوس نے اس لئے پیدا کی کہ اس کی اور اس کی جماعت کی یہ خواہش تھی کہ کسی شرق (یونان) کے کلیسہ کو غرب (روم) کے کلیسہ سے جدا کر دیا جائے اور مشرق و مغرب کی کلیساؤں کا متحد

باقی نہ رہے ایسا جیسے اسی خیال کی تائید و تقویت کے لئے ۳۳ء میں بطریق مینائیل کرواریس نے اس عقیدہ کو بہت جلد شائع کیا اور آخر کار صدیوں تک ان اختلافات نے کلیسہ ہائے مشرق و مغرب کے درمیان مٹھنہ شمش و قمر رہا اور دونوں کلیسہ ایک دوسرے پر یہ الزام عائد کرتے رہے کہ مخالف کلیسہ نے مسیحیت میں اصلاح و بدعت کی آمیزش کر کے حقیقی مذہب و ممانہ الہیہ اور رومن کیتھولک اور پراسٹنٹ کی باجموں اور کلیساؤں کے مختلف فرقوں کی باخصوص تشکیش کا یہ سلسلہ اس وقت تو انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا اور باجم ہونیک خونریزیوں اور بے پیمانہ مظالم کا جہنم بن چکا تھا جبکہ اسلام اعتقادات کی سادگی اعمال صالحہ کی پائیزگی اور اپنی عینی و عملی روحانیت کی تشکیش کی بدولت ”امن عام“ اور ”ارامت“ کا نیر درخشاں بنا ہوا تھا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب جیسوں کے مذہبی کلیسہ معمولی معمولی اختلافات کی بنا پر پوپ کی حکومت اور پچہ وان پوپ کی حکومتوں کے ذریعہ ایک دوسری جماعت کو بردن زدنی اور شتمنی قرار دیتی اور ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو وحشت ناک مذاہب میں مبتلا کر کے قتل کر دیا کرتی تھیں اسی بناء پر مورخین تاریخ کے اس دور کو ازمنہ مظلمہ (زمانہ تاریک) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

قرآن نے حضرت مسیح کے متعلق جس حقیقت اور صداقت کا اظہار کیا تھا پوپ اور کلیسا نے مروجیت نے اگرچہ ایک مدت مدید تک جیسوں کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ مگر چھ برس پہلے یہ صداقت حق اثر نے بغیر نہ رہ سکی، اس کی تقاضیل اگرچہ خاتم الانبیاء محمد کی حیات طیبہ میں مذکور ہوئی تھی یہاں صرف اس قدر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ رومن کیتھولک، پراسٹنٹ اور دوسرے فرقوں نے بغیر کسی جھجک کے سینٹ پاک کی تحریف (تشلیٹ) مسیحیت کا بنیادی عقیدہ تسلیم کر لیا تھا اور اگرچہ بعض چھوٹی چھوٹی جماعتوں یا افراد نے کبھی کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، مگر وہ آواز دب کر رہ گئی اور نقار خانہ میں طوطی کی صد سے زیادہ اس کی حیثیت نہ بن سکی۔ مثلاً ۳۲۵ء اور ۳۸۱ء میں جب نیکادی کو نسل اور قسطنطنیہ کو نسل نے تشلیٹ کو دین مسیحی کی بنیاد قرار دیا اس وقت ابوسین نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ حضرت مسیح صرف انسان ہیں اور الوہیت کا ان سے کوئی ملکہ نہیں اور سابلینین کہتے تھے کہ اقامت ثلاثہ، تین مختلف جوہر نہیں ہیں بلکہ وحدت لاہوتی کی مختلف صورتیں اور تعبیریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذات واحد کے لیے اطلاق کرتا ہے تاہم اس وقت تک چونکہ پوپ اور کلیسہ کے فیصلے خدائی فیصلے سمجھے جاتے تھے بشپ اور پاپا

یقین کیے جاتے تھے اس لیے ان اصلاحی آوازوں کو ”الحاد“ کہہ کر دبا دیا گیا۔ مگر جب صیسی جنگوں نے جیسوں کو مسلمانوں کے استنہ قریب کر دیا کہ انہوں نے اسلام کے اعتقادی اور عملی نظام کا بہت کچھ نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسلام سے متعلق بطریقہ (BATARIQA) بساقفہ (BISHAQIFA) کی غلط بیانی اور بہتان ان پر ظاہر ہونے لگی تب ان میں بھی آزادی فکر نے کروٹ لی اور کورانہ تقلید کو شکست و ریخت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ لو تھر کی آواز پہلی صدائے حق تھی جس نے جرأت کے ساتھ ”اربا من دون اللہ“ کے بتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور پوپ کے مقابلہ میں کتاب مقدس کی پیروی کی دعوت دی مگر آپ کو تعجب

اس قرآن کے وقت یہ کہتے تھے کہ اس قرآن میں تفسیر تھے تا وقت کہ متعلقین کا عقیدہ تھا کہ یہ
بدھوؤں کی قرآن ہے۔ یہاں پر لکھا تھا کہ اس میں نہ لے اور نہ اس میں لکھا تھا۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ
انقرض تھا کہ اس قرآن میں (نہ کا بیاب) اور تیسرا لکھا تھا کہ وحدت ہزار تین میں پانچ سو تیس باب ہیں
میں وہ اس حدیث میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
تو قرآن میں اس حدیث میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
اس قرآن میں اس حدیث میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
یہاں پر لکھا تھا کہ اس قرآن میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
نہ لکھا تھا کہ اس قرآن میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
نہ لکھا تھا کہ اس قرآن میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
یہاں پر لکھا تھا کہ اس قرآن میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز

قرآن عزیز نے صرف یہی نہیں کیا کہ نصاریٰ کے مزید کی پیروی میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں
وہ حدیث میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
نہ لکھا تھا کہ اس قرآن میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
نہ لکھا تھا کہ اس قرآن میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز

قَالَ إِنِّي عِنْدُ اللَّهِ أَنَانِي الْكَتَابُ وَحَعْلِي سَبَا تَوْحَعْلِي مُبَارَكًا لِّمَا كُنْتُ

وَإِحْسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَرَبِّ الْوَالِدَيْنِ وَنَحْنُ حَعْلِي حَتَّى

مُتَّقِيًا ۝ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُنْعَثُ حَيًّا

میں نے کہا "بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو مبارک کر دیا ہے
میں نے اس حدیث میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
نہ لکھا تھا کہ اس قرآن میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز
نہ لکھا تھا کہ اس قرآن میں تھے وہ ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز

هُوَ لَا عَبْدٌ أَنْعَمًا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مِثْلًا لِّنَسِيِّ إِسْرَائِيلَ ۚ وَوَرِثَاءُ نَحْنُ

مَكْمُومٌ مِّلَاكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ ۚ وَإِنَّهُ لَعَلَّمٌ لِلسَّاعَةِ مَا تَحْمُرُونَ بِهَا

وَيَبْعُونَ هَهُنَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ

وہ (میں نے) نہیں ہے مگر ایسا بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور میں نے اس کو مثل بنایا بنی اسرائیل کے

یہ وہ ہے۔ ہم پابستہ قرار دیتے تھے کہ تم میں سے فرشتے زمین میں چلنے پھرنے والے اور بلاشبہ وہ (مسیح) شان سے قیامت ہے۔ پس اس بات پر تم شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

وَقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا كُنْتُ بَدِئْتُ فِيكُمْ وَأُمْبِرْتُ بِرَسُولِي أَنِّي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۚ
اور (وہ وقت یا نہ) جب عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) نے کہا کہ بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب مدد کا
میں میں تصدیق کرنے والوں جو میرے سامنے ہے تو اے اور بشارت دینے والوں ایمان رکھنے والوں جو
میرے بعد آئے گا اور اس کا نام "احمد" ہے۔ (۱۰۰)

فَعَدَّ كَثْرَ سِدْسٍ قُلُوبًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ هَمُّنَ يَمُنُّنَ مِنْ
سِدْسٍ سِدْسٍ ۚ إِنَّ يَهُنَّاكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي نَارِضٍ
حَسْبُ ۚ إِنَّهُ مِنْكَ أَسْمَاوَاتٍ وَالنَّارِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَهُوَ عَنِ كُلِّ سِيءٍ قَدِيرٌ

یہ کہ ان لوگوں نے غرختیار کیا جنہوں نے یہ کہا "بیشک اللہ وہی مسیح بن مریم ہے" جبکہ یہ کہ اللہ یہ
راہ دے کہ مسیح بن مریم اور ہر ذات زمیں پر جو کچھ بھی ہے سب کو ہدایت کر ڈالے تو کون شخص ہے جو
یہ کہ (اسے خلاف) کہتے ہیں کہ وہ ہوں کہ اللہ کے سے ہی ہر شہادت ہے انہوں نے
وہ کہ ان لوگوں نے یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سے ہے کہ قدرت رکھنے والا ہے۔

فَعَدَّ سِدْسٍ سِدْسٍ قُلُوبًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي
إِسْرَآئِيلَ عَدَاوَتِي رَتَيْتُ وَرَتَكُمْ إِلَيْهِ مِنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
حَبَّةَ وَنَاقُورٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ (العائدہ)

یہ کہ ان لوگوں نے غرختیار کیا جنہوں نے کہا بلاشبہ اللہ وہی مسیح بن مریم ہے۔ حالانکہ مسیح نے یہ کہا کہ
میں کہ ان لوگوں نے کہا کہ میں اور تمہارا پروردگار ہے بیشک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے پس یقیناً
میں نے اس سے بہت دور کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مدد نہیں ہے۔

وَقَالَ سِدْسٌ وَنَدَّ سُبْحَانَهُ لَوْلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَه قَانِتُونَ ۝
وہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے "بیٹا" بنا دیا ہے وہ ذات تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ (اس کے خلاف) اللہ کے سے
نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھی کہے ہیں اور زمین میں ہے ہر شے اللہ کے تابع ہے۔

۱۰ مِثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ ۖ حَقَّقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ ۖ فَيَكُونُ ۚ

بلاشبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّا آَحَقُّ ۖ إِنَّمَا نُسَبِّحُ بِحَمْدِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ إِنْتَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ

اے ہل کتاب اپنے اپنی معاندہ میں حد سے نہ نر و اور اللہ کے بارے میں حق کے ماسوا چھ نہ ہو بلاشبہ مسیح ابن مریم اللہ کے رسوں میں اور اس کا کلمہ میں جس کو اس نے مریم پر ڈالا (یعنی بغیر باپ کے اس کے ختم سے مریم کے بطن میں وجود پزیر ہوئے) اور اس کی روح ہیں پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین (اقانیم) نہ ہو اس سے باز آ جاؤ تمہارے لئے بہتر ہو گا بلاشبہ اللہ خداے واحد ہے پاک ہے اس سے کہ اس کا بیٹا ہو اسی کے لئے ہی (بلا شرت غیرے) جو چھو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں اور کافی ہے اللہ "وکیل" ہو کر۔

يَدْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَحَقُّ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

وہ (خدا) موجد ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے لئے بیٹا ایسے ہو سکتا ہے اور نہ اس کی بیوی ہے اور اس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۚ

مسیح بن مریم نہیں ہیں مگر خدا کے رسول بلاشبہ ان سے پہلے رسول نذر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، یہ دونوں کھانے کھاتے تھے (یعنی دوسرے انسانوں کی طرح کھانے پینے وغیرہ امور میں وہ بھی محتاج تھے۔

لَنْ يَسْتَكْبِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۖ وَمَنْ يَسْتَكْبِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۚ

مذہب میں سے نامور کی نہیں اختیار کیا گیا۔ اور اللہ کا بندہ مانے اور نہ مقرر شدہ وقت میں سے اس مقدس کتاب میں چرچا میں سے اور نہ عبادت کے نامور کی کا حضور کے اور نہ اختیار کر کے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جانب احسان کر کے یعنی جزا دے کر اسے اس کی اہمیت میں شامل کیا ہے۔

وَقَدْ نَهَدُوا غُرُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ نَصْرًا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ
فَلَهُمْ فِيهِمْ نَصْرُهُمْ فَوَلَّيْنَا الْإِنْسَانَ كُفْرًا مِنْ قَبْلُ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لِيَكْفُرُوا بِهِمْ وَيَكْفُرُوا بِهِمْ

اور یہاں بتاتے ہیں کہ غرور خدا کا بیانات اور نصاریٰ کے بت میں فتح خدا کا بیانات۔ یہ ان کے میں سے باتیں ہیں اور میں نے ان کے کفار میں سے باتیں اور ان کے مدد سے ان سے چرچا کرتے ہیں۔

فَلَنْ يَكُونَ لَهُمْ نَصْرٌ مِنْكُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَصْرٌ مِنْكُمْ

اے خدا ( ) ہر ایک اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ان کے کی ہر ایک ہے اور نہ کی کا بیانات نہ ان کی باتیں میں سے۔

قرآن نے اس سلسلہ میں اپنی صداقت اور اصناف عقائد و اعمال کا جو مدلل اور واضح بیان کیا ہے اس سے منہ جھکا کر یا تو یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ موجودہ کتاب مقدس کے محرف اور مسیح پر ایک جانے سے باوجود اس کی اصل و صورت میں آج موجود ہے وہ کی ایک مقام پر بھی "نماز" کے اس عقیدہ کا پتہ نہیں دیتی کہ اس تفصیلات و تشریحات بھی بطور عام علماء نصاریٰ مذہبی کونسلوں اور کلیساؤں سے نقل ہو چکی ہیں اور بجز تعبیر سے جہد حضرت مسیح کی زبان سے خدا کو "باپ" اور خود کو "بیٹا" ظاہر کیا ہے اس سے روٹی ثبوت و شہادہ اور مصحح صورت پر مہیا نہیں ہے پس اگر ہم اس سے قطع نظر بھی کر لیں کہ یہ تعبیرات "قرآنی" اور "عصر پرستی" کے انجیل کی رہنمائی میں ہیں اور اگر باغرض یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ خدا کے برتری کی جانب سے اپنی اہمیت میں بھی یہ تعبیرات موجود تھیں تب بھی ان سے نصاریٰ کا عقیدہ "تثلیث" کی طرح صحیح ثابت نہیں ہو سکتا یہ نامہ "ابن کثیر" کے حقیقی معنی کے لحاظ سے اس انسان پر بولا جاتا ہے جو کسی کی صلیب یا کسی کے مٹن سے ماواہ منویہ کے فارغ پید ہو ہو۔ تاہم محاورات زبان اور اہل زبان نے استعمالات و اطلاقات شہد ہیں کہ یہ فقیر بھی مجاز سے لے کر پہنچاؤں اور بھی تشبیہ یا کنیہ کے حریق ہے۔ اور بھی مختلف معانی پر بولا جاتا ہے، مثلاً ایک بری عمر کا تنہا اپنے سے چھوٹے و مجاز "ابن" (بچہ) کہہ دیا کرتا ہے یا بہ شاہ اپنی رعایا کو وادہ کہہ کر خطاب کرتا ہے یا ستار اپنے شاہراہوں کو "بیٹا" کہہ دیا کرتا ہے جو تنہا کی عمر و بہنہ کا ماہ یا اس کی خدمت میں سرشار ہو کتاب تو اس کو کنیت اس عمر و بہنہ کا بیٹا کہہ دیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں "ابن القانون" "ابن الفلاسفہ" "ابن الغداحہ" "ابن خدا" یا "ابن جلی" و "ابن حرس" و "ابن حرس" اور حد سے گزر چکا ہے تو اسکو "ابن الدراہم" "ابن الدنانیر" کہہ دیا کرتے ہیں، اسی طرح مصنف و

[illegible][illegible]

ان حالات سے پیش نظر باسانی یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب مقدس میں ذات احدیت پر اب (باپ) کا
 حلق رب تعالیٰ کی حیثیت میں اور حضرت مسیح پر ابن (پن) کا اطلاق محبوب و محبوبوں الٰہی کی حیثیت میں ہو
 برقی جس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان محبت و شفقت کا رشتہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اس سے ہمیں
 یہ ثابت و شفقت کا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے مقدس پیغمبر مسیح کے درمیان قائم ہے۔
 ایک نئی حدیث میں بھی نبی اکرم ﷺ نے اس سے استعارہ اور تشبیہ کا استعمال فرماتے ہوئے کہا ہے "اخلق
 میں اللہ" (تمام مخلوق خدا کا نسب ہے)

پس روزمرہ کے محاورات و ظاہریات و نقشہ اندازِ فکر کے کتاب مقدس کے لفظ ”اب“ اور ”اتن“ کے اپنے معانی و مطالبہ ”میں“ یا ”جو“ سے متفق نہیں ہے۔ ”اب“ کے معنی ہوں بلکہ اس سے کبھی زیادہ وقاحت و شہامت سے ساتھ خدا کی ہستی و قیامِ ابدی کے معنی ”اب“ خاص کر تے اور خدا کے لئے ”نہ“ کے معنی ہوں۔ ”کی“ صریح بھی جائز نہیں ہو سکتا اور یہ ”تو“ کا لفظ و اقدام ہے۔

بہر اہمیت حضرت مسیح کے انسان اور مخلوق خدا ہونے پر خصوصاً موجود ہوں مثلاً یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ ارشاد مذکور ہے۔

ابن دہ

”میں تم سے سچی سچی کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا دینا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے ہو اور
ابن آدم (مسیح) پر اترے دیکھو گے۔“

اور باب ۱۳ میں ہم است خود کو "رسول" کہتا ہے۔

”میں تو سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے برا نہیں ہوتا اور نہ ”رسول“ اپنے پیچھے رہ سکتا۔“

اور پاب میں ہے۔

”کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ ”نبی“ اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔“

اور باب ۳ میں ہے۔

اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اسکے جو آسمان سے اترائے یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔“

اور باب ۶ میں ہے۔

”پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا وہ فی

الحقیقت یہی ہے۔“

اور انجیل متی میں ہے۔

”یہن ایسے کہ تم جان لو کہ ابن آدم (مسیح) کو زمین پر نہ ہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے۔“

علاوہ ازیں آخر عہد نامہ جدید میں حضرت مسیحؑ کیسے ”ابن“ کا اطلاق موجود ہے تو لوکار اٹھانوں پر

بھی ”ابنا، اندہ“ اور بدکاروں کیسے ”ابنا، ابلیس“ کا اطلاق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انجیل متی میں ہے۔ (باب ۵ آیت ۹)

”مبارک ہیں وہ جو صلیب راستے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلاائیں گے۔“

اور انجیل یوحنا میں ہے (باب ۱ آیت ۱۲-۱۳)

”یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہو تو ابراہیم کے سے کام کرتے۔“ انہوں

نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔“

ہذا عقیدہ تثلیث میں نصاریٰ کیسے موجودہ کتاب مقدس سے بھی کوئی حجت و دلیل نہیں ملتی اور اسلئے بغیر

کسی شک و شبہ کے یہ کہنا حق ہے کہ یہ عقیدہ تثلیث صنم پرستانہ عقائد کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔

یہ بات کبھی فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ ادیانِ مل سابقہ کے مسخ و تحریف میں تحریف کرنے والوں کو

اس سے بہت زیادہ مدد ملی کے بنیادی عقائد میں صراحت اور وضاحت کی جگہ وقت کے ممبروں، مفسروں اور

ترجمانوں نے کنایات، استعارات اور تشبیہات سے بہت زیادہ کام لیا۔ ان تعبیرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان

مذہب حق کا صنم پرستوں اور فلسفیوں سے واسطہ پڑا اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس دین حق کو قبول کر لیا تو

اپنے فلسفیانہ اور مشرکانہ افکار و خیالات کیلئے ان ہی استعارات اور تشبیہات کو پشت پناہ بنایا اور آہستہ آہستہ ملت

حقیقی کی شکل و صورت بدل کر اس کو معجون مرکب بنا ڈالا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر قرآن عزیز نے وجود

باری، توحید، رسالت، الہامی کتب، مدائتہ اللہ، غرض بنیادی مقدمات میں ذومعنی الفاظ، پر بیچ تشبیہات و توحید

میں خلل انداز استعارات و کنایات کی بجائے واضح صریح اور غیر مبہم اطلاقات کو اختیار کیا ہے تاکہ کسی ملحد

زندیق اور مشرک فلسفی کو توحید خالص میں شرک اور ابام و ظنون کی کمتہ آفرینیوں کا موقع نہ آئے پائے

ور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی بجا جسارت کرے تو خود قرآن عزیز کی نصوص صریحہ ہی اس کے الحاد

کو پش پش کر دیں۔

موجودہ مسیحیت کا دوسرا عقیدہ جس نے دین مسیحیت کی حقیقت کو برباد کر ڈالا ”کفارہ“ کا عقیدہ ہے اس کی بنیاد اس تخیل پر قائم ہے کہ تمام کائنات ”جس میں نیلو کار اور انبیاء و رسل سب ہی شامل ہیں“ ابتداء آفرینش سے ہی گنہگار ہے، آخر رحمت الہی کو جوش آیا اور اس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ یہ ”کو کائنات ارضی میں بھیجے اور وہ مصلوب ہو کر اول و آخر تمام کائنات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح دنیا کو نجات اور رکتی حاصل ہو سکے لیکن اس عقیدے کے قوام بنانے کیلئے چند ضروری اجزاء کی ضرورت تھی جن کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں کی جاسکتی تھی اسلئے ”عبدالرسول میں سب سے پہلے مسیحیت نے یہودیت کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ ان کو صلیب پر بھی چڑھایا گیا اور مار بھی ڈالا گیا اور اس کو شرف قبولیت دینے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ”الوہیت“ کے باوجود مسیح کا صلیب پانا اور قتل ہونا اپنے لیے نہیں بلکہ کائنات کی نجات کیلئے تھا۔ چنانچہ جب اس پر یہ حادثہ گذر لیا تو اس نے پھر الوہیت کی چادر اوڑھ لی اور عام ہوت میں باپ اور بیٹے کے درمیان دوبارہ لاہوتی رشتہ قائم ہو گیا۔

پس جب مذہب میں خدائے برتر کے ساتھ صحت عقیدہ اور نیک عملی مفقود ہو کر نجات کا دار و مدار عمل و کردار کی بجائے ”کفارہ“ پر قائم ہو جائے اس کا حشر معلوم؟

قرآن نے ایسے جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ نجات کیلئے عقیدہ کی صحت یعنی صحیح خدا پرستی اور نیک عملی کا مساوئی دوسری راہ نہیں ہے اور جو شخص بھی اس ”راہ مستقیم“ کو ترک کر کے خوش عقیدگی اور اوبام و ظنون کو اسوہ بنائے گا اور نیک عملی اور صحیح خدا پرستی پر گامزن نہ ہو گا بلاشبہ گمراہ ہے اور راہ مستقیم سے یکسر محروم۔

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

جو لوگ اپنے کو مومن کہتے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصاریٰ ہیں اور جو صابی ہیں ان میں سے جو بھی نیک ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے تو یہی وہ شخص ہیں جن کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ان پر خوف طاری ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

یعنی قرآن کی دعوت و اصلاح ادیان و ملل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہودی، نصرانی، صابی گروہوں کی طرح ایک نیا گروہ مومنین کے نام سے اس طرح اضافہ کر دے کہ گویا وہ بھی ایک قومی، نسلی یا ملکی گروہ بندی ہے کہ خواہ اس کی خدا پرستہ زندگی اور عملی زندگی کتنی ہی غلط اور برباد ہو یا سرے سے مفقود ہو۔ مگر اس گروہ بندی کا فرد ہونے کی وجہ سے ضرور کامیاب اور خدا کی جنت و رضا کا مستحق ہے۔ قرآن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے بلکہ وہ یہ اعلان کرنے آیا ہے کہ اس کی دعوت حق سے پہلے کوئی شخص کسی بھی گروہ اور مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو اور

اس نے (قرآن کی تعلیم حق) کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی و اختیار کرنا سے ہر شبہ و شک نہایت پختہ و کامیاب ہے ورنہ تو وہ ہر مسلمان کے لیے پیدا ہوا اور پالا اور بڑھا اور ان کو ساری میں زندگی گزارنے کے لیے ہر قرآن کی موت حق کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی و انوں سے محروم رہنا مخالف تو اس لیے نہ کامیابی سے ورنہ فلاح و نجات۔ باقی رہا مسیحیت کے گمراہ کا خصوصی مسئلہ تو قرآن نے اس کے ابطال اور تردید کی ہے یہ راہ اختیار کی کہ جن بنیادوں پر اس وقت یہ کیا تھا ان کی ہی جڑ کاٹ دی۔ چنانچہ مذکورہ طور میں سید اور قتل مسیح کے آثار کے اثبات کے بحث میں اس پر کافی روشنی پڑ چکی ہے۔

مذہب

محمد ﷺ اور قرآن	بشارات النبی
صبح صادق	تاریخ ولادت کی تحقیق
نسب مبارک قیمی	بت پرستی سے نفرت
خلوت پسندی اور عبادت الہی کا ذوق	حقیقت وحی
صاحب وحی کی معرفت کی وجدانی دلیل	بعثت
حدیث بخاری	بشریت اور نبوت کا باہمی تعلق
نبی اور مصلح	کیفیت وحی اور بعض مستشرقین کی گمراہی
نزول وحی کا پہلا دور	نزول وحی کا دوسرا دور
دعوت وارشاد کی پہلی منزل	دعوت وارشاد کی دوسری منزل
دعوت وارشاد کی تیسری منزل (بعثت عامہ)	دعوت اسلام کا مجمل خاکہ
قرآن اور تجدید دعوت	توحید و رسالت
یوم آخرت	اسراء (معراج)
ہجرت	غزوات
غزوہ بدر	غزوہ احد
غزوہ خندق یا احزاب	واقعہ حدیبیہ
معاہدہ صلح	فتح مکہ (الفتح الاعظم)
حاطب بن بلتعہ کا واقعہ	بت شکنی
خطبہ غزوہ حنین	غزوہ تبوک اور قبول توبہ کا عجیب کا واقعہ
غزوات اور نتائج و بصائر	تمہنی
خرافیہ داستان	بصائر
بنو نضیر	بصیرت
واقعہ اُفک	مواعظت بناء فی سق

موعظت

مسجد ضرار

وفات یا وصل بالرفیق الاعلیٰ

عبرت و موعظت

قرآن کلام الہی ہے اور خاتم الانبیاء محمد اس کے مہبط ہیں، وہ ان پر نازل ہوا ہے، قرآن، علم و یقین کی روشنی ہے اور ذات اقدس اس کا عملی نمونہ اسود اور نقشہ ہیں۔

قرآن رشد و ہدایت ہے اور محمد راشد و ہادی، قرآن حق و صداقت کیلئے دعوت و پیغام ہے اور نبی اکرم اس کے داعی اور پیغمبر، اسلئے قرآن کا ہر ایک جملہ اور اس کی ہر ایک آیت کسی نہ کسی حیثیت میں ذات قدسی صفات سے تعلق رکھتی ہے تو اب کس طرح یہ کہا جائے کہ قرآن میں اتنی جگہ اس مقدس ہستی کا ذکر ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ نبی اکرم کے کچھ حالات زندگی ہم کو سنائیں۔ صدیقہ عائشہ نے نگاہ تعجب سے دریافت کیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جو مجھ سے خلق نبی کے متعلق سوال کرتے ہو۔ ”فان خلقہ کان القرآن“ آپ کی تمام اخلاقی زندگی قرآن کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی تھی، قرآن جو کچھ کہتا ہے محمد نے اس کو کر دکھایا۔ پس قرآن کے کسی حصہ کو سامنے لانا گویا حیات طیبہ کا پیش نظر لے آنا ہے۔

البتہ قرآن عزیز نے جن آیات میں آپ کے اسمائے گرامی یا اوصاف عالی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا اور کبہ کر مخاطب کیا، اس کی تفصیل مسطورہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس نقشہ میں نبی اور رسول کے علاوہ جن اسماء اور اوصاف کی تفصیل مسطور ہے وہ یہ ہیں۔

۱	محمد	۲	احمد	۳	عبداللہ
۴	شاہد	۵	بشیر	۶	نذیر
۷	مبشر	۸	مذکر	۹	عزیز
۱۰	رؤف	۱۱	رحیم	۱۲	امین
۱۳	مزل	۱۴	مدثر	۱۵	منذر
۱۶	باری	۱۷	نصیم	۱۸	رحمۃ
۱۹	نعمۃ	۲۰	طہ	۲۱	نور
۲۲	حق	۲۳	سراج منیر	۲۴	شہید
۲۵	داعی الی اللہ	۲۶	خاتم النبیین	۲۷	نبی
۲۸	رسول	۲۹	عبدہ		

نمبر شمار	نام یا صفت	سورۃ	آیات
۱	آل عمران	۱۶۴	
	احزاب	۶۰	
	محمد	۱	
	اشعشع	۱۹	
۲	صف	۶	
۳	جن	۱۹	
۴	اشفہ	۸	
	احزاب	۴۵	
	مزل	۱۵	
۵	احزاب	۴۵	
	فتح	۸	
	فرقان	۵۶	
۶	نساء	۱۹	
	اعراف	۱۸۸	
	ہود	۲	
	سبا	۲۸	
	فطر	۲۴	
۷	بقہ و	۱۱۹	
	مکینہ	۵۰	
	نساء	۱۹	
	اعراف	۱۲۸	
	ہود	۲	
	حجر	۸۹	

۴۶،۴۲،۳۷،۳۳،۲۳

۹

۵۱،۵۰

۲۶،۱۷،۹،۸

۵۶

۱۱۹

۲۶،۲۸

—

۵

۲۱

۴۶

۴۶

۱۰۸

۱۲۸

۱۲۸

۱۲۸

۱۹

۱۵

۲۳۱

۸۱

۵۳

۱۱۷

۱

۱

۱

۱

فطر

اتق

مذرت

ملک

تقن

بزه

سبا

س

احقاف

الغاشیه

فطر

فاطر

یونس

توبه

توبه

توبه

وخان

مأخذه

بقرة

تمسك

ره

انبیاء

ط

یسین

مزل

مدر

۸

۹

۱۰

۱

۱۲

۳

۱۳

۱۵

۱۶

۱۷

۸

۱۹

۲۰

۲

۲۲

۲۳

۲۴	فصل	۲۴
۶۰	احزاب	۲۵
(۶۱)	سورہ مدثر	۲۶
۱۵۶، ۱۵۷	احزاب	
۸۱	مائدہ	
۷۰، ۶۷، ۶۵، ۶۴	انفال	
۱۱۳، ۷۳، ۶۱	براءہ	
۲	تجرات	
۴۶، ۴۹، ۴۴، ۴۸،	احزاب	
۵۲، ۵۰	قمر	
۹، ۸، ۳، ۱	تحریم	
	حاشیہ	
۱۲	مکتبہ	
۲۵۰، ۱۴۲	یقرہ	
۱۸۳، ۱۷۹، ۱۷۲، ۱۵۳، ۱۴۲، ۱۰۱، ۸۶، ۸۱، ۴۳	سورہ مدثر	
۱۷۰، ۱۴۶، ۱۱۵، ۱۰۰، ۹۰، ۷۹، ۶۹، ۶۳، ۶۱، ۵۲، ۱۴	نساء	
۱۴۰، ۹۹، ۹۲، ۸۶، ۶۷، ۵۶، ۵۵، ۴۱، ۳۴، ۱۵	مائدہ	
۱۵۸، ۱۵۷	احزاب	
۲۴، ۲۱، ۱	انفال	
۸۰، ۶۵، ۶۳، ۵۹، ۵۴، ۴۳، ۴۹، ۴۶، ۴۴، ۱۶، ۷، ۷، ۲، ۱	توبہ	
۱۲۸، ۱۰۷، ۱۰۵، ۹۹، ۹۷، ۹۳، ۹۱، ۸۸، ۸۶، ۸۴، ۸۱	نساء	
۱۱۳	فصل	
۹۳	احزاب	
۷۶	توبہ	
۷۸	مومن	
۲۹	زخرف	

۱۸	عنکبوت	
۱۵، ۱۴، ۸، ۳، ۱	نجات	
۹۶، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۱۷، ۱۳، ۱۲، ۹	اش	
۳۰، ۳۶، ۳۳، ۳۱، ۲۹، ۲۱، ۶	احزاب	
۷۱، ۵۷، ۵۲	فیطر	
۱۹، ۱۳	وخان	
۲۹، ۸، ۷	حدید	
۲۲، ۲۰، ۱۳، ۱۲، ۹، ۸، ۵	مجادله	
۳۳، ۳۲	محمد	
۸، ۷، ۱	منفقون	
۱۲، ۸	تغابن	
۴۱، ۳۰، ۲۷، ۷	فرقان	
۱۱	طاق	
۲	جمعه	
۶۶، ۱۱، ۹	صف	
۸، ۷، ۶، ۴	حشر	
۱	ممتحنه	
۲۸، ۲۲	جن	
۴۲	احاقه	
۶۳، ۶۲، ۵۶، ۵۴، ۵۲، ۵۱، ۳۸، ۳۷	نور	
۱۳۳	بقرة	۲۸
۴۱	نساء	
۸۹	نحل	
۷۸	ن	
۱	الفرقان	۲۹
۱	اسراء	

۹

حدید

۱

کہنف

قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں نبی اکرم کے جن اسماء و صفات کا ذکر ہے، علماء اسلام نے اس پر مستقل تصانیف کی ہیں اور ابن وحید پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا۔ ان کے علاوہ ابن کثیر، بیہقی، ابن عساکر (رحمہم اللہ) جیسے محدثین نے ان تمام احادیث و آثار کو یکجا جمع کر دیا ہے جن میں آپ کے اسمائے صفات اور القاب مذکور ہیں۔ مشہور محدث ابن کثیر بن عربی نے شرح ترمذی میں ان کی شمار چونسٹھ کرائی ہے۔ بعض نے نانوائے بعض نے تین سو اور بعض اہل علم نے ان کو ایک ہزار تک پہنچایا ہے۔ مگر یہ کثرت تعداد اس لئے صحیح نہیں ہے کہ اس شمار میں ان تمام انتسابات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو کسی مناسبت حال سے آپ کی جانب منسوب ہیں اگرچہ بحیثیت اسماء صفات یا القاب کے ان کا اطلاق ذات اقدس پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آپ نے انبیاء علیہم السلام اور اپنے درمیان صفت نبوت کے تعلق کو ظاہر اور ختم نبوت کو واضح کرنے کیلئے خود کو قصر نبوت کی تخری لبنہ (اینٹ) فرمایا ہے تو جن بزرگوں کو آپ کے اسماء و صفات کی کثرت سے شغف تھا، انہوں نے صفات النبی میں ”اللبنہ“ کو بھی شمار کر لیا۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۳۶)

الشہید، البشیر، النذیر، المبین، الداعی الی اللہ، السرائع المنیر، المذکر، الرحمة، النعمة، الہادی، الشہید، الامین، المرسل، المذکر۔ لیکن ہماری فہرست کے مقابلہ میں یہ فہرست ناقص ہے۔ جن اسماء و صفات کا ذکر نقشہ میں ہے وہ بھی جمہور کے نزدیک مسلم، حافظ ابن حجر (رحمہ اللہ) یہ بھی لکھتے ہیں کہ احادیث میں مذکور اسماء و صفات میں سے حسب ذیل صفات بہت مشہور و معروف ہیں:-

”المتوکل، المتقار، المصطفیٰ، الشفیع، المشفیع، الصادق المصدوق“

بہر حال محمد اور احمد دو اسماء علم (نام ہیں اور باقی اسماء صفات و القاب ہیں اور قرآن میں آپ کے نام پاک کے انتساب سے ایک سورۃ کا نام سورۃ محمد ہے جس کے شروع میں ہی آپ کا اسم گرامی مذکور ہے۔ اور صرف ایک جگہ سورۃ صف میں احمد منقول ہے یعنی حضرت مسیح کی اس بشارت کے تذکرہ میں یہ نام آیا ہے جو آپ کی آمد سے متعلق انہوں نے بنی اسرائیل کو سنائی تھی۔

یہ حقیقت بھی قابل فراموش نہیں ہے کہ آپ کے اسماء و صفات محض رسمی نہیں ہیں کہ والدین نے جو چاہا نام رکھ دیا اور احباب و اصحاب نے جس صفت و لقب سے جی چاہا پکار لیا بلکہ ان اسماء و صفات کا آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق و اعمال کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے جیسا کہ ابھی مآجی، حشر اور عاقب کے متعلق خود زبان وحی ترجمان سے سن چکے ہو یا مثلاً محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے تذکرے ہمیشہ خوبی اور نیک گوئی کے ساتھ ہوتے ہوں۔ یہ انبیاء سابقین (علیہم السلام) کی بشارات اور مستقبل میں تذکرہ ہائے حیات کی جانب اشارہ ہے اور احمد اس ذات پر اطلاق ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حمد الہی کیلئے نغمہ سنخ ہو۔ یہ ذات اقدس کی عہدیت کاملہ اور انسان

مقرر کیا ایک ہی جاتی ہے وہ نہایت کمال ہدایت میں خدا کے برتر نے جاری قانون فطرت کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور ہمہ محکمہ میں کھڑے آتاتے اس کے برتر میں عام روحانیت کو اس قسم سے بلند احساسات عقل و تفکر کا محتاج بنادیاں وہ جان و تہذیب عقل و فکر اور تمدنیت و روحانیت میں رنداریب و شک اور اوہام و خدشہ سے محفوظ "سیر" بن کر منہالی جاتی "اسرار" ہیں قوانین کے سامنے رہزراشی میں یہ حقیقت ایک جاتی ہے کہ خدا کے واحد و احدیت و یقینی مہدایت روحانیت میں ایک ہی قسم کے قانون فطرت و نافر جاتی ہے۔

بہار ایدہ عبادت و عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فکر و ایسے قویہ حقیقت ہمہ جہت میں جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت میں ایک شے ایسے وہی ہر ساری مقرر ہیں آثار و اشیاء میں وہ تمام ساریاں نشو و نما میں عبادت میں ہر ایک چیز شہنشاہی اور درمیان و درمیان ترقی پذیر جاتی اور پھر سدھار جاتی ہیں اس صورت کو پورا کر دیتی ہے اس مہم اور شہنشاہی کو آغاز کرتے ہیں۔

روحانیت میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے نسل انسانی کا باب آدم سے آغاز ہوا انسانی وجود نے ساتھ خدا کی معرفت یعنی خدا پرستی کی حالت کو بھی ساتھ ایک وہ ہر ایک جانب نسل انسانی کے مادی باپ تھے تو ان کی جانب خدا کی بخشش ہوئی مدیت و صداقت میں "نبی" اور "انپس" جاتی تھے اور جب کہ خدا کی جستی ایک اور اس کی بنیاد کی صداقت و ہدایت کا پیغام بھی ایک سے باخبر واری ہوئے نسل انسانی کی رشد و ہدایت اور خدا پرستی کی بنیاد کی تعلیم کا سلسلہ بھی ایک ہی جاتی میں پڑا جو کہ اور آغاز سے انجام تک اس سلسلہ کی تمام ٹہریاں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کی جسی تکدیہ و پورے سلسلہ روحانیت کی تکدیہ کے مترادف ہو۔ چنانچہ اس حقیقت کو قرآن نے اس طرح خوب بیان کیا ہے۔

میں خدا کے کسی ایک پیغمبر کے درمیان بھی تفریق جاز نہیں رکھتے اور اسی کو زبان و تنی ترجمان نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے جس سے عبادت و احکام تمام انبیاء و رسل کی تعلیمات صمد و بنیاد میں اسی طرح ایک ہیں جیسا کہ مادی جہانی کہ ان سب کا باپ ایک ہی ہے۔

پھر اس سلسلہ روحانیت کی امرچہ تمام ٹہریاں ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ ہیں۔ مگر آغاز و نشو و نما اور دور رس و انجام کے پیش نظر اسی طرح ہر فرق مراتب رکھتی ہیں جس کا مظاہرہ ہم کو مہدایت کے مختلف سلسلوں میں نظر آتا ہے اور جسکو ہم فطر (NATURAL) کہتے ہیں اور ان درجات و مراتب میں بھی درجہ کمال کو جس سے کہ انجام کی نہ حد جاتی ہے (CENTER) اور قطب رسی (پہلی کی پہلی) ہوتا اور وابستہ و پیوستہ کی منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔ گذارات، اس وقت دنیا کے انسانی ایک چھوٹے سے کتب کی طرح بہا تھی اور نسل انسانی کا باپ ہی روحانی طبیب بھی تھا یہی جب سلسلہ ہوا ماند آہستہ آہستہ خاندانوں، برادریوں، قبیلوں سے آہستہ آہستہ قوموں اور جغرافیائی نسوں میں تقسیم ہوئے اور وحدت نے کثرت کی ہی شکل نہیں اختیار کر کے کثرت میں بھی تنوع پیدا ہونے لگا تو ان مادی نشو و نما اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت نے بھی نقطہ وحدت پر قائم رہتے ہوئے تنوع و کثرت کی تسلسل اختیار کر لی یعنی ہر ایک قوم و ملک میں جدا جدا ہادی و رہنما و پیغمبر مبعوث ہوئے گئے۔ بعض حالات میں یہ قوم میں یہ وقت متعدد نبیوں نے دعوت حق میں ایک دوسرے کی اعانت کا فرض انجام دیا۔ اگرچہ ان کی دعوتوں کی بنیاد ہر تہا ایک ہی "اصل و بنیاد" پر قائم تھی

كَانَ نَاسٌ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَعَلَتِ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مُسْتَرْتِبِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
كِتَابًا مَأْخُوقًا بِحُكْمِ رَبِّ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا
بِأَسْنَانٍ أَوْفُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا يَبْهَتُهُمُ الْيَهُدِيُّ الَّذِي مَنُوهُ
ۖ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَحَقٍّ مَذْهَبٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ

بتد میں آیا تھا کہ لوگ ایک ایک گروہوں میں بنے ہوئے نہیں تھے ایک ہی قوم و جماعت تھے (پھر یہاں آ کر
باتم، ہر مختلف ہو گئے اور ایک ایک گروہ بن گئے) پس اللہ نے (کے بعد دیگرے) نبیوں کو مبعوث کیا وہ
(بیان و عمل کی برکت کی) بشارت دیتے اور انہیں رو بہ عملی کے نتائج سے (ذرات تھے نیز ان کے ساتھ کتاب
کی نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو اور تمام لوگوں
پر حق پر متحد رہے) جو لوگ باہم ہر مختلف ہوئے تو اسلئے نہیں ہوئے کہ بدایت سے منحرف ہو، حقیقت
سب خبر تھے، نہیں، حتیٰ الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے مگر پھر بھی محض آپس کی ضد اور مخالفت
سے اختلاف کرنے لگے تھے پھر آخر اللہ نے ایمان والوں کو (دین کی) وہ حقیقت دکھادی جس میں لوگ مختلف ہو
رہے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَاسٍ أَنْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَقَّتْ مِنْ رَبِّكَ
مُضَيِّبِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۱-۷)

اور (بتد میں) انسانوں کی یہ ہی امت تھی پھر ایک ایک گروہ کے اور ہر گروہ پروردگار کی جانب سے پہلے
سے ایک بات نہ اُٹھائی کی جاتی تو جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔

یعنی خدا نے واحد کی جانب سے رشدد ہدایت کا یہ سلسلہ اگرچہ وقتی تقاضے کے پیش نظر ہزاروں برس تک
تمہوں اور ملکوں میں تنوع اختیار کیے رہا۔ تاہم وہ اپنے مقصد وحدت کو فراموش نہ کر سکا اور بنیادی وحدت کے
ساتھ اس عارضی کثرت کو بھی ایک ہی نقطہ وحدت پر لانے کیلئے اس وقت تک برابر حرکت کرتا رہا جب تک کہ
اپنے مرکز وحدت اور مقصد کمال کو نہ پاسکا۔

یعنی خدا کی وحدت کا پیغام اگرچہ جدا جدا قوموں اور ملکوں میں نبیوں اور پیغمبروں کی زبانی پہنچایا جاتا رہا اور
ان تمام پیغامات میں فروعی و وقتی تنوع سے قطع نظر اساسی اور بنیادی وحدت قائم رہی۔ مگر خدا کی
وحدانیت و اس کے پیغام کی اساسی وحدت کا تقاضہ یہی تھا کہ یہ مختلف دعوتیں اور پیغامات سمٹ کر ایک ایسے
نتیجہ اور مرکز پر آج میں کہ وہ تمام کائنات کیلئے یک وقت اور رہتی دنیا تک ایک ہی پیغام بن کر اپنی نمود
دکھائے اور یہاں پہنچے مبعوث ہو جس کی بعثت، بعثت عام ہو اور جس کی دعوت، دعوت عالمگیر دعوت ہو تاکہ پھر
اس تنوع اور کثرت کی ضرورت باقی نہ رہے۔

عام روحانیت کی اپنی "مثلی" یا اپنے محور و مرکز کی جانب یہ حرکت جب کہ عام ہدایت کے نشو و ارتقاء

سب سے پہلے اس سے وابستہ تھی اور خالق کائنات کا قانون فقط تب جب کہ دونوں سمتوں میں ایک ہی اصل پر توجہ دیا گیا تھا کہ یہ بھی اسی سے وابستہ ہو گیا کہ انسانی ارتقاء و ترقی و عقل کی استعدادات اپنے رشد و کمال کے لیے تھیں۔ نتیجہ جہاں کہ جہاں مستقبل میں مستور تمام ترقیوں اسی ارتقاء کا نتیجہ کہلائیں اور گو اس سلسلہ میں ایک مدت میں نہ ہو جائے مگر کائنات ارضی کا یہ پورا مادی کارخانہ اسباب مادی کی بنا پر ایک کنبہ اور ایک خاندان بن کر رہا ہے اور سکون اور قوموں کی بہتات و کثرت کے باوجود اسی ایک گوشہ کے حرکت و سکون کے اثر سے تمام کائنات متاثر ہونے پر مجبور ہو جائے تاکہ اس وقت عام روحانیت کا آخری ارتقاء کائنات انسانی کے عقل و دماغ کو اپنی موت و حیات کی وحدت سے متاثر کر سکے اور دنیا، انسانیت، انسانیت اسی کے بتائے ہوئے سوسائٹی کے نظام کو اپنے آہستہ اپنا کر عملاً خدا کا ایک کنبہ بن جائے اور مساوات، علم اور اخوت ہمہ گیر کا مظاہرہ کر دھائے اور نتیجہ یہ نکلے کہ یقیناً حق صرف تعلیم قرآن ہی میں منحصر ہو کر رہ جائے۔

تاریخ اقوام و مل شاہد ہے کہ قرآن کی دعوت و اصلاح کی صدائے حق نے جب چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کو پکارا ہے اس وقت دنیا کے تمام مذاہب و ادیان خود اسباب مذاہب کی تاریخی اقوال کے مطابق اپنی حقیقی روشنی و کسب فراموش کر چکے تھے اور دنیا کے ہر گوشے اور ہر سمت میں مذہب و دھرم اور نظام سوسائٹی متغی و متبدل ہو چکا تھا۔ اس وقت قرآن کی آواز پہلی آواز تھی جس نے دنیا کے مذاہب اور ان کی سوسائٹی کے ابتداء میں نیا انقلاب پیدا کر دیا اور اقوام و اہم نے یہ ثلثت یا بدیر، اعتراف و اقرار کے ساتھ یا حاسدانہ انکار کے ساتھ مذاہب اور سوسائٹی دونوں میں اسی کی اصلاحات کو اپنایا اور قبول اصلاحات کے بغیر آنے والی دنیا میں اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے۔

تائید کامل اور خالص خدا پرستی، نسل و خاندان یا کنہیہ کی جگہ خدا پرستی اور نیک عملی پر مدار نجات، نسلی غرور و تفاخر کا انہدام، کاسٹ سسٹم کا خاتمہ، حقوق انسانیت میں تمام افراد انسانی کی مساوات، اخوت عام کی داغ بیل، روحانی عالمی کے خلاف اصلاح و انقلاب کی تشکیل، عورتوں کیلئے حقوق انسانیت میں مساوات کا اعلان اور حقوق سنی میں امتیازی احکامات، انقلاب و اصلاح، وراثت، ازدواجی زندگی میں طمانہ رواج کا خاتمہ اور جدید مفید اصلاحات (خلع و طلاق وغیرہ) زکوٰۃ کے وجوب، سود و قمار کی حرمت اور دوسری اصلاحات کے ذریعہ اقتصاد کی ترقی میں ”بنیادی انقلاب، انفرادی اور اجتماعی ملکیت کی تسلیم اور دونوں کے مابین تجدیدی اعتدال کا اعلان، سیاسی اور ملکی نظام میں بادشاہت شخصی اور پارٹی اقتدار کے خاتمہ کے ساتھ شوروی نظام کی تشکیل ایسے اہم امور ہیں کہ آج کی دنیا میں ہر ایک انصاف پسند عاقل کے نزدیک ان کی صداقت و افادیت تسلیم ہے اور اگر یہ سچ ہے تو بلاشبہ یورپ و ایشیا میں افریقہ و امریکہ میں سوسائٹی کے نظام اور مذاہب و دھرم کی اصلاح کے نام سے جو صد میں بھی اس تعلیم اور اعلان حق کے بعد انھیں اگر بغیر کسی تعصب کے تاریخی انقلابات پر غور کیجئے گا تو ان میں باواسطہ یا باواسطہ اسی صدی کی بازگشت پائیں گے جو چھٹی صدی عیسوی میں فاران کی چوٹی سے بلند ہوئی اور جس نے

کو تاریخ عام میں سچ کر دھیا۔

تاریخی حقائق کی روشنی میں اب چہ ہم و مذہبہٴ مضمون کی جانب واپس جانا چاہئے۔ بعد ازاں احادیث و اقوال
نہ پارسہ تھے اور چند صدیوں بعد جو قوموں نے انتخابات و اصلاحات جیسے چند برسوں سے زیادہ حیثیت نہیں
رکھیں۔ مادی اسباب کی بدولت یہ سارا کارخانہ عالم ایک بندہ بن جانے والا تھا۔ اس وقت زبانی شہادتیں ہوا کہ
”وحدت مذہب“ کی روحانی صد بند ہو اور اس کی صدا کے حق کی مثال قوم اور ملک کی بجائے کائنات کے
ہو گئے۔ جیسے جیسے حیثیت رکھے۔

پس منشا کے قدر یہ ہی یہ ہوا کہ یہ پیغام اور پیغمبر کی نسبت و حمایت لینے لیں ہی میں نبیہ و رسول سے محمد
و ميثاق یا جانے و ران و مصراع یا جانے کہ مذہب و پیغام کامل اور ”آخری صدا کے حق“ بندہ ہو جس کا تحقق رقی
انیا تک تمام کائنات رضی کے ساتھ جیسا کہ طور پر وابستہ ہے وہ اور ان کی امتیں اس کے قبول کریں و اس کی مدد
فرض سمجھیں کیونکہ کائنات روحانی کا یہی مرکز وحدت اور نقطہٴ مثل الہی ہے پانچویں یہ وہ وحدت و یگانگی ہے جو تمام
مخلوقوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے پیغمبروں اور نبیوں کی معرفت ”بشارات“ کی شکل میں سنا اور آج بھی ان کے
تمام مذاہب و ادیان میں خواہ وہ امتداد زمانہ کی بنا پر شرع کی آویزوں سے قصداً منحرف ہو چکے ہوں یا ان میں
تحریف و صداقت کا مترادف قریبی دور سے وابستہ ہو۔ اور تاریخی مراحل کی معرفت کے ساتھ ایک ”مذاہبہٴ ربانی“
کا مشہد کہ عقیدہٴ پیچھا چاہئے۔ ”یہود مسیح“ کے علاوہ بھی ”یابیا“ یا وہ نبی کہہ کر اس کی آمد کے منتظر ہیں، انسانی
بھی ہر قسم کی تحریف کے باوجود مسیح کے بعد فرقلہٴ (پیر اٹھواں) یعنی (احمد) یا ”روح حق“ یا ”ناصر“ وغیرہ
صفات کے تحریف سے کسی نے انتہاء میں ہیں۔ مجوس آتش تک ایک ”نجات“ بندہ کا انتہاء کر رہے ہیں اور
ویدک (ساتن و ترم) بندوں میں بھی ایک ”اتہا“ کا انتہاء کر رہا ہے۔ اور آج عقیدت کے نام پر اس
”ربانی مذاہبہٴ ربانی“ کے عقیدہٴ ربانی مضحکہ خیز سمجھا جائے اور خود مذہبی افراد اپنے اپنے مذہب کے اس عقیدہ ویدائی
غیر معقولوں کیوں نہ سمجھیں لیکن ان کے پاس اس کا جواب کچھ نہیں ہے کہ مذاہب و ادیان کے مابین
اختلافات کے باوجود کچھوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے عقیدہ و اس کی اصل
میں مشہد کہ عقیدہٴ ربانی بننا اس کے ”حقیقت“ ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ بہت سے بات جہت ہے کہ ان
طرح یہود نے ازراہ حسد ”مسیح ہدایت کے انتہاء کے باوجود“ حضرت عیسیٰ و قبول نہ یا ان صریح
مذاہب عالم کی اقلیت کو چھوڑ کر جو کہ حلقہٴ بگوش اسلام بن گئی ان کی اکثریت نے محمد کو قوی و ربانی مسیت
اور ربوبندی کی بندشوں کی وجہ سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کی دعوت حق و عرب جیسے مدد و آواز
کر خود اس سے تیندہ کر دیا۔

بہر حال ہندوستان کا قدیم مذہب چہ مذہب حقیقت مذہب و فرائض اور اس کی موجودہ شکل نے کسی
طرح قدیم شکل و صورت کو بدل کر نیا رنگ اختیار کر لیا اور اس کی ماریٹ خود اس کے اپنے پاس بھی نہیں ہے و رب
اس کی تمام بنیاد صرف آجانی رسوم پر چند محسوس فلسفیانہ عقائد پر قائم ہے۔ اس کے ہم نہیں جانتے کہ وہ مذاہبہٴ
ربانی کے متعلق جو روایت رکھتے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا تھی اور یہ حال بدستور کا بھی ہے۔ اس کے مزید
رہبان پیر و پنی و ربانی فلسفوں و رسوموں کے ان بیانات سے قطع نظر کرتے ہیں۔ ہوانہوں کے ہندوؤں
کے عقیدہ ”کلنی و تار“ کے ”شندھیں“ میں نزول و محمد پر منطبق کرنے کی سعی کی ہے۔

فَإِنَّمَا يَسْتَرْهَاهُ بِلِسَانِكَ لِنُتَشَرَّ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُؤَدِّرُ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّ

پس بے شبہ ہم نے اس (قرآن) کو تیری زبان پر آسان کر دیا تاکہ تو اس کے ذریعہ متقیوں کو بشارت دے اور
نیک راہوں کو (عذاب الہی سے) ڈرائے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قُلُوبِكَ لِتَكُونَ مِنَ
الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زَكْوَرِ الْأَوَّلِينَ

اور یقیناً یہ جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے اس نوروح الامین (جبریل) نے تیرے قلب پر اتار دیا تاکہ تو
نیک راہوں کو (انہماک بد کے نتائج سے) ڈرانے والوں میں سے ہو یہ ہے صاف عربی زبان میں اور اس کا ذکر پہلی
کتبوں میں موجود ہے۔

بشارت کے جہموں اور قرآن کی ان آیات کے اسلوب بیان کا مطالعہ کرنے کے بعد کون انکار کر سکتا ہے کہ
یہ دونوں کسی ایک ہی ہستی کی صفات کا ذکر ہے۔ اب تیسرے جملہ کو پڑھتے: ”جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا
نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا“ اور ساتھ ہی ان آیت قرآنی کا مطالعہ کیجئے

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ
يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ
لَهُ حَذِيثًا

اور پھر (اے پیغمبر) کیا حال ہو گا اس دن (قیامت کے دن) جب کہ ہم ہر ایک امت میں سے ان پر ایک گواہ
صحب کریں گے، اور ہم تم کو ان سب پر گواہ بنا دیں گے سو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور رسول (محمد)
کی نافرمانی کی وہ اس دن یہ پسند کریں گے کاش کہ (وہ دھنس جائیں اور) زمین ان کے اوپر برابر ہو
جائے اور اس دن یہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہ رکھ سکیں گے۔

غور کیجئے کہ دونوں عبارتوں میں کس درجہ مطابقت ہے اور سب کے بعد اس فقرے کو با معان نظر دیکھئے
یعنی وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا اور معبودوں
کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھئے اور فرمائیے کہ یہ یہ دونوں مضامین
ایک ہی حقیقت کے دو نقش نہیں ہیں؟

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

اور یہ پیغمبر بعض باتوں کو اپنی جانب سے گھڑ کر ہماری جانب منسوب کر دے تو بے شبہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ
میں اور پھر اس کی گردن کی رگ کاٹ ڈالیں (قتل کر دیں) اور اس وقت تم میں سے کوئی بھی اس کو ہماری گرفت
سے باز نہیں رکھ سکتا۔

تورات کی پیش گوئی اور آیات قرآنی کے مسطور ذہا مطابق کے بعد تھدی (چیلنج) کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ بشارات میں ذکر کردہ مجموعہ صفات کا مصدق ذات اقدس محمد کے سوا کوئی دوسری ہستی تاریخی دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ مجموعہ صفات نہ حضرت مسیح پر صادق آتے ہیں نہ حضرت داود و سلیمان علیہما السلام پر اور نہ حضرت زکریا و یحییٰ علیہما السلام پر اور نہ دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر صادق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علماء یہود نے اس کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ ایک ”مفتظ ہستی“ کے مزید انتظار کے سوا دوسرا کوئی جواب نہیں رکھتے اور خاتم الانبیاء کو اس کا مصداق نہ سمجھنے میں بے دلیل انکار اور خموشی کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح نصاریٰ بھی حضرت مسیح کو اس بشارت کا مصدق ثابت کرنے میں مجموعہ صفات کے پیش نظر عاجز و درماندہ نظر آتے اور صاف اور واضح باتوں کو دور از کار تاویلات کا جامہ پہنا کر اعتراف حقیقت سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔

اور تورات استثناء ہی میں حضرت موسیٰ کا ایک نغمہ باب ۳۱ میں مذکور ہے جو انہوں نے موت سے چند لمحات قبل حکم الہی بنی اسرائیل کو سنایا۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ میدان تیار میں اپنی قوم کو جمع کرو اور خدا کا یہ پیغام سناؤ کہ جب بنی اسرائیل خدا کے وعدے کے مطابق شہروں میں جا بسیں گے تو حکومت، تمول اور رفاهیت میں بد مست ہو کر خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں گے حتیٰ کہ بت پرستی سے بھی باز نہیں رہیں گے۔ پس جب ان کی حالت اس درجہ ابتر ہو جائے گی تو میں ان سے خفا ہو جاؤں گا اور ان سے اپنا منہ چھپاؤں گا اور اس کے بعد میری غیرت حق حرمت میں آئے گی اور میں بھی ان (بنی اسرائیل) کو ایک ایسی قوم کے ذریعہ خفائوں گا اور ان سے اپنی نعمت (نبوت) چھین کر اس قوم کو بخش دوں گا جو ان پڑھ اور تمدن سے دور، بے عقل، خندہ بدوش ہو گئی جس کو تم اور دنیا کی قومیں ”متمدن جماعت“ نہ سمجھیں گی۔ اسکے بعد باب ۳۲ میں اس نغمہ کی تکمیل ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے۔

اور اس خدا کو جس نے تجھے صورت بخشی بھول گیا اور جب خداوند نے یہ دیکھا تو ان سے (بنی اسرائیل سے) نفرت کی اسلئے کہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا، اور اس نے یہ فرمایا کہ میں ان سے اپنا منہ چھپاؤں گا تاکہ میں دیکھوں کہ ان کا انجام کیا ہو گا۔ اس لئے وہ کج نسل ہیں ایسے لڑکے کہ جن میں امانت نہیں۔ انہوں نے اس کے سبب سے جو کہ خدا نہیں ہے مجھے غیبت دلائی اور اپنی واہیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو میں بھی انہیں اس سے جو گروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک ان پڑھ قوم سے ان کو خفا کروں گا۔“ (آیات ۲۱-۲۸)

اتم اس بشارت یا پیغمبرانہ پیشین گوئی کیلئے تاریخ ماضی پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ بنی اسرائیل کی متمدنہ

کتاب مقدس کے قدیم نسخوں میں ”ان پڑھ“ کا لفظ تمام زبانوں میں موجود ہے مگر بعد کے ایڈیشنوں میں اس کی جگہ کہیں ”بے عقل“ اور کہیں اسی کے مرادف الفاظ پائے جاتے ہیں، اصل امر چہ بھر بھی یہی رہتا ہے لیکن ایسا معوم ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن میں محمد کی صفت اہل اور آپ کی قوم کی ”امیں“ مذکور ہے جس کا لفظی ترجمہ ”ان پڑھ قوم“ ہوتا ہے اسلئے محض اسلئے کہ پیشین گوئی کا یہ صاف تطابق باقی نہ رہے قدیم لفظ کو بدل کر اس قسم کے الفاظ رکھے گئے۔ مختلف ایڈیشنوں کی اس قسم کی لفظی تحریفات کیلئے میں ان اہل حق کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔

مہر مہر میں ہا بنیاد اور سرکشانہ شرارتیں جس حد سے زیادہ متجاوز ہو گئیں اور انہوں نے مسیح ہدایت بینی جلیل القدر رستی و بھی رد کر دیا اور اسے تہقیر جیسے مقدس پیغمبر کو قتل کر دیا تو ان کے خدا نے اس قوم کو پسند کیا۔ اس کو شرف رسالت سے نوازا اور اس نے ساری کائنات میں حیرت زار عقاب پیر کے پکی خدا پرستی و رنیک ٹھکی کا غلبہ بند کر دیا اور بنی اسرائیل نے اس کی عظمت و جلال کو دیکھ کر خداوند اس سے روٹنے کی سعی کی۔ یہ عرب قوم نہیں تھی اور یہ محمد کی مقدس رستی اور ان کی قوم نے تھی جس پیغمبر نے دنیاوی وسائل و اسباب کی فکر میں امی "ان پرھ" بننے کے باوجود متمدن قوموں کے ظالمانہ و جاہلانہ تمدن و فساد کے خلاف تار و پاز عظیم الشان و نہ تمدن کی بنیاد ان کے ہر قسم کے اسباب و وسائل کے فقدان اور موانع کے باوجود ان کی عظمت و رسالت رفقا رہنے و رہا بن فلسفہ تار و پاز کے بننے پر مجبور کر دیا کہ اسلام کی دعوت و اصلاح اور عقاب بنیاد تار و پاز کی مستثنیات میں سے ہے۔ یہی وہ امی اور گلہ بان قوم تھی جو ایک "امی" کی خدا پرستانہ تعلیمات سے تربیت پذیر پنہن بنی برسوں میں دنیاوی قوموں کی تربیت و اصلاح کیلئے "مہتر بن معمر" ثابت ہوئی اور انہوں نے ہر ہریوں کے پرانے واپس دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کے چرواہے بن گئے اور بنی اسرائیل کی وہ قسمیں و سبب نہ ہر معاند نہ جدوجہد اس کی راہ ترقی میں پر کاہنی برابر بھی سبب راہ نہ بن سکی تو کیا تار و پاز کے ان ہرے ہونے نقاش کے بعد بھی اس انکار پسند و بی غیاش رہ جاتی ہے کہ توراتی اس پیشین گوئی کا مصداق محمد و بنی اسمعیل کے ہوا و بی اور رستی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہی وہ صاف و واضح حقیقت ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے۔

لَقَدْ يَسْعَوْنَ سُرُورًا نَسِيَ الْآمَنِيُّ الَّذِي يَحْدُوْنَهُ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُمْ فِي سُورَةٍ وَمُحِيطٌ بِأَمْرِهِمْ بِلَاغِهِمْ بِلَاغِهِمْ عَنْ الشُّكْرِ وَنَحْنُ لَهُمْ لَصُفَاتٌ وَيُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ لُحْنَانٌ وَيَصْغُ عَنْهُمْ صَرْهُهُمْ وَنُاعِدُ نَسِيَ كَسْبُ عَنْهُمْ هَادِيْنُ أَمْوَالِهِمْ وَحَرَزُوْهُ وَبَصُرُوْهُ وَتَعَوُّ سُوْرَ لَقَدْ يَسْعَوْنَ مَعَهُ لُحْنَانٌ هُمْ مُنْمَحُونَ قُلْ لَا يَهْدِيْهَا لِنَاسٍ بَشَرٌ رَّسُوْلٌ مِّنْكُمْ جَمْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالتَّارُصِ إِنَّا هُوَ الْحَيُّ وَيُمِيتُ هَامِزٌ نَّالَهُ وَرَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الَّذِيْ نُوْمِنُ بِأَلْفِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّعُوْهُ لَعَنَكُمْ تَهْدُوْنَ

کی کہ میں جناب منسوب ہے، جسے معنی میں ہے، اہل عرب یہ غرض تفصیل سے بولتے ہیں جس نے پرھ سمجھنا ہو وی وہاں کے ریت سے آن ہی پیدا ہوا ہے، اہل عرب چونکہ عام طور سے ان پرھ تھے۔ اسے "میسر" کہا ہے اور پیغمبر مہر نے بھی چونکہ "وہی ہی" کے ذریعہ عظیم و تربیت کے ماسوا دنیا کے اسباب تعلیم و تعلیم کے لحاظ سے کسی کے سامنے زانوے اب تہ نہیں پیدا سے ان کی صفت بھی امی رہی، آپ نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا ہے "نحن امة امیة لا نكتب ولا نحسب۔"

(پس میں ان پیلے رحمت لکھ دوں گا) جو الرسول (محمد) ان پیرونی کریں گے کہ وہ نبی ای سوہا (یعنی نبی سے سلسلہ تعلیم و تعلم کے لحاظ سے ان پڑھ ہو گا اور) اس کے حضور نبیؐ اپنے یہاں قورات ورنجیل میں بھی نہیں گئے وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اور پسندیدہ چیزیں صاف کرے گا اور نند کی چیزیں حرام کہیں گے گا اور ان باتوں سے نجات دے گا جس سے تک وہ سب ہوں گے اور ان پسندوں سے نکالے گا جن میں قورات ہوں گے قورات پر یہاں اس کے منی غول پیلے روکے ہوئے (راوی حق میں) اس کی مدد کی اور ان روایتی سے پیچھے ہوئے جو اس کے ہاتھ جچی بنی سے (یعنی قرآن) سو وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں (اسے پیغمبر) تم لوگوں سے ہوئے اور اس نے ان میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا آیا ہوں، وہ خدا کے آسمان کی اور زمین کی بادشاہت کی جیسے ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی ایک ذات، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے پس اللہ پر ایمان لے لو اس کے رسول اور نبی ای پر کہ اللہ اور اس کے کلمات (یعنی اس کی تمام کتابوں) پر ایمان رکھنا اس کی پیروی کرو تاکہ کامیابی کی رو تم پر حملہ کرے۔

اور قرات تشنہ میں ہے۔

”اور یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مر خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اور انیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوندینا سے آیا اور شعیب سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران بنی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا اس ہزار قدموں سے ہاتھ آیا اور اس کے دست ہاتھ میں ایک آگنی شریعت ان پیلے تھی۔“

موسیٰ نے یہ بشارت بنی اسرائیل کو اپنی موت سے قبل ایسی حالت میں سنائی تھی کہ وہ موسیٰ کی وراثت و دینیہ کردار تک ورہ میہ ہو رہے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب خداوند خدا موسیٰ جیسے کوئی پیغمبر مبعوث نہ کرے گا۔

بینا جو طور کے نام سے مشہور ورہادی سینا میں واقع ہے اور زبان حال سے شہادت دے رہا ہے کہ سگ کی جھٹوکے بہانے موسیٰ و یسعیں خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا اور میرے بنی سینہ پر ہوتا رہا ہے اور شعیب (ساتویں راقہ) اس پہاڑی سلسلہ کا نام ہے جو عرب میں سب سے زیادہ طویل اور تمام سے شان تک شہادہ جو پچھیا ہوا ہے اور اقدس (یروشلم) کے سامنے ہو کر گزرتا ہے، یہیں وہ جگہ ہے جو بیت الخیم کے نام سے آج بھی حضرت مسیحؑ کی وراثت مبارک کی گواہ اور بعثت مسیح کا مناد ہے اور فاران جب بنی (جرہ) میں عرب سے اس بعد کو کہتے ہیں جو تبار کے نام سے مشہور ہے، یہی مقام اس وادی غیر ذی زرع (بنی تیشی نہ زمین) واپنے آغوش میں لیئے ہوئے ہے جس کو ”مکہ“ کہتے ہیں اور جو بہت مشہور و معروف ہے اور مقام وادوت و بعثت ہے خاتم النبیا، محمدؐ کا۔

اس تفصیل کے بعد پیشین گوئی کا مطالب واضح ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا خدا کے برتر کی صداقت و ہدایت کا پیغام فور ہدایت بن کر سینا سے حضرت موسیٰ کی شکل میں نمودار ہوا اور سراقہ (شعیب) پر حضرت مسیحؑ کی صورت میں طلوع افروز ہوا اور فاران پر محمدؐ کا رخ انور بن کر جلوہ گر ہوا۔

فرعند منہ کی طویل مدید خدائی سے اس خانوادہ نبوت (بنی اسرائیل) کے قلوب میں یاس و حرمان نے ایسے جہد کر لی تھی کہ اب ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اس بنجر زمین پر خدا کی رحمت کی بارش ہوگی اور تو بر تو جی بہائے

ترکیب سے "نور ہدایت" اپنی نمود دکھائے گا۔ اسلئے حضرت موسیٰ کی صدائے حقؔ وی نور ہدایت کی وہ نمود تھی جس نے صدیوں بعد کچھ ان کے گھرانے پر رونمائی کی اور موسیٰ کے بعد اُردچہ بہت انبیاءؑ پیغمبر اسلام اسیانے حقؔ سیدے مبعوث ہوئے۔ مگر حضرت مسیحؑ کے وجودِ کرامی نے جس شان و عظمت کے ساتھ اس زمین کی پیدا شدہ اندھیروں کا پردہ چاک کر کے ہدایت و رشد کی روشنی چمکانیؔ وی وہ طلوع تھا اس نور ہدایت نے فلق میں صبحِ سعادت کے شبِ ظلمت سے بھانٹنا شروع کر دیا تھا اور تاریخِ شاہد ہے کہ یہی نور ہدایت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر جب بنی اسمعیل تک پہنچی تو خاتم الانبیاءؑ محمدؐ میں اس طرح جلوہ گر ہوا کہ قرآن کی پوئیوں سے جب اس کی کرنیں کائنات کے چہار جانب پھیلیں تو تمام عام انسانی نور و روشن و منور بنا دیا اور ظلمتِ شر و غرور و منہ مر نور و حید سے ہر گوشہ عام کوتاہی و درخشش کر دیا چنانچہ قورات میں مذکور اس حقیقت کو قرآن عزیز نے اس کے زیادہ بہتہ اور معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ ادا کیا۔

وَالنِّبِيُّ وَرِثَتُوهُ وَصُورُ سِنِينٍ وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ لَقَدْ حَقَّقْنَا الْأَنْسَارَ فِي الْأَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

شاہد ہے (وہ مقام جو مرکز ہے) انجی، ریتوں کے بانوں کا (یعنی حضرت عیسیٰؑ کا مقام، وراثتِ نبوت) انجی، اور شاہد ہے طور سینا اور شاہد ہے یہ بلدِ امین "ملکہ" یقیناً ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا کچھ اس قدر انتہائی پستی میں پھینک دیا یا سوائے انسانوں کے جو ایمان لائے اور کام سے نیک پسند کے یہ تجربے بے منت (یعنی خدا کا فضل و رخصت و رخت)۔

اور مشہورہ، او کا استعمال شہادت کے لیے بھی ہوتا ہے، عہدیت کا مشہور قاعدہ ہے اور اس قسم کی شہادت اکثر ایسے مواقع کے لیے مخصوص ہے کہ متکلم جس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے مختلف وجوہ کی بنا پر مخاطب و اس کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے تب بعض بدیہی اور محسوس مثالیں دے کر مخاطب کے لیے اس حقیقت کا احساس برسان دیتا ہے سورۃ التین کی آیت میں بھی صورت حال ایسی ہی ہے اس لیے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے اس کے باوجود اگر سچا خدا پرست اور نیک کردار نہیں ہے تو انجام کار وہ انتہائی پستی میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی حقیقت چوپایوں سے بھی بدتر ہو جائے گی

مگر یہ کہ سچا خدا پرست اور نیک اعمال ثابت ہو تو کچھ انسانیت کے بلند سے بلند درجہ کا مستحق اور بے حساب و بے منت خدا کی نعمتوں کا مستوجب ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات کافی تفکر و تدبر کی محتاج ہے۔ ایک ایسی تمام مخلوقات سے اپنی تخلیق و تکوین میں "احسن" بھی ہو اور کچھ قدر مذلت کی گہرائیوں میں بھی پھینک دی جائے۔ اس لیے بطور شہادت نہایت لطیف پیرایہ میں تین مشہور اور نمایاں دور ہدایت کا ذکر کر کے اس جانب توجہ دینی کہ تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی تصویر دیکھی جاسکے تو ان ہر سہ اوار تاریخ کا مطالعہ ضرور دیکھو کہ خدا نے برترنے کائنات کی رشد و ہدایت کا شرف "انسان" ہی کو بخشا اور پھر غور کرو کہ وہ بھی انسان ہی تھے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں کی پیروی میں سچی اور خدا پرستی اور نیک عملی اختیار کی اور نتیجہ یہ نکالا کہ روز

قیمت کے فیصد سے قبل بھی اسی دنیا میں انہوں نے عزت، شرافت، حکومت سب کچھ پایا اور آخرت کا اجر تو بے منت و حساب اُن پر بارود بھی انسان ہی تھے جو ہر شے، بغاوت اور پیغمبرانہ تعلیم کے خلاف فساد، ٹیئری کی بدولت آخرت سے پہلے ہی ذلت و رسوائی اور بدآست و بربادی کے قہر باندہ ذلت سے دوچار ہونے اور جہنم کے مثل سافلین سے جو واسطہ آئندہ پڑنے والا ہے وہ جدا ہے پس اُن حقائق کو پیش نظر رکھو گے ورتاریش راضی کے ان اوراق کو دیدہ عبرت سے دیکھو گے تو پھر تمہاری یہ حیرت، حیرت اف حقیقت سے بدل جائے گی اور آئینہ عکس و قیاس میں یہ سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ تورات کی بشارت کے یہ الفاظ بھی خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔

”اور اس نے اِرقدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے واسطے ہاتھ میں آتش شریعت ان کے لیے تھی“

قابل توجہ اس لئے ہے کہ جب ہم تاریخ کے اس واقعہ کا مواضع کرتے ہیں کہ رمضان ۱۱۳۰ھ میں مکہ کی غرض سے جب محمدؐ روانہ ہوئے ہیں تو اس نے اس صحابہ رضی اللہ عنہم جملہ میں تھے اور آتش شریعت یعنی ”جہاد باسیف“ کا حکم ابی — ان کے ہاتھ میں تھی تو قدرت الہی کے اس جواز کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جس ذات برتر نے موسیٰؑ کی سان حق سے ان جلوں کو اُکریا۔ انی نے محمدؐ کے حق میں اس کو رد کیا۔

تو کیا کسی حق پرست حق کا وہ ذرا سا بھی قائل ہو سکتا ہے کہ بلاشبہ موسیٰؑ کی بشارت کا مصداق خاتم الانبیاء محمدؐ ہی کی ذات برائی ہے۔

تورات کی یہ اور اسی قسم کی دوسری بشارات ہیں جن کے پیش نظر بعثت محمدؐ سے صدیوں پہلے یہودیوں نے آخر زمان کا انتظار تھا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ نور ہدایت ”آفتاب مہتاب“ بن کر جلو گر ہونے والا ہے، اسی لیے جب کبھی ان کے اور مشرکین کے درمیان جنگ پیش آجاتی تو کہا کرتے تھے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گی قیامت میں تمہارے حق و باطل کی جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ جب قومی اور سنی تعصب اور بغض و حسد کی بناء پر انہوں نے آفتاب ہدایت کی روشنی سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں تو قرآن عزیز نے ان کو (یا ولایام) کے ساتھ ہرگز موحج میناتے ہوئے یہ کہا

وَمَا حَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا حَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الْكَافِرِينَ

چنانچہ جب ایسا ہو کہ اللہ کی طرف سے انکی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل ہوئی اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرنی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے تو یہ جو دیکھو وہ (تورات کی پیشین گوئیوں کی بناء پر اس تصور کے منتظر تھے اور) کافروں کے مقابلہ میں اس کا نام لے کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب وہی جانی ہو جی ہوئی بات سامنے آگئی تو صاف انکار کر گئے اور مخالفت پر کمر باندھ دیں پس ان لوگوں کے لیے جو دیدہ دانستہ کفر کی راہ اختیار کریں اللہ کی لعنت ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ محمدؐ کی بعثت سے پہلے یہ دفعہ قبیلہ نضیران اور

یہود نے درمیان جنگ ہونی کو خیر کے یہوان کے مقابلہ میں فتح و نصرت لینے یہ دعائیں مانگتے تھے۔

یہ دعائیں یہ تھیں

اللہم ۱۔ سنلث بحق محمد انسی الامی و عدلنا ان تحررہ فی احمر ہرماں ال

نصرنا علیہم

خدا یا تم آج تھوڑے اس بنی امی کا واسطہ دے رہا مانتے ہیں جس کے متعلق تو نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل ہوں گے۔ تو اسماء ان پر اس نصرت میں فرما

اور علی زدکی سے منتوں ہے کہ "یشب" (مدینہ) کے یہود ہمارے مقابلہ کے وقت اسٹریڈی دعا کرتے تھے

اللہم بعث ہذا انسی یحکم یسا و بیس الناس

خدا یا اس بنی موموں کو مبعوث فرما جو ہمارے اور لوگوں (نشر وں) کے درمیان حق کا فیصلہ کرے۔

(مدینہ کا یہود کا یہ دعا)

اور عقبہ ثانیہ میں جب مدینہ کے سترہ اشخاص آپ سے دعوت اسلام کی حقیقت معلوم کرنے آئے اور آپ نے ان پر حقیقت حال ظاہر فرمائی تو انہوں نے اسی وقت ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ہا شبہ یہ بنی یغیہ ہیں جن کی بعثت سے متعلق ہم اکثر یہودی علماء سے سنا کرتے ہیں اور کیا اس تاریخی پہلو سے ان نقول کی صداقت پر روشنی نہیں پڑتی کہ جب یہودیوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی آخری اور فیصلہ کن تباہی مکمل ہو گئی تو آخر شام، فلسطین، شام، اردن، یمن جیسے شہاب و زرخیز علاقوں کو چھوڑ کر وہ ان کی اہم وجہ تھی جس نے یہود کے نہیں اور مشہور قبائل بنو قریظہ اور بنو نضیر (وغیرہ) کو یثرب اور نواح یثرب میں ہو کر رہنے پر مجبور کیا۔ قبول حق کا سب سے بڑا مانع ان کو یہ پیش آیا کہ قومی، جماعتی اور نسلی حسد نے ان کو اس کی اطاعت سے باز رکھا۔ حتیٰ کہ جب انصار رضی اللہ عنہم میں سے بعض حضرات علماء یہود کے سامنے یہ کہہ کر گزرتے کہ تم نے تو س بنی امی پر ایمان لے لیا ہے سب سے پہلے تمہاری ہی زبانی سنی تھی اور اس کے ظہور سے قبل تمہاری سب سے پہلے یہاں سے اور ان کتابوں سے متعلق بشارات سنایا کرتے تھے، پھر اب کیا ہوا کہ جب اس کا تصور ہوا تو تمہارا کفار ٹھٹھے تو وہ علانیہ جھوٹ بول دیتے اور کہتے کہ ہم کو یاد نہیں کہ سب ہم نے تم سے ایسی باتیں کہی تھیں۔

تو راقی صرح مہد نامہ جدید (انجیل) میں بھی تحریف لفظی و معنوی کے باوجود بنی اکرم کی بعثت سے متعلق یہ بشارات سنی ہیں۔ مٹی کی انجیل میں ہے۔

بنی بشت سے وہ آخر ہو جائیں گے اور آخر اول یونکہ آسمان کی بادشاہت اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تا کہ اپنے انگوری باغ میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے باغ میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ جو واجب ہے تمہیں دوں کا پس دو چلے گئے پھر اس نے دوپہر اور سہ پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا اور کوئی

ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھانا دیا اور ان سے کہا تم یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہو، انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی باٹ میں چلے جاؤ، جب شام ہوئی تو باٹ کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلاؤ اور پچھلوں سے لیکر پہلوں تک انہیں مزدوری دے دو جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو انہیں ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ہی دینار ملا تو گھر کے مالک سے یہ شکایت کرنے گئے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر یا جنہوں نے (بہتر) دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ تھی، اس نے جواب دے کر ان سے کہا: ”میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا، جو تیرا ہے اٹھالے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں، کیا مجھے رو نہیں کہ اپنے ماں کو جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے، اس طرح، آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔“

اس بشارت میں حضرت مسیح نے مثالی رنگ میں اقوام و اہم عالم کی عملی زندگی اور خدا کی جانب سے ان پر اجر و ثواب کا موقع پیش فرمایا ہے۔ پہلے مزدور حضرت موسیٰ سے قبل کی دنیا کے لوگ ہیں اور دوسری جماعت سے حضرت موسیٰ کی امت بنی اسرائیل مراد ہیں، تیسرا اُردو نصاریٰ ہیں اور چوتھی جماعت خاتم الانبیاء محمد کی امت ہے، کائنات ارضی کی عمر کے لحاظ سے پہلی، دوسری اور تیسری جماعت کے مقابلہ میں محمد کی امت کا زمانہ حیات یوں سمجھئے گویا دن کا آخری حصہ ہے اور اجر و ثواب میں اس آخری امت کو پہلی امتوں کے مقابلہ میں برابر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے یہاں ان کو دوسری تمام امتوں پر برتری حاصل ہے، اسلئے کہ اگرچہ ان کا وجود حیات امتوں کے آخر میں ہوا ہے لیکن چونکہ یہ خدا کے آخری پیغام ”قرآن“ کی حامل اور ”سرخیل انبیاء و رسل“ کی امت ہیں اور تمام امتوں سے ان ہی کے رسول پر ایمان لانے کا وعدہ میثاق لیا گیا ہے۔ لہذا حیات دنیا کے لحاظ سے وہ ان کا زمانہ آخر ہے۔ مگر مرتبہ و عظمت کے اعتبار سے وہ سب سے اول ہیں۔ یہی ہے مراد بشارت کے پہلے اور آخری جملہ کی معنی ”بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول اور اس طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔“

نبی آخر الزماں نے بھی ٹھیک اسی طرح ایک مثال بیان فرمائی ہے جو بخاری میں منقول ہے۔ دوسری امتوں کے مقابلہ میں دنیا کے اندر تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ دن کے طویل عرصہ میں عصر (شام) سے غروب آفتاب کے وقت کی اہل تورات (یہود) و تورات عظمیٰ گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا حتیٰ کہ وہ دوپہر ڈھلے عاجز رہ گئے (یعنی خدا کی تعلیم حق کو فراموش کر بیٹھے) تب ان کو مالک نے ایک قیراط مزدوری دے دی اور پھر اہل انجیل (نصاری) کو کام پر لگایا اور انہوں نے دوپہر ڈھلے سے عصر (شام) تک کام کیا اور پھر وہ بھی عاجز رہ گئے تب ان کو بھی

مات نے ایک ایک قیہ اطہر اور دے دی۔ آخر میں ہم کو قرآن ملا اور ہم نے دنیا کی زندگی کے ان غروب ہونے تک کام کیا۔ تب مات ہم کو دودھ قیہ اطہر کھائے اس پر پہلوں نے شکایت کی کہ ہم نے زیادہ محنت کی مگر تو نے ان کو اور ہم کو برابر کر دیا۔ مات نے کہا میں نے تمہاری مزدوری میں سے تو کم نہیں کیا۔ تب مات نے فرمایا تو چہ میہ کی یہ مرنی ہے کہ میں اپنے پاس سے جسکو چاہوں (مزدوری کی حیثیت و نوعیت کے فرق اور کام کی صلاحیت و استعداد کے پیش نظر) زیادہ دوں۔ ”فقہہ فصل و سہ من مداء“۔

اور ائمہ باخیرہ اقوام سابقہ کے مقابلہ میں امت محمدیہ کی یہی فضیلت ہے جس وقت آن نے ہر امت اس گجڑ نہ سلوب میں بیان کیا ہے۔

كُنْتُمْ حَيْرَ لَمَّا اُخْرِجْتُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِاَنفُسِكُمْ وَ تَسْهَوْنَ
عَنِ الْمَعْرُوفِ

تم (تمام قوم، قوم میں) بہترین امت ہو جو کائنات انسانی (کی خدمت) لینے وجود میں آئی گئی ہے تم لوگوں کو جدائی کا غم کرتے ہو اور برائیوں سے باز رہتے ہو۔

ہم جس آخری جماعت کا اول ہو جانا اگر اس کا مصداق امت محمد نہیں تو اور کون ہے جس کا ذکر قرآنی ان بشارات میں ہو رہا ہے اور جس کی تصدیق ”نبی امی“ اور قرآن دونوں کر رہے ہیں، مقتدر بھی یہ فرق مراتب واضح ہے اسلئے کہ جبکہ محمد تمام انبیاء و رسل کے بعد مبعوث ہوئے اور آپ کے قبول کرنے والوں میں آپ کی قوم سے بھی زیادہ دنیا کی اور کی اقوام و امم کے افراد شامل ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی فرد یا جماعت پہلے سے کسی مذہبی جماعت میں شامل ہے تو اس لینے جدید دعوت حق کو قبول کرنے میں قومی، جماعتی اور نسلی عصبیت و غرور سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ پس جو شخص اس رکاوٹ کو پاس کرے وہ نہ صرف دعوت حق پر ”لبیک“ کہتا ہے وہ ہا شبہ اس کا مستحق ہے کہ اپنے اپنے زمانہ میں اپنی صدائقوں پر ایمان لائے والوں کے مقابلہ میں اس کو دو چند بلکہ چند در چند اجر و ثواب ملے۔

اور انیل یوحنا میں ایک بشارت اس طرح مسطور ہے۔

اور یوحنا کی کوئی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یہ شعلہ سے ”کابن“ اور ”لیوی“ یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے۔ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا کہ پھر کون ہے؟ کیا تو ایسے ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟

اس پیشین گوئی کا تاریخی زمانہ وہ ہے جب حضرت یحییٰ (یوحنا) اپنی صدائق حق سے بنی اسرائیل و مسیح پر رہے تھے اور حضرت مسیح کے ظہور کی بشارت دیتے تھے۔ اس وقت یہود کے مقدسین کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے یہ سوالات کیے۔

سوالات میں تین پیغمبروں کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ ان میں سے کون ہیں مگر انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہیں تو یہ سوالات ظاہر کرتے ہیں کہ یہود تین یا دو پیغمبروں کے ظہور کے منتظر تھے، حضرت مسیح اور ایک ایسے پیغمبر کے جس کا ذکر ان کے درمیان اس درجہ مشہور تھا کہ انہوں نے سوالات کے وقت دونوں کی طرح نام لینا نہ وری نہیں سمجھا اور صرف ”وہ نبی“ کہنا ہی کافی خیال کیا۔

یہ بشارت اس درجہ واضح اور صاف ہے کہ نصاریٰ بجز دلیل انکار کے تاریخ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ اگر محمد ”وہ نبی“ کا مصداق نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ کیا معاہدہ کی صورت یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہود، ظہور مسیح کے منتظر تھے مگر ان کی آمد پر ازراہ حسد ان کو رد کر دیا۔ اسی طرح یہود و نصاریٰ دونوں ”وہ نبی“ کی شہرت عام کے پیش نظر اس کے ظہور کے سخت منتظر ہونے کے باوجود اس کی بعثت و ظہور کے بعد نسلی و قومی عصبیت کی بدولت منکر ہو گئے چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے:-

الْبَيْنِ اتَّبَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ تم کو اس طرح ”پیغمبر حق“ پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بدشبہ ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں۔

یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح کی وصیت بھی محمد کی بشارت کیلئے تہجد عدل ہے، فرماتے ہیں:-

”تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ بلکہ اسلئے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کی ہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارا پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارا پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی سے اور عداوت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا۔“ (باب ۱۶)

۱: یوحنا عبرانی میں حضرت یحییٰ کا نام ہے اور حضرت عیسیٰ کے ایک حواری کا نام بھی ہے جن کی جانب انجیل یوحنا منسوب ہے۔

۲: کہا جاتا ہے کہ کتب قدسیہ میں ایلیا بھی محمد کی صفت منقول تھی اور اس سے خواص علماء یہودیہ و فارقدیہ و ایک ی تسیم کرتے تھے۔ مگر بعد کو تحریفات کی بدولت ایک اور ”منتظر ہستی“ کا اضافہ ہو گیا اور وہ ایسا ہی ہے جس میں یہود نے اب یہ گھڑیا کہ حضرت ایسا کا دوبارہ ظہور ہو گا اور اسلئے اب انجیل میں بھی دوئی جلد تین کے ظہور کا ذکر نظر آتا ہے۔

یہ بشارت حضرت مسیحؑ کی وصیت سے اور تعظیماً استعاروں اور تشبیہوں کی بجائے واضح الفاظ میں یہ ”موجودہ پیغمبر“ کی خبر دیتی ہے اور وہ عود بستی کی جن صفات کا اس میں ذکر ہے وہ صرف برفانی قمریہ محمدؑ پر صادق آتی ہیں۔

حضرت مسیحؑ عواروں اور شامروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی جدائی سے اس درجہ متاثر ہیں، اس غم سے بھرے ہوئے ہیں، آنکھیں پر غم ہیں۔ حسرت و یاس چہرے سے ٹپک رہی ہے کیوں ”کیا اس لئے کہ ایک انسان اسے بد دور سے نہیں دیکھتا بلکہ خدا کا ایک باری، نبی و رسول، پیغمبر صداقت کی وادی میں قریب ہیں اور اب نہیں کہا جاسکتا کہ دنیا ایسی مقدس جگہوں سے بہرہ ور ہوئی یا نہیں جو نیک منعموں اور باطل پرستوں کے خدائی نعمت کی بولی قدر نہ کی اور اس دور میں اس غم آئیں منہ میں حضرت مسیحؑ ان واسطی و کنتی دیتے و ملتے ہیں کہ ”میرے جانا تمہارے لیے ”فادہ مند“ ہے اور پھر اس کی معرفت جیسے مزید باتیں بیان فرمائی کہ وہ دنیا کو تباہوں (برائیوں) کے بازو کے کار راست باری کا عہد ہے اور افسوس و تفریق کی ان روشوں کے خلاف جو انسانی دنیا کے ہر معاملہ میں رک و ریشہ کی طرح چلتی ہوں کی ”عدس“ سے گریز پر مجبور اور قصور وار ٹھہرے گا۔

قدرتی طور پر اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ بستی کون ہے جو ان مجموعہ صفات کا مصداق بن سکے۔ ماسوائے یہ کہ اس سے مراد ”روح القدس“ ہے اور حضرت مسیحؑ کے قبر میں جی نکلے اور آسمان پر باپ کے پاس چلے جانے کے بعد شامروں پر نمودار ہوئی لیکن جب اس باطل تاویل پر ان سے یہ کہا گیا کہ ماضی یا مستقبل میں کون سا زمانہ آپکا ہے یا آئے گا جس پر بشارت کا یہ جملہ صادق آسکے جو دراصل پوری وصیت کی رو ہے وہ ”دنیا کو تباہ سے اور رستگاری سے اور عداوت کے بارے میں قصور وار ٹھہرے گا“ اور اس طرح یہ عبارت صرف اس نور پر صادق آسکتی ہے جو شامروں پر (روح القدس) ایک بو تر کی شکل میں نازل ہو کر دکھائی گئی۔

یہ وصیت تو اس تاویل کے برعکس صاف یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت مسیحؑ ایک ایسے عظیم المرتبہ جمیل اقدار پیغمبر کے ظہور کی بشارت سن رہے ہیں جس کی آمد کائنات انسانی کیلئے حضرت مسیحؑ کی موجودگی سے بھی زیادہ سودمند ثابت ہوگی اور جو ایک مرتبہ پھر کائنات کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلائے گی اور اس کی تعلیم حق کا معیار ”عدل“ پر مبنی ہوگا کہ یہ تمام اخلاق کریمانہ اور شعبہ حیات کیلئے اساس اور بنیاد کار ہے اور اس حقیقت پر غور رکھتے ہوئے جب ہم تاریکی مذہب سے دریافت کرتے ہیں کہ اس کا مصداق کون ہے تو اس کے ماسوا کوئی جو اب نہیں مانتا کہ حضرت مسیحؑ کے بعد وصیت میں مذکور اوصاف کی مصداق بستی محمدؑ کے ماسوا کوئی ظہور میں نہیں آئی۔ یہی مقدس بستی ہے جس نے ایسے زمانہ میں جبکہ دنیا کی قوموں اور ان کی سوسائٹیوں میں ”عدس“ ایک بے معنی شے رہ گئی تھی اور جب کہ سچی نیک عملی اور خدا پرستی، قومی اور اجتماعی زندگی سے خارق ہو چکی تھی۔ دنیا انسانی کو یہ پیغام سنایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَأَنِتَّاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَسْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالسُّكْرَ وَالْبُعْيَ يَعْطُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ب شک اندھم دیتا ہے "عدل" کا "احسان" کا قریب داروں کے ساتھ سلوک کا یقین منع کرتا ہے شر کاموں، اور باتوں سے اور بخاوت و سرکشی سے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

اور یہی وہ مقدس ہستی ہے جسکے ظہور کی بدولت اس کی امت کا مقصد حیات یہ ظاہر کیا گیا ہے۔

كُنتُمْ حِبْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ تَمَنَّيْنَا مَنُومًا
وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ

(اے امت محمد) تم بہترین امت ہو جو لوگوں (کی خدمت) کیلئے مامور ہو۔ میں نے ان سے تم لوگوں کو
جلائی اور نبیوں کا حکم کرتے اور ان پر ایسوں سے باز رکھنے کی تلقین کرتے ہو۔

مضمون وصیت کے اس نمایاں پہلو کے ساتھ ایک اور روشن اور واضح بات اس وصیت کی بشارت میں وہ حمد ہے جس میں موعود ہستی کو ایک خاص وصف کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ یہ وصف اگرچہ جدید ایڈیشنوں میں "مددگار"، "وکیل"، "معزی" اور "شفیع" ہے، لیکن قدیم یونان، فریج، لیٹن اور انگریزی تراجم میں "پیر اکیو تاس" اور عبرانی (جبرو) اور عربی تراجم میں "فارقلیط" پایا جاتا ہے جو عربی لفظ احمد کے ہم معنی و مرادف ہے۔

یہ بات تو علماء نصاریٰ اور ہر ایک تاریخ نگار کے نزدیک متفق علیہ اور مسلم ہے کہ موجودہ انجیل میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح کی اصل انجیل نہیں ہے بلکہ جن ناموں سے یہ منسوب ہیں ان کے بھی اصل نسخے نہیں بلکہ تراجم ہیں اور یہ کہ مسیح کی انجیل کا اور یجنیل (اصل) نسخہ قدیم جبرو (عبرانی) زبان میں تھا اسلئے یہ دعویٰ سہولت کیا جاسکتا ہے کہ اور یجنیل نسخہ میں یہ لفظ بلاشبہ احمد ہی ہو گا۔ جیسا کہ سورہ صف میں قرآن عزیز نے حضرت مسیح کا یہ قول نقل کیا ہے:

اور دلیل یہ ہے کہ موجودہ انجیل کے تراجم میں فارقلیط اسی لفظ احمد کا ہم معنی اور مرادف لفظ اختیار کیا گیا۔ مگر جب علماء نصاریٰ نے یہ دیکھا کہ صداقت خاتم الانبیاء محمد کیلئے کتاب مقدس سے بھرپور تائید بہت بڑی دلیل ہاتھ آئی اور علماء اسلام کی جانب سے ہم پر قوی حجت قائم ہوئی جاتی ہے تو بعد کے ایڈیشنوں میں غلطی فارقلیط پیر اکیو تاس نکال دیا گیا اور اب اس کی جگہ کبھی ناصر (مددگار) کبھی وکیل، کبھی شفیع اور کبھی معزی (سہی دینے والا) لکھ جانے لگا۔ تاکہ واضح نام کی بجائے ایک ایسی صفت آجائے جس کا اطلاق بغیر کسی تعین کے ہر ایک ذات حق پر ہو سکے۔ انجیل کے قدیم و جدید نسخوں اور پھر قدیم و جدید کے مختلف ایڈیشنوں میں غلطی فارقلیط اور اسی قسم کی دوسری گونا گوں تحریفات کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کیلئے میزان الحق اور انوار کا مطالعہ از بس مفید ہے۔ یہاں اس حقیقت کو ثابت کرنے کیلئے کہ انجیل کے عربی تراجم میں مسطورہ بالا الفاظ کی بجائے فارقلیط تھا صرف یہ ایک ثبوت کافی ہے کہ ایک صدی قبل کے عربی نسخہ میں جو لندن سے ۱۸۴۴ء میں شائع ہوا تھا یہ لفظ یوحنا ۱۴ آیت ۱۶ میں موجود تھا واللہ اعلم بالصواب فیعطیکم فارقلیط آخر۔

”تمام عالم نصاریٰ و مسیح و شیخ تحریف کے بعد بھی ان کا مقصد حل نہیں ہو سکتا اور یہ مرتبہ اسے پھر یہ
 میں یہاں سنا ہے کہ اس بشارت میں لفظ فارقلیط (احمد) ان جگہ مسطورہ بالفاظ میں سے ہی کوئی لفظ آتی مگر
 بعد اس بشارت کا مصداق ”رون القدر“ کا بوترق شکل میں شامروں پر نمودار ہو جانا کسی طرح نہیں بنتا تو پھر
 حضرت شیخ کے بعد تارتاریان میں وہ دن کی ہستی ہے جس کو اس کا مصداق سمجھا جائے۔ یہ علماء
 نصاریٰ اس سے پہلے نکالے ساتھ کہ اس کا مصداق ذات اقدس محمد نہیں ہیں جرات مرستیہ کہہ سکتے
 ہیں کہ قدس ہستی اس مجموعہ انسانیت کا مصداق تھی یا آتی ہے یا آئندہ آئے گی۔ نہیں وہ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ان
 سے پاس اس اتنا ریسے صرف یہی ایک مثبت دلیل ہے کہ رون القدر اس کا مصداق ہے۔ کاش کہ وہ قدرت بھی
 دیتے کہ رون القدر انسانیت میں کائنات کی ہدایت ملے سکتے کہ وہ پیغمبر اندھ وقت کے ساتھ دلوں و
 بھائی کا ضمردیتی، برائیوں سے روکتی اور عدل ترک کر کے افراط و تفریط کی راہ پر اختیار کرنے پر دلوں کو قصور
 و رخصت اتنی تب شاید ان کا یہ قول اخلاط بشارت کی مطابقت کر سکتا۔ ورنہ تو یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس
 بشارت ذات اقدس کے حق میں تسلیم نہ کرنا صرف نسلی، قومی اور ہمعیتی گروہ بندی سے پیدا شدہ
 مصیبت و حسد کا نتیجہ ہے۔

اس سے قطع نظر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کی انجیل میں احمد (فارقلیط) کی بجائے مسطورہ بال
 الفاظ میں سے کوئی لفظ تھا تب بھی اس کا مصداق ختم انبیاء کے ماسوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ قرآن
 عزیز نے مختلف مقامات پر نبی اکرم کے جو اوصاف ہمیدہ بیان کیے ہیں وہ ان ہی مسطورہ بالفاظ کے ہم معنی
 ہیں مثلاً سورہ قہ میں آپ کو عزیز، رؤف، رحیم کہا گیا ہے۔

عَدَّ حَسَبَكُمْ رُسُلًا مِّنْ نَّفْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

(یہاں سورہ ابراہیم) تمہارے پاس (اللہ کا) ایک رسول ہے جو تمہاری قوم میں سے ہے تمہاری رنج و کلفت میں پڑنا اس پر
 بہت شاق ہوتا ہے وہ تمہاری جہالتی کا بڑا ہی خواہش مند ہے وہ ایمان والوں کیلئے شفقت رکھنے والا، رحمت و
 ہے (پیغمبر) اس پر بھی یہ وقت نہ تالی کرے تو ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کا سہارا ہے کوئی
 معبود نہیں ہے مگر صرف اس ذات میں نے اس پر بھروسہ کیا وہ تمام عالم ہستی کی جہانداری کے پیش مضیم
 کا خداوند ہے۔

اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

”اور ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا مگر جہان والوں کیلئے رحمت بنا کر۔“

اور اس صحیح احادیث کی تصدیق و بھی ان آیات کی تفسیر کے طور پر شامل کر لیا جائے تب تو انجیل کے

ترجمہ میں مذکورہ صفت جینہ آپ کو مل جائیں گے مثلاً الشافع المشفع، الناصر (مدگار) وغیرہ۔
پھر کسی باب کی آیت ۱۳ کو اس مضمون کے ساتھ آ کر ملائیے تو معملہ اور زیادہ واضح اور صاف ہو جائے گا،
حضرت مسیح فرماتے ہیں۔

نہیں جب وہ سچائی کی روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا اسلئے کہ اپنی طرف سے نہ کہے گا اور
تمہیں "خدا کی خبریں دے گا۔"

نور فرمائیے یہ مضمون "روح القدس پر صادق آسکتا ہے جس نے چند شاگردوں پر ظہور اپنی نمود
دیکھائی یہی سستی پر جو وازم بشریت سے متصف ہونے کے باوجود کائنات انسانی میں رہ کر سچائی کی راہ دکھائے اور
مہربان سے متعلق خدا کے جو کچھ بتایا ہے، (عالمات قیامت، جنت و جہنم، حشر و نشر وغیرہ کی تفصیلات) اسکو
مخلوق خدا تک پہنچانے اور پھر معصوم راہ تارن ماضی سے کہ حضرت مسیح کے بعد محمد کے علاوہ کون
آیا جس نے خدا سے بھٹکے ہوئے انسانوں کا رشتہ دوبارہ خدا سے ملایا اور ادیان و ملل کی گم شدہ صداقتوں کو قرآن کے
ذریعہ روشن و نمایاں کیا۔ یہ موافق و مخالف دونوں شہادتیں اس پر متفق نہیں ہیں کہ اس کی قوم دوست و دشمن
سب ہی اس کو "صادق الامین" کہہ کر پکارتے تھے اور کیا انجیل کا یہ فقرہ "اسلئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا" اور
قرآن کی یہ آیت

پہچہ کہتا ہے اس وحی سے کہتا ہے جو خدا کی جانب سے اتاری جاتی ہے۔ ایک ہی مقدس ہستی کی تقدیس حیات اور
صدقت قوں و عمل کے دو عکس نہیں ہیں پس سچائی کی روح میں لفظ "روح" سے فائدہ اٹھ کر اور بقیہ تمام مضمون
بشارت سے آئندہ بند کر کے اس کو "روح القدس" کہہ دینا عملی دیانت ہے؟ ہم گڑ نہیں۔

غرض وصیت یا بشارت حضرت مسیح کی جانب سے واضح اور صاف اعلان ہے ظہور قدسی صفات
کا اور اس کا انکار بہت کالنگار ہے اور تعصب ہے جاکی دلیل۔

بشارات انبی کا یہ باب بہت وسیع ہے اور چھٹی صدی ہجری میں ایک مسیحی عام سعید بن حسن
سندرائی نے جب کتاب مقدس میں ان بشارات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تو محیط النظر ایک مستقل کتاب اسی
موضوع پر تصنیف کی اور ہمیشہ سے علماء اسلام بھی اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ لکھتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ
بعض علماء نے ہندوؤں کی قدیم کتابوں اور مجوس کے قدیم نوشتوں میں بھی "منتظر ہستی" سے متعلق جو کچھ مذکور
رہے اس کو بشارات انبی میں شامل کیا ہے۔ مگر ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہوئے قرآن عزیز کی ان آیات پر اس
مضمون کو ختم کر دینا چاہتے ہیں جو نزول قرآن کے وقت سے یہود و نصاریٰ کے سامنے برابر اعلان کرتی رہی ہیں
کہ قدیم ساوی کتابوں میں اس مقدس پیغمبر کا تذکرہ برابر رہا ہے اور چونکہ خدا کی تقدیر یہ فیصد سرچکی تھی کہ اس
کا آخری اور کامل و مکمل قانون اسی ذات اقدس کے ہاتھوں کائنات بہت و بود تک پہنچے گا۔ اسلئے از بس
ضروری تھا کہ اس کا ذکر پہلے نوشتوں میں ہو تا کہ جب اس کے ظہور کا وقت آ پہنچے تو تمام صادق ادیان و ملل سے
متعلق امتیں میثاق الہی کے مطابق اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیش کردہ صداقت اور قانون ہدایت "قرآن" کو

۱۔ پلٹیں گویں میں فارقلیط سے متعلق مفصل محققانہ بحث کیسے میدان الحق از مولانا رحمۃ اللہ (نور اللہ مرقدہ) الخارق، ہدایت
حیرتی اور رسالہ تہذیب، خدق مضمون فارقلیط قابل مراجعت ہیں۔

اپنے بیٹے راہ عمل بنائیں چنانچہ سورۃ النبی میں ارشاد ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ
آثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ (صحابہ) ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم خو ہیں
(اے مخاطب!) تو ان کو دیکھے گا (خدا کے سامنے) جھکنے والے سجدہ کرنے والے اور اس طریقہ سے خدا کے
فضل اور اس کی رضا کے خواہش مند ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں (پیشانیوں) پر سجدے کے
نشانات ہیں تو رات اور انجیل میں ان کا ذکر اسی طرح ہے۔

یہ ذرا انجیل برنایا میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور آپ کی صفات بہت نمایاں الفاظ میں مذکور
ہیں لیکن وہ نصاریٰ کے نزدیک متروک ہے مگر جیسا کہ سابق میں کہا جا چکا ہے اس کا ترک کسی دلیل پر قائم نہیں
ہے بلکہ وہ اور بعض دوسری انجیل کا ترک محض ایک فال کی بناء پر ہوا جو اسی غرض سے نکالی گئی تھی۔

اور سورہ شعراء میں ہے۔

وَإِنَّهُ لَنَزَّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ
الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي رُءُوسِ الْأُولَٰئِينَ

اور یقیناً یہ (قرآن) جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے اس کو روح الامین (جبریل) نے (خدا کی
جانب سے) تیرے قلب پر نازل کیا تاکہ تو (خدا کے نافرمانوں کو) ڈرانے والوں سے ہو یہ صاف عربی زبان
میں ہے اور اس کا ذکر پہلوں (گذشتہ پیغمبروں) کی کتابوں میں ہے۔

اور ایک مرتبہ خود نبی اکرم نے انہی بشارات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

دعوة ابی ابراہیم وبشری عیسیٰ

”یعنی میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں اور عیسیٰ مسیح کی بشارات ہوں (یعنی) دعاء خلیل اور نوید مسیح“

قرآن عزیز نے دعاء ابراہیم کا ذکر اس طرح کیا ہے

رَبَّنَا وَانْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اے ہمارے پروردگار! ان (اہل عرب) ہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور ان کو کتاب
اور حکمت سکھائے اور ان کو (ہر قسم کی برائیوں سے) پاک کرے۔ بے شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔

اور بشارات مسیح کا ذکر سورہ صف میں اس طرح منقول ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا
بِئْسَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُنشِرًا رَسُولٌ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا
حَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّثْنٍ

اور (وہ وقت قبل از رہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام نے کہا "اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب اللہ کا رسوں (پٹنی) ہوں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسوں کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد (فارقلیط) ہو گا پس جب ان کے پاس وہ (خدا کا پیغمبر) والا نکلے گا تو یہ کہنے لگے یہ تو کھانا جاوے۔

تاریخ ادیان و ملل شہد ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ظہور پر تقریباً چھ صدیوں گزر چکی ہیں اور معمورہ عالم خدا کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی ہوئی صداقت حق کو فاموش کر چکا ہے تمام کائنات انسانی خدا پرستی کی بجائے مظاہر پرستی میں مبتلا ہے اور ہر ملک میں نوع انسانی سے لے کر نوع جمادات تک کی پرستش سرمایہ نازش بنی ہوئی ہے کوئی انسان کو او تار (خدا) کہہ رہا ہے تو کوئی خدا کا بیٹا۔ ایک امر مادہ پرست ہے تو دوسرا خود اپنی تمنا (روح) کو ہی خدا سمجھ رہا ہے سورج کی پوجا ہے چاند تاروں کی پرستش ہے حیوانوں درختوں اور پتھروں کی عبادت ہے، گپنی، ہوا، مٹی کے سامنے ناصیہ فرسائی ہے غرض کائنات کی ہر شے پرستش اور پوجا کے لائق ہے اور نہیں ہے تو صرف ذات واحد قبل پرستش نہیں ہے نہ اس کی احدیت کا تصور خالص ہے اور نہ صمدیت کا۔ اس کو ارمانا بھی جاتا ہے تو دوسروں کی پرستش اور عبادت کے ذریعہ ہوا اور خالق موجودات ہے تو دوسروں کے واسطے اور احتیاج کے ساتھ مادہ، روح اور ترکیب سب ہی باتوں کا محتاج ہے وہ ارباب ملک موجودات ہے بھی تو انسان، حیوان، درخت پتھر کے بل بوتہ پر غرض ساری دنیا میں اصل کار فرمائی مظاہر کی تھی اور "ذات حق" صرف نام کے لئے حقیقت سے چشم پوشی تھی مگر مجاز کے ساتھ ذوق عشق ذات حق سے بعد تھا مگر مظاہر سے قربت، سرمایہ سعادت حق سے بیگانگی تھی مگر مخلوقات کی عبادت گزاری شعار عام تھا اور ہر طرف ہم ان کو نہیں پوجتے مگر اس لئے تاکہ وہ خدا کی جانب ہماری قربت کا ذریعہ بن جائیں کا مظاہرہ نظر آتا تھا۔

یہی وہ تائیک دور تھا جس میں "سنۃ اللہ" یعنی خدا کے قانون ہدایت و ضلالت نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہرایا اور غیرت حق نے فطرت کے قانون رد عمل (RE ACTION) کو حرکت دی یعنی آفتاب ہدایت برج سعادت سے نمودار ہوا اور چہرہ جانب چھائی ہوئی شرک و جہالت اور رسم و رواج کی تاریکیوں کو فنا کر کے عالم ہست و بود کو علم و یقین کی روشنی سے منور کر دیا۔

ربیع الاول مطابق ۱۲۰ اپریل ۱۱۵۷ء کی صبح، صبح سعادت تھی جب مدینہ و حضرات سے محروم بن کھیتی کی سرزمین مدینہ کے ایک معزز قبیلہ قریش (بنی ہاشم) میں عبد اللہ بن عبد المطلب کے یہاں آمنہ بنت وہب کے

مشہور معنی سے آفتاب رسالت محمد نے ظہور کیا۔

خدا یا اہل حق کی سعادت افزا تھی جس نے کائنات ارضی نور شد و ہدایت کے طلوع کا مشاہدہ کیا، سنایا اور وسعت کی مہرک و محمود تھی جو معمورہ عالم کیلئے پیغام بشارت بنی عالم کا ذرہ ذرہ زبان حق سے نغمے گاربا تھا کہ وقت پہنچا کہ اب دنیا بہت و بودی شقاوت دور اور سعادت مجسم سے عالم معمور بہ عظمت شرک و کفر کا پردہ چاک ہو اور آفتاب ہدایت روشن و تابناک ہو۔ مظاہر پرستی باطل ٹھہرے اور خدا کے واحد کی توحید مقصد حیات قرار پائے۔

دنیا تو کیا ملک قبیلہ اور خاندان کو بھی یہ علم نہ تھا کہ مذہب عالم جس آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں وہ اس غیر متمدن سر زمین اور عبدالمطلب کے گھرانے سے جلوہ گر ہو گا کہ اس کی ولادت باسعادت کو خاص اہمیت دیتے اور تاریخ و اودت کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتے مگر جس خالق کائنات کے نوشتہ تقدیر نے اس کو مقدس ہستی بنانے کا فیصلہ کیا اس کے یہ قدرت نے ولادت باسعادت کیلئے ایک معجزانہ تاریخی نشان بھی ظاہر کر دیا اور وہ اسی بانیلیل کا واقعہ تھا۔

معتبر اور مستند روایات شہد ہیں کہ نبی اکرم کی ولادت اس واقعہ سے چند ماہ بعد ہوئی۔

یہ واقعہ جن خصوصیات کا حامل ہے ان کے پیش نظر یہ عرب کے لئے عموماً اور اہل حجاز کے لئے خصوصاً نہایت عجیب اور حیرت زا تھا اور اس لئے وہ کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے تھے اس لئے انھوں نے اس کا نام ہی عام انلیل (یعنی ہاتھیوں والا سال) رکھ دیا۔ مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ دراصل یہ واقعہ ایک (نشان) ہے اس جلیل القدر ہستی کے ظہور کا جو ایک روز تمام معمورہ انسانی کو مرکز توحید اور قبلہ ابراہیمی پر جمع کر دے گی اور اس کو غیر اللہ (بتوں) کی آودگیوں سے پاک کر کے توحید الہی کے نغموں کیلئے مخصوص کرانے کی۔ کیونکہ یہی وہ پہلا مقام ہے جو صرف خدائے واحد کی پرستش کیلئے بنایا گیا۔ یہ مندر نہیں تھا کہ مورتی کی پوجا کی جائے، یہ سرجا اور کلیسا بھی نہ تھا کہ یسوع مسیح اور کنواری مریم علیہا السلام کے مجسموں کے سامنے سر جھکایا جائے نہ یہ آتش کدہ تھا کہ لگ کو نور کا مضہ قرار دے کر اس کی پرستش کی جائے اور نہ یہ صلوات یہود تھا کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا کر اس کی تقدیس کے نغمے گائے جائیں بلکہ یہ تو خدا اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا۔

غرض بعثت کے بعد جب قدرت کے اعجاز نما ہاتھوں نے عام انلیل میں آپ کی ولادت کا راز سر بہتہ آشکارا کر دیا تب دنیا نے یہ سمجھا کہ ابرہہ الاشرام اور اس کے لشکر سے کعبۃ اللہ کی یہ حفاظت اس لئے تھی کہ وہ وقت قریب پہنچے جب دوبارہ یہ مقدس مقام خدائے واحد کی عبادت اور توحید خالص کی مرکزیت کا شرف حاصل کرنے والا ہے پس جو طاقت بھی اس مقصد عظمیٰ سے متصادم ہوگی خود ہی پاش پاش ہو کر رہ جائے گی۔

ابرہہ عیسائی تھا اور اہل عرب (قریش) مشرک، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کی بربادی قریش کی نصرت و حمایت کے لئے تھی نہیں! بلکہ اس لئے سب کچھ ہوا کہ مشیت الہی کے خلاف ابرہہ کی

خواہش تھی کہ یمن (صنعاء) میں جو خوبصورت گرجا (القلیس) باپ، بیٹا، روح القدس (تثلیث) کے فروغ دینے کو بنایا گیا تھا مگر "توحید کعبۃ اللہ" کی جگہ وہ مرجع حلائق بنے اور اس مقصد کی خاطر اس نے انہدام کعبہ کے لئے لشکر کشی کی ادھر قریش یعنی سارا عرب اس کی مقاومت سے عاجز و درماندہ تھا ابرہہ وقت کے تمام جنگی سب سے اور ہوساکن کا مک اور قریش ان سب سے یکسر محروم تب غیرت حق حرمت میں آئی اور انہ نے دیکھ یا کہ دنیوی طاقت کے گھمنڈ پر مشیت الہی سے ٹکرانے والا خود ہی فنا کے گھاٹ اتر گیا اور محور توحیدی "کعبہ" خدا کی حفاظت کے سایہ میں اسی طرح قائم رہا (بلاشبہ اس بات میں بڑی ہی عبرت ہے اس شخص کیسے جو خوف خدا رکھتا ہے) قرآن عزیز نے سورۃ انفیل میں اسی حقیقت کو معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ نقل کیا ہے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْيِلٍ ۝
وَرَأْسَ عَلَيْهِمْ لَطِيْفٌ ۙ اَبَابِلٌ ۙ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

(اب پیغمبر!) کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کے فریب کو ناکام نہیں بنادیا؟ ورنہ ان پر فون ورفون پرند بھینٹ دیئے وہ پرند ان پر ٹکریاں پھینکتے تھے پھر (خدا نے) ان ہاتھیوں والوں کو کھائے ہوئے بھس کے مانند کر دیا۔

بہر حال عام انفیل نبی اکرم کی ولادت باسعادت کا سال ہے اور یہ واقعہ آپ کے ظہور قدسی کا سب سے بڑا قرینی نشان ہے اور یہ حقیقت اس شخص پر بخوبی عیاں ہے، جس کے پاس قبول حق کیلئے دل ہے یا وہ حاضر دماغی کے ساتھ امر حق کی جانب کان لگائے ہوئے ہے۔

تاریخ ولادت عام انفیل

تمام ارباب تاریخ و سیر کا تین باتوں پر کلی اتفاق ہے ایک یہ کہ ولادت کا سال "عام انفیل" تھا چنانچہ سیرت و مغازی کا مشہور امام محمد بن اسحاق اور جلیل القدر محدث و مؤرخ حافظ ابن کثیر جمہور کی یہی رائے نقل کرتے ہیں

وَكُلُّ مَوَدَّةٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عام الفيل و هذا هو المشهور عن الجمهور و
قال ابراهيم بن منذر الحرامی و هو الدی لا یشتك فيه احد عداؤه انه عليه الصلوة
والسلام ولد عام الفیل۔ (رحمہ اللہ جلد ۲ ص ۳۶۱)

والمجتمع عليه انه عليه الصلوة والسلام ولد عام الفیل۔ (رحمہ اللہ جلد ۲ ص ۳۶۱)
جمہور کے نزدیک یہی قول مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت عام انفیل میں ہوئی ورنہ ہر پیغمبر

منذر کہتے ہیں کہ اس بات میں کسی مانع کو بھی شک و شبہ نہیں کہ نبی عام الثیل میں پیدا ہوئے۔
اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ محمد عام الثیل میں پیدا ہوئے۔
اور دوسری اور تیسری بات یہ کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں شنبہ (پیر) کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔

وهذا ما لا خلاف فيه انه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ثم الجمهور على ان

ذلك كان في شهر ربيع الاول۔ (تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۳۶۰)

اس پر کلی اتفاق ہے کہ آپ دو شنبہ (پیر) کے دن پیدا ہوئے پھر جمهور کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔

قال ابو قتادة رضى الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين

فقال، ذلك يوم ولدت فيه و انزل علي فيه۔ (مسند)

بوقت وفات ہیں گاؤں کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ بچے کے دن کے متعلق کیا فرماتے ہیں آپ۔
ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور جس میں مجھ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔

لیکن اہل سیر و تاریخ اس باب میں مختلف الزامات ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی عوام میں تو مشہور قول یہ ہے کہ ۱۲ ربیع الاول تھی اور بعض کمزور روایات اس کی پشت پر ہیں اور اکثر علماء ۸ ربیع الاول کہتے ہیں لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ ۹ ربیع الاول تاریخ ولادت ہے اور مشاہیر علماء تاریخ و حدیث اور جمیل المرتبہ ائمہ دین اسی تاریخ کو صحیح اور ”اثبت“ کہتے ہیں چنانچہ حمیدی، عقیلی، یونس، بن یزید، ابن عبد بن حزم، محمد بن موسیٰ خوارزمی ابو الخطاب ابن وحید، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر مستدری، شیخ بدر الدین عینی جیسے مقتدر علماء کی یہی رائے ہے۔

محمود پاشا فلکی نے (جو قسطنطنیہ کا مشہور ہیئت داں اور منجم گذرا ہے) ہیئت کے مطابق جو زائچہ اس غرض سے مرتب کیا تھا کہ محمد کے زمانہ سے اپنے زمانہ تک کسوف و خسوف (سورج گرہن و چاند گرہن) کا صحیح حساب معلوم کرے پوری تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ سن ولادت باسعادت میں کی حساب سے بھی دو شنبہ (پیر) کا دن ۱۲ ربیع الاول کو نہیں آتا بلکہ ۹ ربیع الاول ہی کو آتا ہے اس لئے بلحاظ قوت و صحت روایات اور باعتبار حساب ہیئت و نجوم ولادت مبارک کی مستند تاریخ ۹ ربیع الاول ہے۔

اصحاب قبل کے واقعہ سے کس قدر عرصہ بعد ولادت ہوئی؟ متعدد اقوال میں سے مشہور قول یہ ہے کہ پچاس دن بعد ظہور قدسی ہوا ہے۔

وقيل بخمسين يوما وهو اشهر۔ (فتح باری جلد ۲ تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۲۶۰)

۸ اور ۹ کا اختلاف حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ مہینے کے ۲۹ اور ۳۰ کے حساب پر مبنی ہے اور جبکہ حساب سے ثابت ہو گیا کہ صحیح تاریخ ۲۱ اپریل تھی تو ۸ کے متعلق تمام اقوال دراصل ۹ کی تائید میں پیش ہو سکتے ہیں ۱۲

یہ قول یہ ہے کہ اصحاب قبل کے واقعہ سے پچاس دن بعد ولادت باسعادت ہوئی اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔

نبی اکرم عربی النسل ہیں اور عرب کے معزز قبیلہ قریش کی سب سے زیادہ مقتدر شاخ بنی ہاشم سے ہیں، قرآن عزیز اہل عرب کو خطاب کرتے ہوئے متعدد مقامات پر آپ کے حبی نژاد ہونے کا ذکر کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(خدا) وہ ذات ہے جس نے امیئین (ان پڑھ لوگوں) میں سے ہی ایک رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور ان کا نزکیہ کرتا اور ان کو کتاب (قرآن) اور حکمت سکھاتا ہے۔ (جود پ ۲۸۷)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

بلاشبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول (محمد ص) آیا۔ (توبہ)

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

جب کہ بھیج دیا اللہ نے ان میں ایک رسول جو بھیظ نسب ان ہی میں سے ہے۔ (انعام ص ۱۷۱)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کو بزبان عربی اتارا ہے تاکہ (اے محمد ص) تم مکہ والوں اور ان کے گرد و پیش کے بسنے والوں (برائیوں سے) ڈراؤ۔ (شوریہ ص ۱۵۱)

أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

یہاں (اس قرآن کو سکھا دیتا ہے کوئی عجمی اور حالت یہ ہے کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ (النحل پ ۱۳۷)

ماہرین انساب عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ حضرت اسمعیل بن ابراہیم کی نسل سے ہیں اسلئے کہ قریش بغیر کسی اختلاف رائے کے عدنانی ہیں اور عدنان کے اسمعیلی ہونے میں دورائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

عرب کے علم الانساب کے مشہور عالم محدث ابن عبد البر تحریری فرماتے ہیں:

واجمعوا ان محمدا رسول الله من ولد عدنان و ان عدنان من ولد اسمعيل و ان

ربيعه و مصر من ولد اسمعيل۔ (القصص والامم ص ۲۲ والاساء علی فضائل الرواة ص ۴۶)

اور علماء انساب کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد رسول اللہ عدنان کی نسل سے ہیں اور عدنان اسمعیل کی نسل سے ہے اور ربیعہ اور مصر بھی اسمعیل کی اولاد ہیں۔

۱۰۔ نسب نامہ کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے
محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن وہب
بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایاک بن مضر بن نزار بن
معد بن عدنان۔

وہ و مدہ کی جانب سے آپ کا نسب نامہ کلاب پر جا کر پوری سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے یعنی
تمنہ بنت ہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کلاب و حکیم بھی کہتے ہیں۔

ابن عدنان اور حضرت اسمعیل کے درمیان سلسلہ کے ناموں کے متعلق ماہرین نسب نے آراء مختلف
ہیں اس کے نبی اکرم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کذب السابون (نسب بیان کرنے والوں نے غلط
بیانی کی ہے) کی رائے کی توثیق نہیں فرمائی اور اپنے سلسلہ نسب کے متعلق صرف اس قدر ارشاد فرمایا ہے

ل نلتہ اصطفی کسانہ من ولد اسمعیل و اصطفی قریشا من کسانہ و اصطفی من

قریش سی ہاشم و صطفی سی ہاشم۔

مدہ خود نے اسمعیل کی نسل میں سے کنانہ و ممتاز بنیاد کنانہ میں سے قریش و عدنان و عظمت قریش
و قریش میں سے بنی ہاشم و امتیاز عطا فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔

گویا اس طرح سلسلہ نسب کے صرف ان حصوں کی تصدیق فرمائی جو ماہرین نسب کے درمیان بخلاف
مسلم تھے۔

اس امر نے نسبی تہذیب اور اس پر مبنی سابق رسم و رواج کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیا ہے وہ جہاں خدا کے
یہاں فضیلت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے اور وہاں حسب و نسب کی کوئی پریشانی نہیں ہے نیز نسبی تہذیب
اسلام کی بنیادی قانون "اخوت اسلامی" کے قطعاً منافی ہے اس لئے اسلام کے اجتماعی دستور میں اس کے
کوئی جگہ نہیں ہے تاہم واقعی طور پر تاریخ یہ پتہ دیتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء و رسل علیہم السلام اپنی قوم و اپنی ملک
کے معزز خاندان میں سے ہوتے رہے ہیں حکمت خداوندی کا فیصلہ غالباً اس لئے ہو کہ قوموں اور ممالک کے
رسم و رواج اور نسبی تہذیب کے خلاف ان کی دعوت حق اور ان کا پیغام صداقت نہیں دیتی خدا کے یہ نہ کہ انہیں یہ
جائے اور اس طرح اس کا اخلاقی پہلو کمزور نہ ہو جائے مثلاً کسی سماجی زندگی میں ذات پات کی تقسیم اور کاسٹ
سسٹم اس طرح موجود ہے کہ اس کی وجہ سے بعض انسان بعض کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے ہیں تو اگر اس قوم یا
ملک میں کوئی پیغمبر اس خاندان سے تعلق رکھتا ہو جس کو قوی اور ملکی رواج نے نیچے اور پست اقوام کا لقب
دے رکھا ہے ایسی حالت میں اس ظلم صریح اور باطل روشی کے خلاف اس پیغمبر کی صداک حق اتنی سرعت
کے ساتھ کامیاب نہ ہوتی جس قدر اس حالت میں ہو سکتی ہے جب کہ وہ خود اس قوم و ملک کے نیچے خاندان
سے تعلق رکھتا ہو اور صرف ایک اسی خاص مسئلہ میں نہیں بلکہ اس کے پیغام حق کی تمام اصلاحات میں یہ فرق

ضرور نظر آئے گا۔

بہر حال یہ حکمت بہ مقام اور بہ موقع پر مفید ہو یا نہ ہو حرب کے حالات و واقعات پہلے از بس مناسب اور مفید ثابت ہوئی چنانچہ صدائے اسلام نے جب اپنی انقلابی اور اصلاحی برق سے روحانیت کی نشتہ کائنات میں تہمتہ ڈال دیا تو ایک جانب نبی اکرم ﷺ نے اہل حرب کو یہ سنایا کہ یہاں تک خاندانی امتیاز کا تعلق سے تو میں قریشی بھی ہوں اور ہاشمی بھی اور یہ امتیاز تمہارے نقطہ نظر سے بہت بلند ہے مگر میری ناکا میں اس کی حیثیت صرف یہ ہے کہ فخر یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری جانب سبھی قباخروں بنیادوں کے اندام و مسمات انسانی کی دعوت عام کے لئے اس خدائی فرمان کا اعلان کر کے کائنات انسانی کی تمام تاریک و پست کے خلاف انقلاب عظیم برپا کر دیا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَحَسَنَّاكُمْ سُجُودًا وَفِئًا
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وہو! میں نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے (یعنی تخلیق انسانی کی ابتدا آدم و حوا کی بیوی بوا سے ہوئی ہے) اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں صرف اس سے بات دیا ہے کہ آپس میں (صدر زنی کے لیے) پہچان اور معرفت کا طریقہ قائم کرو (اور اصل یہ ہے کہ بلاشبہ اللہ کے نزدیک عزت وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔)

اور حجتہ اوداع کے موقع پر جب آپ ہزار با صبح پائی موجودگی میں وداعی پیغام سن رہے اور سدرم کے بنیادی اصول کے استحکام کیلئے اہم وصایا پیش فرما رہے تھے اس حکم خداوندی کی تائید میں یہ نقاب کفریں پیغام بھی ارشاد فرمایا

ان الله يقول،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَحَسَنَّاكُمْ سُجُودًا وَفِئًا
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

فليس عرسي على عجمي فضل ولا لعجمي على عرسي فضل ولا
لاسود على ابص فضل ولا لابص على اسود فصل الا بالتقوى - ي
معشر انقرش لا تعبؤا بالدينا تحملونها على رقاكم و بحى ناس بالحره فاسى لا
اغنى عنكم من الله شيئاً..... الخ

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے افراتسل انسانی! بلاشبہ ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبائل بنا دیے ہیں تاکہ (صدر زنی کے لیے) تعارف پیدا کرو بلاشبہ تم میں اللہ سے نزدیک وہی برتر و زیادہ متقی (نیک کردار ہے) پس (خوب یاد رکھو کہ) نہ حربی کو نجی پر کوئی فضیلت

ہے اور نہ نور ہے وہ ہے پر وہی بزرگ بدن سب سے ہے نسبت کا معیار صرف تقویٰ (نیک مہملی) ہے اسے رو و قریش یہاں ہو کہ تم (خاندانی فخر کے زعم باطل کی وجہ سے قیامت میں) نیا کوکاندھے پر اور اور اور ہے وہ (نیک مہملی کی بدولت) آخرت کا سماں ہے کہ آئیں، واضح رہے کہ (تمہارے محض قریشی ہونے کی وجہ سے) میں تم کو خدا کے فیصلے سے قطع پر وہ نہیں بنا سکتا (خدا کے یہاں تو صرف عمل ہی کام آتا ہے)۔

اور نیک مرتبہ نہیں فخر کے خلاف تبلیغ حق کرتے ہوئے اس وجہ پالی تعصب فرمایا اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کے لئے سخت تاکید فرمائی۔ رشاد فرمایا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ دَهَبَ عَنْكُمْ عُيَةُ الْحَاهِلَةِ وَ فَحَرَهَا مَا لَا دَاءَ وَ أَمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِي

و فاحر سقنی سانس کلہم ہو ادم و ادم خلق من رب اس۔ (سورہ بقرہ ۱۷۶)
مصدق نے (امت اسلام کے ذریعہ) تمہارے درمیان سے جاہلیت کے تعصب اور کبھی فخر کو مٹا دیا ہے اور بس انسان یا نیکوکار مومن ہے اور یا بدکار یا پانی سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی پیدائش مہملی سے ہوئی ہے، (پھر فخر کرنے کا کیا موقع ہے؟)

اسی مقدس تسلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلام کے دور اوہین میں نہ ذات پات کا کوئی سوال باقی رہ گیا تھا اور نہ خاندانی تقدیر کی کوئی حیثیت سمجھی جاتی تھی اور اس صدائے حق نے غلاموں تک کو سہری بخش دی تھی، چنانچہ اس مہم جن زید بن سہری شکر اور امامت جہاد والی حبشی کے لئے صدیق ابے کا یہ ارشاد ”سید هذه الامة“ اس امت کا سردار قریش و رہبان صہبہ کے درمیان ایک نئی انسان ابوبکر صدیق جلال و عظمت، صہیب رومی اور سلمان فارسی کی رفعت و ہندی مرتبت اور اسی قسم کے بزاروں واقعات تھے جو چشم فلک نے آنکھوں سے دیکھے اور تاریخ نے غوث سفحیات میں محفوظ رکھے ہیں مگر واسطے بد بختی کہ یہ مہملی اثرات اور عرب سے باہر انجمنی ماحول نے ایک عرصہ کے بعد مسلمانوں کو پھر اسی لعنت سے دوچار کر دیا جس کا مٹا اقبال م حوم کو اس طرح کرنا پڑا۔

فرقیہ بندی ہے جس اور نہیں ذاتیں ہیں یا زمانہ میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

مور و دواعیہ نے یہ فرمایا کہ سنا ہو مومن تقی او فاحر سقنی اس مسئلہ کو اس درجہ صاف کر دیا تھا کہ مسلمان کی زندگی میں کبھی اس کے بدقسمت زندگی کا کوئی اثر پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، ذات پات تو صرف اس کے تمہیں کے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں باہمی تعارف صدر رحمی اور حسن سلوک کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ہو سکے ورنہ کسی ذات کہاں کا خاندان؟ کون برادری؟ یہاں تو صرف دو ہی فطرتی اور نیچے تقسیم ہیں یا نیکوکار یا بدکار کسی قوم کسی خاندان اور کسی ملک کا انسان ہو اگر پکی خدا پرستی اور نیکوکاری رکھتا ہے تو وہ سب ایک برادری اور ایک قوم ہیں اور اگر مشرک و کافر اور بدکار یا پانی تو یہ سب ایک گروہ اور ایک ٹولی ہیں۔

خاتم النبیا، محمد ﷺ کے والد ماجد کا نام عبد اللہ اور والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھیں۔ انہی دو بزرگواروں نے کائنات پرست و بود میں طلوع نہیں کیا تھا اور حضرت آمنہ کی مشکوکے معلیٰ اس وصیت کی تین بی بی تھیں کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور ارباب سیرت کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ ایک قافلہ کے ساتھ مدینہ (یثرب) پہنچا تو وہ بیمار ہو گئے اور اس نے اپنے ناںہال بی بی نور میں قیام پذیر رہے قافلہ جب مدینہ پہنچا تو عبد المطلب نے بیٹے کے متعلق دریافت کیا قافلہ نے ان کی بیوہ اور مدینہ میں قیام کا واقعہ کہہ سنایا۔ تب عبد المطلب نے اپنے بزرگ کے حارث و دریاقت حاس کے سے مدینہ بھیجا، حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ نے ایک ماہ چند روزیہ رو کر داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ واپس آکر جب حارث نے باپ کو حارثی حارثی کہہ عبد المطلب اور تمام خاندان کو اس صدمہ کا کھانہ بے حال کر دیا تو کلمہ عبد اللہ اپنے باپ بھائیوں سے بہت پیوستہ تھے۔

غرض جب وہاں سے سعادت ہوئی تو اس سے قبل ہی آپ ﷺ کو قیمتی ہاشم فیہ وصل ہو چکا تھا، چنانچہ قرآن نے آپ ﷺ کی قیمتی و دنیوی وسائل سے محرومی کے وجود کو غم و غمش و رنج و رنج میں ڈھونڈ کر رکھ دیا، عام بننے کا معجزانہ اختصار کے ساتھ سورہ النحل میں تذکرہ فرمایا ہے

لَمْ يَحْضَرْكُمْ إِيمَانُهَاوَيَ وَوَحْدَكَ صَلَّاهُفَهْدَى وَوَحْدَكَ عَدَى
وَعَسَى

(اے پیغمبر!) یا تجھ کو خدا نے یتیم نہیں پیچھا اپنی تنہا (رحمت) میں جہاد کی اور یا تجھ کو، اکتفائے نبیو
چھ تجھ کو (کائنات کی مدیت کے لیے) ہدایت مآب بنایا اور یا تجھ کو (جو قسم کے وسائل سے محروم) محتاج
نہیں پیچھا تجھ کو (جو قسم کی مدد کی کے لیے) تکی بنایا۔

بقول حضرت بو قنادان قیامت میں عجیب و غریب ایجاز اور اسلوب بیان کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ کے تمام روحانی مدارج کا تذکرہ ہے تم سمجھتے ہو کہ کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ ﷺ کو بے سبب و مددگار نہیں رہنے دیا یہ بھی صحیح ہے مگر اس کلمہ مرہانی کی اصل روح یہ ہے کہ اس نے ذات اقدس کو ہر قسم کے مادی اسباب و وسائل سے بے پروا کر رکھا اپنی تنہا تنہا رحمت میں لے لیا اور آپ ﷺ کے نشو و ارتقاء کو خالص اپنی قربیت میں عامل و مکمل کیا۔ اور
کی تفسیر کو خود قرآن ہی نے دوسری جگہ روشن کر دیا ہے مثلاً سورہ شوریٰ میں ہے

وَكُنْزٌ مِّنْ أَوْحِيَّا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكُتَابُ وَمَا
الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنِ اتَّبَعَ مِّنْ عِبَادِنَا

اور اسی طرح ہم نے تیری جانب اپنے امر کی روح کا ارتقاء کیا (حالانکہ اس سے پہلے) نہ تو کتاب (قرآن) سے

وقت تہوار ایمان کی حقیقت سے بین ہونے اس کو (روحانی) بنایا ہم اپنے بندوں میں سے اس کو چاہتے ہیں (اس کی ساریت و استعداد کے پیش نظر) اس کے ذریعہ مدت دیتے ہیں۔

۵۰۰-۵۰۵

اور آیت میں انبیوی احتجاج و نفی کا سررون کلام نہیں ہے بلکہ اس جانب اشارہ ہے کہ بعد تعوی نے آپ کو قربت و قرب کا وہ مرتبہ عظمیٰ ملایا فرمایا ہے کہ ہادی اور روحانی ہر قسم کی احتیاج سے پاک ترین انسانیت امیدوار خالق کریمانہ کی مثال اعلیٰ نفی سے بہرہ ور بنادیا۔ یہی وہ نفی ہے جس کا خواہش قدرت قدس نے رسول کریمؐ فرمایا ہے۔

سبح عسی عن کثرہ عرجس واکس عسی عن نفسہ عسی
نفی ہمدردی کی بات کا نام نہیں ہے جتنی نفی نفس کا معنی اللہ سے مستغنی ہو جانا ہے۔

مبارک نام بھی پھر اس کی نفی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا بی بی آمنہ آپ کو آپ (مدینہ) میں سے کرانی تھیں واپسی میں متاملہ اور میں پیار ہو گئیں اور چند روز میل رہ کر وہیں انتقال فرمایا اور مبارک نام بھی سمجھ منہ میں ہی ملے رہی تھیں کہ والدہ ماجدہ مطلب نے بھی نیات منہ موڑ لیا اور اس صرح ہمدردی میں وسائل تربیت اور انبیوی اسباب کفالت سے محرومی نے گویا مشیت الہی کی جانب سے یہ عائن فرمایا کہ جس ذات قدس کی سنات و خدائے والد نے خالص اپنی تربیت کے لئے منتخب کر لیا ہے جیسے ممکن ہے کہ اس و انبیوی اسباب و وسائل تربیت کا محتاج نہ ہے۔

مدتوں نے یہ یتیم و یتیم اور ہادی و حامل سے محروم تھی واپس کے چمن برس میں پٹی ربوبیت کا مدد ہا مضمر بنایا۔ سورہ نثران میں اس حقیقت و چہوتے انداز میں بیان فرمایا ہے

لَمْ يَشْرَحْ لَكَ صَدْرُكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
وَفَعَّلْنَا لَكَ دُكْرًا

یہاں ہم نے (قبول حق و صداقت کے لیے) تیرے سینہ میں کھس دیا اور (معرفت الہی کی حقیقی طب و رقوم اور کائنات انسانی کے بے راہ روی پران کی بدایت کی تربیت کا) اور بوجھ ہم نے تجھ سے دور کر دیا جس کے لیے تیرے قورق کی تھی اور ہم نے تیرے ذمہ کو کائنات پرست و بود میں بلند کر دیا۔ (شعبہ ۳)

”شرح صدر“ یہ کہ اب وسائل تعلیم و تعلیم کے ذریعہ حاصل ہونے والے تمام علوم و معارف اس عطاء الہی اور الہی معرفت و علم کے سامنے بچے ہو کر رو گئے ہیں جس کی تالی کے لئے ہم نے تیرے سینہ کو کھول دیا ہے اب علم و معارف کے بحار ناپید انہر بھی ہوں تو تیرے سینہ کا امن و وسیع ان کے لئے کافی و وافی ہے ورنہ ای ”شرح صدر“ نے معرفت الہی کے تمام پوشیدہ و خفیہ تجھ پر واکر دیا اور دوسرا بوجھ تیرے سینہ پر سے ہٹ گیا جس نے تیرے قورق کو اس سے شگستہ کر رکھا تھا کہ قلبی جستجو اور دلی تربیت کے باوجود تو اس سے قبل نہیں جانتا تھا کہ معرفت الہی کی رہ و مستقیم کون کی ہے اور مژدہ راہوں کی راہنمائی کی سہیل کیا ہے؟ مگر اب یہ سب کچھ روشن ہو جانے کے بعد ہم نے عام باب و پست میں تیرے ذمہ کو وہ بلند کی اور رفعت عطا فرمائی کہ تیرے اہتمام،

بعد از خدا بزرگ قونی قصد مختصہ

قریباً چنانچہ نام محمد و محمد سے اور مقام، مقام محمود، سوره امدہ خفیہ حیات ہے اور نو، کد قیامت میں
طغر کے قیامت

حسن پوربند و مسی یذبیضاداری انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری
یہ نہیں بلکہ قرآن کی تجدید، موت کے ذریعہ تیری صدا کے حق کے اقتدار، عمل و ایمان و ارادہ کی رہ
ت تمام دنیا کے نجات کے اجتماعی و سماوی میں جو عظیم الشان انقلاب پیدا دیا اور سوسائٹی کے ہر شعبہ کی پرانی اور
فرسودہ مسائل کو اس طرح جوئی بسط چھادی اس نے تیرے ذریعہ رفعت و برتری عطا کی کہ دلی قوم، دلی مذہب اور
رونی جماعت کی نہ کسی شکل میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

عہد طفولیت سے از دو لہجہ زندگی کے ابتدائی مراحل تک کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ کتاب
سیمت و حدیث میں منقول ہیں اس لئے وہیں انکی مراجعت میں مختصر یہ کہ وہاں مصلوب کے انتقال کے بعد
آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ بہت اُن رکتے تھے اور زندگی بھر آپ کی رفعت کا حق
ادا کرتے رہے انبیاء و رسل کی سنت کے مطابق آپ نے اپنی روزی کا بار کی پر نہیں کیا اور ان کی مشاغل
میں آپ نے بڑیاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی شام کے مشہور تجارتی شہر بصری میں بھی اس غرض
سے تشریف لے گئے اور پچیس سال کی عمر میں یہی نہ حضرت خدیجہ امیر کی سے عقد کا باعث ہوا، آپ
خدیجہ کا مال تجارت مضربت پر بصری کی مندی میں لے گئے، خدیجہ کا نام میسرہ بھی رفیق نہ تھا، اس ورمین
میں آپ کی صداقت و امانت، ایک یہودی راہب کی بشارت اور بیش بہا منافع تجارت کا جو تجربہ اور مشاہدہ
سیا تھا میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ سے کہہ سنایا چنانچہ یہی تاثر از و ابی رشتہ کا باعث بنا گیا۔

اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ و خلوت زنی کی صرف رغبت ہوئی و رکارہ میں روز
شب بسر ہونے کے بت پرستی سے شریعتی سے نفرت تھی اسلئے بھی نہ کسی صنم کے آگے سر بھٹایا ورنہ کسی
ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے لیے کہلاتے تھے، اب خلوت میں فطرت سیم جس طرح رہنمائی
کرتی خدائے واحد کی عبادت کرتے مگر ایک خلش سینہ میں ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بچھین تلی رکتی، اکثر
یہ سوچ کر تڑپ جاتے تھے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا، انسانی مموم اس صرح خدائے واحد و چہور و صنم پرستی اور
منظہ پرستی میں مبتلا ہے، اور یہ کہ اخلاق کی دنیا اس طرح اس کی ہے آخر وہ کونسا نسخہ کیمیا ہے جو اس حالت میں
انقلاب پیدا کرے و رپائی خدا پرستی اور نیک عملی پھر ایک مرتبہ اپنی نمودا کھائے۔

یہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں موجزن تھے اور خلوت کدہ حرام میں انہی کیفیات کے ساتھ
ذات القدس مصروف و فیضان الہی رہتی اور جب کئی کئی دن اس طرح گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ حاضر ہو کر
آذوقہ حیات دے جاتیں اور بھی خود بنفس نہیں با ر چند روز کا سماں خور و نوش کے آتے اور حرام میں پھر مشغول
عبادت ہو جاتے چنانچہ چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج حرام زبان سے اس کیف آگیاں منظر کا شہد ہے جس
کا کطف اس نے برسوں اھویا ہے مشہور محدث و مورخ حافظ محمد الدین ابن کثیر نے اس واقعہ کو ان مختصر الفاظ میں

حسن و خوبی کے ساتھ بیٹن یا ب

و لما كان رسول الله

صالح لم يمس من عبادة لاوتان و السجود للاصنام و قويت محبة للخلاوة عند مقاربة

الحق و ما من له صوت من و سلامه عليه۔

اور میں نے (۱۱) شباب میں (خلوت پسند ہوئے تھے اور قوم سے الگ تنہائی میں وقت گزارتے تھے یہ نہ وہ قوموں میں جس میں کوئی نہ ہو۔ وہ بت پرستی میں مبتلا اور بتوں کے سامنے سجدہ گزار رہے۔ کرتے تھے اور جسوں میں آپ پر وہی اسی کے نزول کا زمانہ قریب ہوتا جاتا تھا (مشیت الہی سے) اسی قدر آپ کی خلوت پسندی میں اضافہ ہوتا جاتا، صوت اللہ و سلامہ علیہ اس ذات اقدس پر خدا کی رحمتیں اور ساری مہربانیاں ہوں۔

بہر حال یہی وہ خلوت کدہ عبادت تھا جہاں ذات اقدس پر سب سے پہلے وحی الہی کا نزول ہوا اور یہ ترتیب سورہ ابراہیم اور سورہ مدثر کی چند آیات سننے کیلئے بیشیہ و نذیر بنایا۔

یہ وہی ”تنزیل“ یا ہے جس کو نبوت و رسالت کے خصال میں سے کہا جاتا ہے اور یہ منصب نبوت و رسالت پر کیا ہے جس کا وہی و تنزیل کے ساتھ اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے کہ منطقی اصطلاح میں لازم و ملزوم کہا جاسکتا ہے اور اس اصطلاح کی گفتگو سے قطع نظر سادہ الفاظ میں اس سوال و کیوں نہ اس طرح نہ آیا جائے کہ کائنات انسانی کے ہر معاملہ میں جبکہ حسن و قبح کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے فطرت نے ہم کو جوہر عقل عطا کر دیا ہے اور انسان کے اندر ہی یہ سرچ لائٹ (SEARCH LIGHT) ہے ایک مادی شعبہ حیات میں راہنمائی کرتی ہے تو چہرہ و مانی کے ذریعہ پیغام الہی کی حاجت یہ ہے اور عالم و کونیت کے مسائل اور معرفت الہی کے حصوں میں تنہا عقل ہی کیوں کافی نہیں سمجھی جاتی؟ یہی وہ سوال ہے جس کے حل ہو جانے پر وہی اور نبوت و وہی کی حقیقت بھی نہ، نہ وہ واضح ہو جاسکتی ہے۔

اس سوال و حل کرنے کے لئے پہلے ایک تمہید قابلِ توجہ ہے اور دراصل وہی اس مسئلہ کی کلید ہے۔

تمہید کا نام ہے وجود و خلق و کونیت و فکر و نظر سے مشاہدہ کرتے ہو تو یہ حقیقت ہر جگہ بھری ہوئی نظر آتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنی ربوبیت کا مد کے فیض و عطاء سے ہر شے کو جس طرح وجود بخشا اور خلق کیا اس ”کونیت“ پر ایک جاندار پر زندگی اور معیشت راہنمائی، ان کی حیات کو مفید بناتی اور ضروریات حیات کی سبب و حصول میں راہنمائی کرتی ہے اور یہی ناموس فطرت کا وہ فیض عام ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق بھی سامان حیات اور وسائل تربیت سے استفادہ نہیں کر سکتی اور نہ وجود حیات کی یہ سرچھو شیاں ہی ظہور پذیر ہو سکتیں۔

”پہلی کے جاننے کے تیرا تیرا اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے وہ جب اس دنیا میں کچھ کھولتے ہیں تو خود بخود اپنی میں تیرا تیرا غذائی جستجو میں مسدوف ہو جاتے ہیں، پرندوں کے بچے انڈے سے باہر آتے

ہی ہوا میں اڑنے کی کیوں کوشش کرتے نظر آتے ہیں حیوان اور انسان کا بچہ جب اس کار کاہنستی میں قدم رکھتا ہے تو جھوک و پیاس دور کرنے کے لئے ماں باپ سے عظیم حاصل نہیں کرتا بلکہ خود بخود ماں کے سینہ پر منہ رکھ کر غذا کے خزانہ سے دودھ کیوں چوسنے لگتا ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ فطرت کا قانون ہے جو ان سب کو فیض ہدایت سے فیضیاب کر کے مخلوق کی نشوونما کا سامان مہیا کرتا ہے یہ ہدایت ہے جو ہر حرکت حیات میں اپنا کام کرتی ہے اور یہ فیض ہدایت ہے جو خالق کائنات کی جانب سے مخلوقات کی نشوونما کے لئے فیض عام ہوا ہے۔

نہیں ابھی وسعت نظر نہ آئے بڑھنے دیجئے اور قدرت حق کے مشاہدے سے تیرا کام ہو جائے تو کار قدرت ورنہ میس فطرت کی رسم فرمایاں اور زیادہ جمود ترانظر آئیں گی۔ اور تم دیکھو گے کہ یہ ”ہدایت“ بھی دوسری موجودات کی طرح ارتقائی درجات رکھتی ہے اور ہر ایک درجہ اپنی افادیت کی نمود رکھتا ہے چنانچہ اس راہ میں سب سے پہلے وجدان کی ہدایت سامنے آتی ہے اور یہ طبیعت حیوانی کے فطر کی اور باطنی اہم کا نام ہے یہی وہ ابتدائی درجہ ہے جو بچہ کو قید ہستی میں آنے کے فور بعد ہی کسی خارجی تعلیم و تربیت کے بغیر اس کی غذا کا پتہ دیتا اور سبب حیات کیسے معلوم بنتا ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کی ارتقائی منزل پر پہنچ کر اور ضمیر کی آواز اندر کی صدا بن کر حقائق کی معرفت کیلئے خارجی دلائل و براہین سے زیادہ قوی حجت ثابت ہوتی ہے اس کے بعد ہدایت حواس کا درجہ یہ پہلے درجہ سے بلند ہے اور اس کی عطاء و بخشش سے ہر ایک ذی روح دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے چھونے کی قوتیں حاصل کرتا ہے اور ان کے ذریعہ کائنات عام میں اپنی افادیت اور استفادہ دونوں کو ترقی دیتا ہے۔

قدرت حق کی جانب سے یہ دونوں درجے انسان اور حیوان دونوں سے بلند ایک درجہ اور ہے جو ہدایت عقل کہلاتا ہے اور صرف انسان ہی کے لئے مخصوص ہے اور یہ بھی پہلے دو درجوں کی طرح بدیہی اوفطرت کے قوانین و نوا میں نمایاں جگہ رکھتا ہے یہی وہ ہدایت ہے جو انسان کو باقیہ تمام حیوانات سے تمیز بخشی اس کے سامنے فکر و نظر اور ترقیوں کی رائیں کھولتی ہے اور اسی کی بدولت وہ اثر فائنات و اوقات بھانے کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔

عطیہ الہی ہدایت کے یہ تینوں درجے اپنے اپنے حلقہ اثر میں حضرت انسان کی راہنمائی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں چنانچہ وجدان اس میں سعی پیہم کا جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے ”حواس“ اس کے لئے معلومات فراہم کرتے ہیں و عقل اسکو جزئیات و کلیات کا علم بخشی اور ان سے متعلق احکام و نتائج ترتیب دیتی ہے۔

غرض یہی وہ ”ہدایت“ ہے قرآن عزیز نے جس کا ذکر انسانی تخلیق و تربیت کے سلسلہ میں کیا ہے مثلاً حضرت موسیٰ : اور فرعون کے باہمی مکالمہ میں حضرت موسیٰ نے خدائے برحق کی ربوبیت کا مدعا جس طرح اظہار فرمایا ہے اس کا ذکر یوں کیا ہے۔ سورہ ط میں ہے

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی پھر اس پر راہ عمل کھول دی۔

اور سورہ اعلیٰ میں ہے:

لَدِيْ حَبْرٌ مُّسَوًّى وَلَدِيْ قَدْرٌ فَهْدِيْ

اپنا دھبہ اس نے ہم چھین لیا تھا جس کا درست یہ تھا کہ وجود سے اسے ایک اندازہ نہیں آیا، پھر اس پر وہ
نکس ہوئی۔

اور وہ بدترین ہے

لَمْ يَجْعَلْ لَّهَا حَبِيْبًا وَلِسَانًا وَتَفْتِيْنًا ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

یہ ہم نے اس کو (دیکھنے کے لیے) نہ نکالیں نہیں دیں اور یہ (بولنے کے لیے) زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے
اور ہم نے اس کو تپتی اور برقی دونوں رکھیں رکھیں۔

اور سورہ وہم میں ہے۔

بَا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ كُنْطَلَةٍ اَمْشَاجٍ نُّسِیْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا ۝ اِنَّا

هَدَيْنَا ذُرِّيَّتَكَ مَا نَكَرَ اَوَّلًا كَعُوْرٍ ۝ (سہ ماہی، سورہ وہم)

ہم نے انسان کو (مرد، عورت کے) اس جے خند سے پیدا کیا جس کو (ہم) مختلف حالتوں میں پٹتے میں پھراتے
سنے، اور دیکھتے، بنایا ہم نے اس پر راہ عمل کھول دی اب یہ اس کا کام ہے کہ شہر زور بنے یا شہر زور۔

مگر یہ بات بھی بہت صاف ہے کہ ہدایت کے ان ہم سے مراتب وجدان حواس عقل کی راہ عمل اپنے اپنے
درجہ عقل ہی تک محدود ہے یعنی وجدان ایک جاندار کے اندر زندگی کے لئے جوش عقل اور سعی مسلسل و دور
تو پیدا کرتی ہے مگر حیوان یا انسان سے باہر محسوسات خارجیہ کا اور اس کے دائرہ عقل سے خارج
تے، ان طرح ہدایت حواس محسوسات کا اور اس سے ور پیدا کرتی ہے لیکن یہ اس کے احاطہ عقل سے ہے کہ
وہ محسوسات کے نتائج و حکام اور جزئیات سے کلیات کا اور کلیات سے جزئیات کا استنباط کر سکے کیونکہ یہ کار
فرمانی "ہدایت عقل" سے متعلق ہے جو عام حیوانات کے لئے نہیں بلکہ صرف انسان کے ساتھ ہی مخصوص
ہے تو ہدایت عقل اگرچہ پہلی دونوں ہدایت کے مقابلہ میں بلند مرتبہ رکھتی اور کائنات کی بلند ترین ہستی
(حضرت انسان) کی راہنمائی کرتی ہے تاہم اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ "عقل کا اسیر" وسیع ہونے کے
باوجود محدود ہے کیونکہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ عقل جو اچھو اور جس قدر بھی نتائج و احکام کا استنباط
اخراج کرتی ہے اس کا دائرہ محسوسات ہی تک محدود رہتا ہے اور حواس خمسہ (قوت باصرہ، سامعہ، اذنیہ،
شمیہ، لہو) کے اپنی اپنی خدمات انجام دے کر جو اچھو ہمارے لئے فراہم کیا ہے عقل اس کی پر اپنا تصرف کرتی اور
کرتی ہے لیکن یہ بات کہ محسوسات کی حدود سے پرے کیا کچھ ہے اور اس پر دے کے پیچھے کیا ہے؟ اس مقام

پر آتے ہیں احوال کائنات کے چار مراتب بیان کر کے قرآن نے ایک عظیم الشان "حقائق عامیہ" کا باب کھول دیا ہے۔ یہ
چار مراتب تین اقسام کے ہیں: ہدایت، تقدیر، بدایت، تیس اور تین چار مراتب خلاصہ حقائق ہیں، خلق یہ کہ وجود بخش، تسویہ یہ
یعنی تقدیر، حقائق اس کی درست کاری، تقدیر یہ کہ جسے سے متعلق اس کے بعد خلق سے اس کے نتیجہ
حیات تک کے یہ پتے کے یہ مقرر اندازہ ہے کیا ہر ہدایت یہ کہ اس پر ہر قسم کی راہ عمل حواس کی۔ تصدیقات تب
تاریخ میں مساجد فرمیں۔

پر پہنچ کر عقل بھی در ماندہ ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ درجہ ہدایت بھی اس سلسلہ میں ہم کو کسی قسم کی روشنی پہنچانے سے معذور نظر آتا ہے۔

ماہ و ازیں اور وجدان کی تکمیل کے لئے حواس اور حواس کی تکمیل کے لئے عقل کی ہدایت موجود نہ ہوتی تو انسان ہر گز ان مدارج ارتقاء اور مراتب رفیع پر نہ پہنچ پاتا جن تک پہنچنا ہوا ہے اور آئندہ جن تک پہنچنے کے لئے میدان عمل میں گامزن ہے اگر انسان میں وجدان کی قوت نہ ہوتی تو اس طرح حواس کی دنیا تک اپنی حیات و پہنچ سکتا اور اگر محسوسات کے ادراک کے لئے حواس کی قوتیں نہ ہوتیں تو انسان اس طرح اپنی ذات سے خارج شیا کا ادراک کر سکتا اور ترقی کے لئے کوئی قدم اٹھ سکتا اور جبکہ حواس کے وسائل ادراک محدود ہیں، اور نہ صرف محدود بلکہ بسا اوقات مگر ہی اور غلطی میں مبتلا کر دیتے ہیں مثلاً ہم و طویل فاصلہ کی بڑی سے بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے یہ خط صفر کے بڑھ جانے سے شیریں سے شیریں چیز ذائقہ میں تلخ معلوم ہوتی ہے یا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہم رنگوں کے امتیاز میں آٹھ غلطی کر جاتے ہیں تو ان تمام حالتوں میں عقل کی ہدایت کام آتی اور صحیح راہنمائی کرتی ہے اور اصل حقیقت کو پیش نظر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر طویل فاصلہ کی بنا پر تم کو جہاز ایک چھوٹی سی چیز نظر آتا ہے تو یہ نگاہ اور قوت باصرہ کا قصور ہے ورنہ جہاز ایک لمبی چوری اور بڑی شے کا نام ہے اسی طرح شیریں اور تلخ کا فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی شیریں ہر حالت میں شیریں ہے اسلئے ذائقہ کی یہ کمی مرض کی وجہ سے ہے غرض حواس کی غصیوں سے محفوظ رکھ کر اصل حقیقت کو واضح کرنا عقل کی ہدایت کا فریضہ ہے سنے ہم ایک قدم اور آگے بڑھا کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس سے قطع نظر کہ عقل محسوسات کی حدود سے آگے کچھ نہیں جانتی — انسان کی عملی زندگی کے تمام حالات میں عقل کی ہدایت بھی کافی اور مؤثر ثابت نہیں ہوتی اسلئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفس انسانی جذبات، رجحانات اور قسم قسم کی خواہشات سے متاثر و مغلوب ہے بلکہ اکثر یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ جب عقل اور جذبات کے درمیان کشمکش ہوتی ہے تو فتح جذبات ہی کی ہوتی ہے اور عقل در ماندہ ہو کر رہ جاتی ہے۔

تو ان حالات میں عقل ہی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں عقل سے بھی بلند اور کوئی درجہ ہونا چاہیے جو عقل سے زیادہ مؤثر رہنما اور ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک اور بے عیب ثابت ہو۔

اس تمہید کا حاصل یہ نکلا کہ انسان محسوسات کے دائرہ میں محدود رہ کر بھی اور ماوراء محسوسات کے ادراک کیسے بھی ہدایت عقل سے بلند (ایک چوتھے) درجہ ہدایت کا محتاج ہے تو اب لائق غور و فکر ہے یہ بات کہ جس رب العالمین نے اپنی ربوبیت کاملہ سے انسان کے ارتقائی کمالات کی حاجات و ضروریات کے پیش نظر ہدایت و جدان سے بلند ہدایت حواس اور ہدایت حواس سے رفیع ہدایت عقل عطا فرمائی تو جبکہ عقل کی ہدایت بھی خاص حدود سے آگے نہیں جاسکتی اور حصول کمالات اور اعمال کے صحیح ضبط و نظم کیسے ہی کافی نہیں ہے نیز ماوراء محسوسات کے عدم علم کے باوجود اس کے انکار پر کوئی مثبت علمی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس وجدانی جذبات و احساسات اور شعور نفس اس کے حقیقت ہونے کا پتہ دیتے ہیں تو کیا اس خدا کے برحق کی ربوبیت اور فیض رحمت کے لئے یہ منافی نہ تھا کہ وہ انسان کو ہدایت عقل سے بلند کوئی مرتبہ ہدایت عطا نہ کرے؟ ضرور منافی تھا اور اس لئے ایسا نہیں ہوا بلکہ اس نے اس کو ایک اور بلند مرتبہ ہدایت و فیض بخشا یہ مرتبہ

ہدایت اپنی راہنمائی میں ہر قسم کی کوتاہیوں اور خطا و قصور سے مامون و محفوظ ہے۔ یونکہ یہ خدا کی جانب سے ہر شے کی حقیقت کا علم و یقین عطا کرتا ہے اور ہدایت وحی کا افاضہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی مقدس ہستی کو جو ہر قسم کے گناہوں اور میوب سے ”معصوم“ ہوتی ہے اس مقصد کے لئے چن لیتا ہے کہ وہ اس کی جانب و از م بشریت کے ساتھ مقید رہے اور دوسرے انسانوں کی طرح انسان اور بشر کہلاتی ہے اور دوسرے کی جانب میوب و مآثم سے معصوم رہے۔ خدا کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہے جو دوسرے مقتدا انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس طرح خدا اور اس کے بندوں کے درمیان افاضہ ہدایت وحی کیلئے اپنی اور واسطہ بنتی ہے ایسی حقیقت کا نام مذہب کی اصطلاح میں نبوت و رسالت ہے

قرآن حکیم نے ہدایت کے اس مرتبہ عالی کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے حسب ذیل چند شواہد مدد خط ہوں

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْتُوا الْعَمَلِ عَلَى الْهُدَى

یہی قوم ثمود تو اسے بھی ہم نے راہ حق و ہدایت دکھائی تھی لیکن اس نے اندھے پن و پسند یا اور ہدایت کی راہ نہ چلی۔ (۱۳۱)

قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى ط وَأَمِيرَنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

(اے پیغمبر!) اگر خدا کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور ہم سب کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام کائنات کا سرپرست و کار کے لئے یہ میودیت جھٹکائیں۔ (۱۳۲)

وَأَنْدِيسْ جَاهِدُوا فَبِنَا لِمُهْدِينَهُمْ سُبُلًا : وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ لِمُحْسِنِينَ

اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں سعی و جانفشانی کی تو نہ صرف کہ ہم بھی ان پر اپنی راہیں کھولیں اور بد شہ بداندان لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے جو نیک کردار ہیں۔ (۱۳۳)

إِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى

بد شہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم راہنمائی کریں (ہدایت وحی عطا کریں) اور یقیناً آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی لئے ہیں۔ (۱۳۴)

ارتقائی نقطہ نظر سے ہدایت وحی اور مسئلہ نبوت و رسالت کی وضاحت کے لئے شبہ فکر کو یوں بھی مہمیز کیا جاسکتا ہے کہ جب کہ یہ عقلی اور عملی نظریہ مسلمات میں سے ہے کہ بقاء، نفع، بقا، صلح کے فطری قانون کے مطابق کائنات کی گونا گوں موجودات میں ہر ایک شے اپنے موجود رہنے کے لئے کوئی حکمت و مصیبت نہ ہو رہی رہتی ہے اور حکیم مطلق کا قانون فطرت کی شے کو اسی وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک اس کا وجود نفع اور مفید ہونے کی صلاحیت رکھتا اور جس غرض و غایت کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور اسی قانون بقا، نفع و صلح سے یہ بات بھی بہت واضح اور نمایاں طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نفع اور افادیت کا سب سے اہم جزو یہ ہے کہ ہر شے اپنے سے بلند مخلوق اور سلسلہ مخلوقات میں سے ہر نوع اپنے سے بلند نوع کی بقا کے لئے مفید و معاون ثابت ہو پس جبکہ حضرت انسان کو عقل بھی موجودات عالم کی سب سے بلند مخلوق اور مددگار ارتقاء کی

بند ترین تہذیب کرتی ہے اور اسی قانون کی رو سے موجودات عالم کی ہر شے اس کی خدمت اس کے نفع اور اس کی فادیت میں مصروفِ عمل نظر آتی ہے تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اشرف المخلوقات (انسان) کا وجدان اس سے جذباتِ عالیہ اور اس کے افکار و خیالات کی پرواز جبکہ عالمِ مادیات سے کہیں زیادہ بلند اور رفیع ہیں اور اس کی عقل یہ جانتے کے باوجود کہ وہ مادہ سے ناواقف ہے پھر بھی اس پردہ کے پیچھے کچھ ہونے کا احساس رکھتی اور اس کی معرفت کے لئے چمک محسوس کرتی ہے فطرتِ الہی کا فیضان اور بقاء انفع کا ناموس اس کو عالمِ مادیات و محسوسات ہی کے اندر محصور رکھتا، اگر ایسا ہوتا تو بلاشبہ فطرتِ بنحیل ٹھہرتی بلکہ یہ فطرت کا بہت بڑا ظلم ہوتا اور یہ خاص ہے کہ تنہا عقل اس کو اس منزل تک پہنچانے کے لئے قصور و ناکام رہے بعد ازاں ضروری تھا کہ فطرت ہی اس کی رہنمائی کے لئے مزید کوئی سامان مہیا کرتی اور انسان کی ذہنی و فکری ترقیوں کو درجہ تکمیل تک پہنچاتی۔ پس مادہ معلوم معارف اور کائناتِ انسانی کی فلاح و نجات کے مقصدِ عظمیٰ کے لئے عقل کی رہنمائی کا یہی وہ فیضانِ الہی ہے جس کو قرآن کی اصطلاح اور مذہبی بول چال میں وحی و نبوت کہا جاتا ہے اور یہی ذیل اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں:

وَأَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۝

میں نے (خدا نے) مجھ پر اس قرآن کی وحی کی تاکہ اس کے ذریعہ تمہیں (اہلِ عرب کو) اور انھیں جن تک اس کی تعلیم پہنچ جائے (ربیعِ مسنون کو) انکار اور بد عملی کے نتیجہ سے ڈراؤں۔

إِنَّا نُوحِيْنَا إِلَيْكَ كَمَا نُوحِيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحِيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسَاطِطِ وَعِيسَى وَإِثْمَانَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَإِسَّا دَاوُدَ رَبُّوْرًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَاسٍ لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ۝ (سورة النساء ۶ ع ۲۳)

(اے پیغمبر!) ہم نے تمہاری جانب اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح پر اور ان نبیوں پر جو نوح کے بعد ہوئے بھیجی تھی، اور جس طرح ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، سلیمان، داود اور داؤد کو اور عطا فرمائی، نیز خدا کے وہ رسول جن کا حال ہم (قرآن میں) پہلے سنا چکے ہیں اور وہ جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا اور (اسی طرح) اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ واقعی طور پر کلام کرنا ہوتا ہے یہ تمام رسول (خدا پرستی اور نیک عملی پر) خوش خبری دینے والے اور (انکارِ حق پر) ڈرانے والے تھے (اور اس سے بھیجے گئے تھے) کہ ان کے آنے (اور نیک و بد بتلانے) کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے حضور پیش کر سکیں (یعنی یہ عذر کر سکیں کہ ہمیں راہِ حق کی طرف کسی نے دعوت نہیں دی تھی) اور

خدا (پنے ناموں میں) سب پر غالب ہے اور (اپنے تمام ناموں میں) حکمت والا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ حَسِبْتُكُمْ بَالِغِيكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ عَصَىٰ
أَمْرِي تَحْتَلِفُونَ فِيهِ فَأَتَقَهُ اللَّهُ وَأَصْبَحُوا نَارًا لِلَّهِ هُمْ وَرُكْنُكُمْ وَحَدِيدُهُ.

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۲۰﴾

اور جب عیسیٰ (خدا کی) نشانیاں لے کر آیا، انہیں قہر سے پاس حکمت والا بنی۔ اور یہاں سے اس کے
آیہوں کے بعض ان باتوں کو جن سے متعلق تمہارے درمیان اختلاف سے صاف صاف بیان کر دیا اور اس حد
کے متقی بندے بن جاؤ اور میری پیروی کرو (اس بات میں کہ) بے شک اللہ ہی میری اور تمہارے پروردگار کے پاس
کی حق بات کو کہ یکتی سیدھا راستہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَرْسَلْنَا نُورًا مُبِينًا وَمِمَّا
يَدُسُّ مِنْهُ سُلُوكُهُ وَاعْتَصِمُوا بِهِ حَتَّىٰ يُخْرِجَهُم مِّنْ ظُلُمَاتٍ إِلَىٰ نُورٍ

بَيْنَهُ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۲۱﴾

(اے فوج انسانی!) تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان (دلیل و ثبوت) آئی اور تمہارے
تمہاری طرف واضح اور آشکارہ روشنی بھیجی اسی پر جو لوگ اس ایمان سے اور انہوں نے اس کا بار مضبوط
پڑایا تو وہ انہیں غمگین و تاریک دنیا میں رہتے ہوئے اس میں داخل کر دے گا اور ان پر پناہ فضل کرے گا اور انہیں اپنے
تک پہنچنے کی راہ دکھائے گا۔ یہی راہ جو باطل سے سیدھی رہتی ہے۔

قرآن نے ان آیات میں ہدایت و حق کو حکمت برہان (ثبوت و دلیل) اور نور مبہین (آشکارہ روشنی) کہا ہے تاکہ
یہ بخوبی واضح ہو جائے گا جس طرح محسوسات و ہدایت کے لئے عقل و روشنی اور دلیل راہ ہدایت کی صریح
عقل کے دائرہ حدود سے آگے کے ہدایت و حق کی حقیقت رکھتی اور یہی خدمات انجام دیتی ہے۔

ہدایت و حق کی ضرورت پر اب تک جو کچھ کہا گیا ان اس کے علاوہ مزید اضافہ مطلوب ہو تو مبدیہ فیض کے
اس حلیف و حسین فیضان کے متعلق اس روشن پہلو سے بھی نظر دیا جاسکتی ہے کہ جب ہم حوس و قوتوں کا فہم
عمیق سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت صاف نمایاں نظر آتی ہے کہ ناموس قدرت نے یہاں ایک قوت سے
عملی نہ مگر اس طرح سانچہ میں ڈھالا ہے کہ انسان کے اندر روایت کی ہوئی قوت حوس اس وقت تک پہنچتی
مسل نہیں کر پاتی جب تک خارق سے اس کی مدد نہ کی جائے مثلاً قوت باصرہ دیکھنے کی قوت کا نام ہے اور تم اس سے
اپنی زندگی میں برابر کام لیتے رہتے ہو اور اس بحث سے قطع نظر کہ جو بے بہرہ موجود ہے وہ آنکھ کے باریک پردوں
پر چناؤ اس رہی ہے یا آنکھ کے پردوں میں جو روشنی ہے وہ اندر سے شکل شعاع شکل کر موجود خارق و متحرک
رہی ہے اور اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم نے بھی اس پر ضرور غور کیا ہو گا کہ جب تم کسی قسم کی روشنی میں ہوتے
ہو تو اپنی قوت باصرہ کی استعداد کے مطابق جس شے کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھتے ہو لیکن جوں ہی تاریکی کا شکار ہو جاتے
ہو اور شب و بکھور کے ساتھ ابرسیاہ کے پردے روشنی پر چھ جاتے ہیں اس وقت حلقہ چشم میں قوت باصرہ کی

موجودہ دنیا کے باوجود تم یہ بہا کرتے ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا تو آخر میں ہوت ہوئے ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارے جواب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ قانون قدرت نے یہی مقرر کر دیا ہے کہ باطنی قوائے عمل اس وقت تک اپنا صحیح کام نہیں کرتے جب تک خارج سے اسی سلسلہ کی مدد نہ پہنچے۔ اس لئے قوت باطنی قوت بھی محتاج ہے کہ روئے (چرخ) کی روشنی سے۔ اگر ہاتھ و آفتاب تک جس حیثیت کی بھی روشنی ہو اس کی مدد سے قوت اپنا عملی منہج دہرائے گی اور یہی حال دوسرے حواس کا بھی ہے۔

پس اگر یہ صحیح ہے اور بلاشبہ صحیح ہے کہ خدا کے واحد کا قانون قدرت اور ناموس فطرت اپنی وحدت کی جلوہ نمائی کا مظاہرہ کائنات مادی اور عالم روحانی میں یکساں طور پر کرتا رہتا ہے۔ تو بے تامل یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عقل حضرت انسان کے اندر کی وہ روشنی ہے جس کو یہ قدرت نے انسانیت کے ارتقائی منازل پر کاغذ پر کائنات کی مثال اسی اور مقصد عظمیٰ کو پہنچانے کے لئے ودیعت کیا ہے مگر مسطورہ باقانون یہاں بھی اسی طرح کارفرما ہے جیسا کہ قوائے حواس میں کارفرما ہوتا ہے یعنی اگر عقل عام محسوسات و حدیث کے دہرائے میں اپنا عملی مظاہرہ کرنا چاہتی ہے تو یہ وہ محسوسات خارجی کی مدد کی ضرورت محسوس رہتی ہے مثلاً اس کا یہ فریضہ ہے کہ جزیات کے ذریعہ کلی کا استخراج کرے لیکن وہ ایسا جب ہی کر سکے گی کہ خارج میں اس سلسلہ کی جزیات کا ایک بڑا ذخیرہ اپنے حقائق حسیہ کو اس کے سامنے پیش کرے پس اگر عقل کی روشنی اور حقائق کے درمیان ہمہ گیر اور روشن کے تاریک پردے حامل ہو جائیں تو عقل کی روشنی بہ گراپنا صحیح کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب وہ دور محسوسات (روحانیت) کی جانب اپنی روشنی کو متوجہ کرتی ہے تو یہی اوبہم ظنون، خیالات و جذبات فساد کے تاریک پردے اس کے اور عالم روحانیت کے درمیان عموماً حامل ہو جاتے ہیں اور وہ کثرت و بیشمار ان سے مغلوب ہو کر گم گرد اور ابھو جاتی اور معرفت حق اور معرفت باطل کے درمیان فرق و امتیاز سے عاجز نظر آتی ہے۔ ایسی حالت میں خالق کائنات کی رحمت کاملہ اور ربوبیت تمامہ اس کو خاص و ناکام نہیں چھوڑتی اور خارج سے اس کی پوری مدد کرتی ہے اور یہی وہ خارج کی روشنی ہے جو نبی اور پیغمبر کے ذریعہ کائنات انسانی تک پہنچی اور دین و مذہب کی زبان میں وحی روشنی ہو گئی جاتی ہے چنانچہ قرآن عزیز نے اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے جگہ جگہ وحی کو نور (روشنی) سے تعبیر کیا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ نُورُهُان مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ○

(۱) اف "نور انسانی" تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان (دلیل و حجت) آگئی اور ہم نے تمہاری جانب واضح و روشنی (وحی نبی بشکل قرآن) بھیج دی۔" (انعام)

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ○

اللہ کی جانب سے تمہارے پاس (حق) کی روشنی آچکی اور ایسی کتاب آگئی جو (اپنی ہدایتوں میں نہایت) روشن کتاب ہے۔ (آلہ بقرہ ۱۲۹)

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْتِيَ اللَّهُ بِالَّذِينَ يُنْفِئُونَ نُورَهُ وَيُؤْكِرُهُ

الکافرؤں

یہ لوگ (مشرکین، یہود، نصاریٰ) چاہتے ہیں اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں حالانکہ اللہ یہ روشنی پوری سے بغیر رہنے والا نہیں ہے۔ (آرپہ ۱۵)

وَقَدْ رُسِنَا مُوسٰی اٰیَاتِنَا اَنْ اُخْرِجَ قَوْمٌ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلٰی سُلٰمٍ
اور (یہود، آقہ یہ ہے کہ) ہم نے اپنی نشانوں سے ساتھ موسیٰ کو جیتا تھا کہ اپنی تاریکیوں سے
نکالے اور روشنی میں لے۔ (آرپہ ۱۳)

وَكَذٰلِكَ اَوْحٰیٓآ اَیُّکَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنا ط مَا کُنْتَ تُدْرِیٓ مَا الْکِتٰبُ وَاَلَّا
اَلْاٰیٰمٰنُ وَلٰکِنْ جَعَلٰہُ نُوْرًا یُّہْدٰی بِہٖ مِّنْ تَسٰوٍ مِّنْ عِبَادِنَا وَاِنَّکَ سَہْدٰی اِلٰی
صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (سجہ ۱۰۵)

اور اسی طرح ہم نے تیری جانب اپنے "م" میں سے "روح امر" کی وحی بھیجی حالانکہ اس سے قبل تو نہیں جانتا تھا کہ یہ کتاب؟ اور نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے ایمان؟ ہم اپنے بندوں میں سے کس کو چاہتے ہیں ان کے ذریعہ راہ دکھاتے ہیں اور اسے جلیبہ ابد شہ (دُور) کو سیدھی راہ کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

پھر اس مسئلہ کی اہمیت پر ایک دوسرے پہلو سے بھی فکر و نظر کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اس علم کی ضرورت و وہ میں روز و شب کے مشاہدات و تجربات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں حق بجانب ہوتے ہیں کہ یہاں ہر شے کی کیفیت و کیفیت یا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ایک ترازو یا پیمانہ ضرور ہے اور یہ کہ ہر ایک پیمانہ و ہر ایک ترازو اپنے اندر ایک خاص صلاحیت رکھتا اور اپنی صلاحیت کے مطابق ہی اشیاء کے ناپ توں میں کام لے سکتا ہے مثلاً موقی اور جوابہ ات کے توٹے کے لئے ایک خاص ترازو (کانی) ہے اب اگر ہم یہ چاہیں کہ اس میں شہد روئی، اندہ جھمکی چیزوں و تو میں توٹا ہے کہ اس کے لئے یہ نہیں بلکہ دوسری قسم کا ترازو یا پیمانہ ہے مثلاً پیمانہ زمین وغیرہ جسی اشیاء کی پیمائش کے لئے ہم ایک خاص قسم کا پیمانہ (بڑا) استعمال کرتے ہیں جس اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے حرارت و برودت کی بھی پیمائش کریں تو اس کے لئے یہ نہیں بلکہ دوسرا پیمانہ ضرور ہے۔

(THERMA METER) کام میں آتا ہوگا، اور اسی طرح ہوا کے دباؤ اور سطح کی اونچائی معلوم کرنے کے لئے پیرومیٹر (BARO METER) اور زلزلوں اور بھونچالوں کی حالت دریافت کرنے کے لئے سیس میٹر (SEISO METER) اور آواز کی مقدار و قوت کی پیمائش کے لئے فونومیٹر (PHONO METER) جدا جدا قسم کے پیمانے استعمال کرتے ہوں گے کیونکہ ان کی اپنی صلاحیت و استعداد کار یہی فطری خاصیت ہے کہ ان کے خلاف ان کا استعمال بے جا ہے کیا تو قصداً بیکار ثابت ہوں گے اور یہ صحیح حقیقت نہ بتا سکیں گے حالانکہ ان سب کا ایک ہی کام ہے یعنی ناپ توں اور ایک ہی نام ہے ترازو اور پیمانہ مگر ہر شے کی حقیقت اور اس کی کیفیت و کیفیت کے پیش نظر چونکہ ان سب کی صلاحیت کار کی حدود متعین ہیں لہذا ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی حدود سے متجاوز ہو کر کار آمد ثابت نہیں۔

قانون قدرت کی کار فرمائی اور ہمہ گیر اور ہمہ اسی نقطہ نظر سے آگے قدم بڑھائیں اور خاص مادیات سے کر کے معنویات کی حدود پر جا پہنچیں تو یہاں بھی وہی کرشمہ قدرت نظر آتا ہے یعنی انسان کی انفرادی و اجتماعی حیات کے لئے رحمت اور گارے جو پکے مقرر کیے ہیں اور جن کو وجدان حواس اور عقل کہا جاتا ہے ان میں بھی جدا جدا صد حیتوں کے اعتبار سے حدود منقسم ہیں مثلاً پیانہ وجدان "انسان کی صفائی کیفیت و حالت سے متعلق ہے جو قدرت کے ہاتھوں نے اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس میں ودیعت کر دی ہے اور حواس کا پیانہ ان ہی اشیاء سے تعلق رکھتا ہے جو دیکھنے، سننے، چھونے اور سونگھنے میں آ سکتی ہیں اور پیانہ عقل ان دونوں سے آگے عام مشاہدات و محسوسات کے حقائق اور ان کی کیفیات کے جانچنے، ان کے درمیان امتیاز پیدا کرنے، ان سے نتائج اخذ کرنے اور ان پر حکام صادر کرنے کی خدمت انجام دیتا ہے۔

پس اگر ہم چاہیں کہ وجدان سے حواس اور حواس سے عقل کا کام لیں تو خود عقل ہی کے نزدیک یہاں نہ رہنا غلط ہو گا کیونکہ یہ قانون فطرت کی مقررہ حدود کی خلاف ورزی کے مترادف ہے جس کے قدم پر ناکامی کے ماسوا اور پکڑ ہاتھ نہیں آتا۔

لیکن عقل انسانی اس کے آگے نہ جاننے کے باوجود پھر جاننے کی جو جستجو رکھتی اور اپنی ترقی کو اس کے اندر محدود نہیں سمجھتی، نیز تمام خارجی، اس کے باطن سے بڑھ کر انسان کے اندر کی قوی تر حجت و برہان وجدان ان ہر دو عالم سے بھی بلند تر عالم کے وجود کا جو پتہ دیتی ہے اس کے پیش نظر ہم وسعت نظر کا قدم اور آگے بڑھاتے اور مسطورہ بالا عام معنویات سے لطیف تر معنوی علم کا کھونٹگانا چاہتے اور اس کائنات سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ جہاں حسن، صداقت اور محبت (ذات حق کی صفات ربوبیت، عدالت اور رحمت) اپنی جلوہ آرائیوں سے اس کائنات کو بھی منور کر رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر پیانہ عقل بھی کوتاہ ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی رفعت پر واز وہاں تک رسائی نہیں کر پاتی، خصوصاً ایسی حالت میں کہ انسانوں کے درمیان عقل کا اس درجہ تفاوت موجود ہے کہ ایک شخص کی عقل اس کو نہ صرف ممکن اوقوع سمجھتی ہے بلکہ اس کو وجود پذیر کر دکھاتی ہے بلکہ تفاوت عقلی کی بواغبیوں کا قویہ حال ہے کہ ایک ہی شخص کی عقل ایک وقت جس بات پر ناممکن کا فتویٰ صادر کر دیتی ہے دوسرے وقت میں اسی بات کو ممکن سمجھنے لگتی ہے تو جب پیانہ عقل کا عالم محسوسات میں یہ حال ہے تو عام غیب تک اس کی رسائی معلوم؟ اور پھر جس پیانہ کے توازن کو غیر متوازن بنانے کے لئے وہم و خیال اور جذبات کا سیل رواں موجیں مارتا رہتا ہو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ خارج سے مدد و یاری کے بغیر عقل معرفت الہی اور علوم غیب تک رسائی حاصل کر سکتی ہے؟

پس انسان کی بیچارگی و درماندگی کے اس مقام پر بھی رحمت پروردگار اپنے فیضان سے اس کو محروم نہیں رکھتی اور معنوی و روحانی حقائق کی معرفت کے لئے ایک مقدس ہستی (پیغمبر) کے ذریعہ اس کو عقل سے بھی رفیع و لطیف پیانہ ہدایت و وحی عطا کر دیتی ہے تاکہ انسان سعادت و ثنات میں امتیاز کھڑے کے بعد حیات سرمد کی اور

آج کل عام جدید میں یہ بحث جاری ہے کہ سائنس نے اپنی حدود کو اس حد تک دور رکھا کہ اس کے دائرہ میں حسن، صداقت و محبت کی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آتی اور اس لیے وہ خدا کی سستی کی معرفت ضروری نہیں سمجھتی مگر یہ سائنس کا کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے جو آج نہیں تو کل نہ درپور ہو کر رہے گا۔

نجات بدی و پائے۔

قرآن عزیز نے اسی کو یہی حیثیت دیتے ہوئے سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا ہے

لَهُ نَدَبٌ عَلَىٰ مَنْ نَظَرَ نَكُتَابٍ بِالْحَقِّ وَنُصْرٍ

اللہ اپنے جس نے حق کے ساتھ کتاب (قرآن) دیکھا اس پر اور کتاب (قرآن) دیکھنے والے کو جو حق دیکھنے والے کے ترزا اور پیغام ہے۔ (سورہ شوریٰ ۱۷۸)

چنانچہ شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) موضح القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے

ہیں

”ترزا و فرما دین حق کو جس میں بات پوری ہے نہ کم نہ زیادہ۔“

۱۔ قرآن و فلسفہ

”ہدایت دہی“ یا نبوت و رسالت کی حقیقت و اہمیت پر مذہبیہ طور میں کوتاہ قلمی کے باوجود جو پتھ پہاڑ قرآن یا نبی اس کی تکمیل پہنچے اس سوا کو بھی حل کرنا از بس ناممکن ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ سائنس دان ہے اور خدا کا پیغمبر، اپنی قواس کے دعوے صدق و کذب کی معرفت کا دوسرا معیار ہے ”قرآن“ کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ علم کا علم کا مابین (متشعشع) نے اس معرفت کے بہت سے وسائل و راہیں پیش کیے ہیں اور اس مسدود اہمیت کے پیش نظر اس پر معرفت آثار و نشانیوں میں تاہم وہ اپنے حصر و حدود میں اصطلاحی فلسفیانہ اسلوب رسالتی ہیں جو ہم مذہبیات و روحانیات میں خاص اہمیت دینے والے نہیں ہیں یہ نامہ رس و ہمیں وہی اسلوب بیان منید و نشین اور جاذب قلوب ہو سکتا ہے جس کی بنیاد و بنیاد وجدانی حصر و حدود اس پر رکھی گئی ہو و عقلیت کا پور پورا انظار رکھتے ہوئے اصطلاحی فلسفہ و منطق کی قیود میں اس کو پاب نہ کر دیا گیا ہو و یہ اس لئے کہ معرفت الہی اور معرفت علوم غیبیہ کے لئے دلیل ”وجدان“ سے زیادہ دوسری کوئی دلیل برہان موثر نہیں ہے اسی حکمت بالغہ کے پیش نظر قرآن عزیز کے تمام عقلی استدلالات۔۔۔۔۔ جن پر غور کرنے کے لئے ”قرآن“ عقل و فکر اور تدبر و محنت طلب بناتا ہے۔۔۔۔۔ کی بنیاد بھی ”وجدان“ پر قائم کی گئی ہے لہذا یہ قرآن حکیم کا اعلیٰ زبد غمت ہے کہ ان وجدانی و اکل وائر کوئی فلسفی، قیسی فلسفیانہ طریق استدلال کے سانچے میں ڈھال کر زیر بحث لانا چاہے تو یہ وجدان پر مبنی استدلالات ان اہمیت و قوت کیسا تھ اپنی صداقت اور ثمر و نتیجہ کو اس رنگ میں بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔

غرض ”وجدان“ اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ تمدنی نبوت کی زندگی کو صداقت کی سوئی پر خوب سوار کر آئی وہ سستی تیار کے سامنے نہیں ہے تو تعصب اور نسبی و جماعتی حسد سے پاک اور بے دھڑ بے دھڑ ایک تاریخی حقائق سے دریافت کرو، پس اگر تم پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ اس کی قبل از دعویٰ نبوت زندگی کا ہر شعبہ حیات صداقت و حقیقت کا مظہر ہے اور ہر ایک شعبہ زندگی بے داغ صداقت کا پیکر اور نہ صرف اسی قدر بلکہ اس کا وجود ہم قسم کی بد اخلاقیوں، گناہوں اور آلودگیوں سے پاک اور معصوم ہے اور اخلاقی بلند یوں کا مخزن اور ان ہی

یہ نیت و حیات کے ساتھ اس نے جانے بوجھے دونوں میں زندگی کا بڑا حصہ نذر اپنے قریبیوں کے لئے صد اقت میں شک و شبہ کرنا عقل سیم کے خلاف ہو کا کیونکہ عقل باسانی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس ذات کی اپنی مدت حیات کے طویل عرصہ میں ہمارے سے ہمارے موقعوں پر کبھی بھی ایک لمحہ کیلئے اسانی دینا پر جھوٹ نہ ہو، اس خردمانی و عقلی تقاضا کی وہ اس کی تاریخ ہے جس کی بنا پر یہی بات شہ و خواہش اس کی سے متعلق یہ ماننا ہے کہ ناقص ذات خدا کے برحق پر مذہب دینی و رفتہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب باک اپنا نیا قرآن و نیا کے در حقیقت و سرور ہوس میں اس صورت بیان فرمایا ہے

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ سَمَكُمۡ وَاَنَا اَدْرِكُكُمْ ۚ فَقَدْ سَنَّا عُثُرَ مَنۡ
فَنۡہٗ اَفۡدَ تَعْتَبُوْنَ ۚ فَمَنۡ ضَلَّ فَمَا عَلٰی سَبۡلِہٖ فَكَذَّبۡ ۚ
سَبۡلُکُمۡ اِلَیَّ ۚ اَلَا تَعْلَمُوْنَ

اور تم جو برہنہ چاہتا ہو قرآن تمہیں سنا دے گا، تمہیں اس سے خبر ہو گی کہ (قرآن) ہمیں سنا دے گا کہ تم میں سے کون کونساں اس کا کام لیں اور تمہیں اقوام عامہ کی ہدایت کا فریضہ ہے) چہ اس سے کہ نام نہ ہو
باندھے اند پر بہتان یا جھٹلے اس کی آیتوں کو پیش کرنا نہیں ہوتا، ہمارے ہر

صاحب و حق کی صداقت کی یہ ایسی بھرتیوں اور دلیل ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے
پاشاہان دنیا کے نام اہرام کی دعوت دی تو ان کے سامنے میں و ان کے لیے قافلوں کی سب سے بڑی طاقت
(رومان امپائر) کے پاشاہ و کلیوں (برقیں) کے پاس حضرت وحید بھی نامہ مبارک کے پہنچنے تک اس نے
جہی جب آپ ﷺ کی صداقت و پرستار چاہا تو سب سے پہلے کی وجدانی دلیل و معیار صداقت بھی یہ ہو
صورت حال یہ پیش آئی کہ اس نے ہر کاری حجام سے دریافت کیا یہاں کوئی قافلہ موجود ہے اس
سے اس ذات کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں؟ اتفاق سے ابو سفیان (جو جہی مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی
سرکاری میں ایک تبار کی قافلہ مقیم تھا۔ چنانچہ ان لوگوں و شاہان و بار میں حسب یہ کیا کہ ان کے رئیس
تبار (ابو سفیان) کے نبی کریم ﷺ کے متعلق چند سوالات کیے جن میں سب سے اہم اس پر تھا کہ
تمہارے اندر ہی پلا بڑھا رہا ہے تو کیا تم نے اس کی زندگی کے اس طویل دور میں بھی جدت کا شہید پایا
ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ”بھی نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی قوم میں ”صادق امین“ کے لقب سے
یاد کیا جاتا ہے“ یہ سن کر ہر کلیوس نے یہ کہا

وَسَمِعْتُہٗ ہٰذَا کَمۡ تَتَّخِذُوہٗ اَلۡکَدۡ قَبۡلَ اَلۡقَوۡلِ مَا فِیۡہِ وَ اَدۡکَرۡتَ اَنۡ لَا فَقَدَ عَرَفَ
ہٗ نَمۡ یٰۤاَیُّہَا سَمۡکُمۡ عَلٰی اِسۡمِہٖ وَ یَکَدُّ عَلٰی سَمۡکُمۡ

میں نے تجھ سے یہ بھی دریافت کیا یا بھی اس سے اس دعویٰ کے قبل تم نے اس کو جہاں سے کہنے
کہ ”بھی نہیں“ تب میں نے سیکھ لیا کہ جو ذاتی اسامیہ جو کتب لکھے و لکھیں وہ جہاں سے کہنے
ہیں سکتی۔

جو انسانی انسانوں پر جموت اپنے و آواز نہ ہو وہ بھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتی۔ دیکھئے یہ جملہ اس سلسلہ میں وجدان انسانی کا اس درجہ صحیح ترجمان ہے کہ یہ شیوس نے بھی تمام عقلی و عقلی دلائل سے ایک ہوا اور وجدان کے تقاضے سے پہلی دلیل جو پیش کی وہی تھی جس کو وجدان کے خالق (خدا برتر) نے اپنے پیغمبر سے (صد اقت، مویٰ) پیش کرانی۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان آیات کی تفسیر کی حقیقت کی روشنی میں اس صورت کی ہے

پھر آیت (۱۶) میں صد اقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے فرمایا: ساری باتیں پھور دو، صرف اس بات پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں جس سے معاملہ صحت کی تمہیں خبر نہ ہو، تم ہی میں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک پوری عمر تم میں بسر کر چکا ہوں، یعنی چالیس برس تک جو عمر کہ عمر انسانی کی پختگی کی کامل مدت ہے اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں سے سامنے رہی، بتاؤ اس تمام عمر صد میں کوئی ایک بات بھی تم نے سچی و راست نہ کہ خاف مجھ میں دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو رہا کہ انسانی موعودہ میں جھوٹ ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باندھنے کے لئے طیار ہو باغ اور جھوٹ ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باندھنے کے لئے طیار ہو ہوں اور جھوٹ ہوٹ کہنے میں مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی سی موٹی بات بھی تم نہیں دیکھتے؟

تمام حقائق و انصاف متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے اخلاق و خصلت کے جرنے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے جو سانچہ اس عمر میں بن گیا پھر بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا، پس اگر ایک شخص چالیس برس کی عمر تک صادق و امین رہا ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ آتیسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مفتری بن جائے کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فرشتوں و موت و حیات (آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے خدا) پر افترا کرنے لگے؟

چنانچہ اس کے بعد فرمایا وہ باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے جو شخص اللہ پر افتراء کرے اس سے بڑھ کر مہلکی شے نہیں اور جو صادق کو جھگڑائے وہ بھی سب سے زیادہ شریک انسان ہے اور شریر مفتری انسان بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب صورت حال نے یہاں دونوں فریق پیدا کر دیئے۔ اگر میں مفتری علی بندوں تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا اگر تم سچائی کے مکتب ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔

چنانچہ اللہ کا یہ فیصلہ صادر ہو گیا، جو مکتب تھے ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، جو صادق تھا اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ (ترجمان القرآن ج ۲ ص ۱۵۰)

یہاں ”صاحب وحی“ کے دعوے صد اقت کی یہ وجدانی دلیل عقل سلیم اور فکر مستقیم کی نگاہ میں مسلم یقین پیدا کرنے کے لئے کافی و دوائی ہے تاہم بقیہ شرائط یعنی صد اقت تعلیم نزول وحی کا ادعاء اور مخالفین کے مقابلہ میں

تحدی (چیلنج) اور تحدی کا ایفاء مدعی نبوت و رسالت کے لئے یہ تمام امور بھی از بس ضروری ہیں اور اپنی جگہ تفصیل طلب اور قابلِ غلط ہیں اس لئے کہ ان شرائط کے پیش نظر ہی نبی و مصلح کے درمیان امتیاز قائم رہا ہے۔ شہید ہار کے مابین فرق بین اور نبی اور مقتدی میں تضاد قائم کیا جاسکتا ہے۔

۲۔

غرض یہ تمام انبیاء و محمدؐ کی حیاتِ حیدرہ کے انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کا یہ حال تھا کہ یہ جانبِ خوب تہائے راز میں معرفتِ الہی کے لئے استغراقِ عہدِ اطاعتِ مستقیم کی جستجو، نوعِ انسانی کے اصلاحِ حلالِ تریب اور حسبِ تہنّی اور دوسری جانبِ افرادِ قوم و ملک کے ساتھ راست رفتاری، صداقت شعوری، حسنِ موافقت اور اصابتِ فکر جیسے اخلاقِ کریمانہ و صفاتِ حمیدہ سے متصف معاشرتی زندگی کا منہج ہوتا تھا اور ان امتیازات کی وجہ سے ہر فرد کی نگاہ میں آپؐ کی وہ قدر و منزلت تھی کہ باطنِ رے صادقِ امین کے قلب سے یہ بات تھی اور کل جو دشمنی ان کو محمد رسوں اللہ سے دعوئے نبوت کی بناء پر ہوئی وہ آج محمد بن عبد اللہ کے ساتھ قطع نہیں تھی اور سب ہی ان کی تقدیس و تہلیل کے قابل تھے۔

مکی حیات و واقعات تھے جبکہ عمرِ مبارک پالیس منہ میں سے کرچکی تھی رمضان کا مہینہ تھا اور آپؐ حرمِ حرام میں مشغولِ عبادت تھے کہ اچانک آپؐ کے سامنے جبرائیلؑ فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو تقیین کی رشد و ہدایت کے لئے چن یا اور رسالت و پیغمبری کے منصبِ نبوی پر فائز کیا۔

یہ واقعہ چونکہ نوعِ انسانی کی تاریخ میں حیرت زلزلہ تھا باہم ثابت ہوا اور اس نے ذاتِ اقدس و معراجِ رفعت کی اس حد پر پہنچا دیا جہاں عالمِ ادیان و ملل کے تمام اصداغات و انتسابات اس آستی کا فیض و رحمت نظر آتے ہیں اس لئے تاریخ و حدیث کے روشن صفحات نے اس واقعہ کی تمام تفصیلات کو سندِ حق اپنے پیچھے میں محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ فنِ حدیث و تاریخ اسلام کے امام بخاری نے اپنی مشہور و مقبول کتاب جامع الترمذی میں صدیقہ عائشہؓ کی سند سے اس واقعہ کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں:

نبی اکرمؐ پر شروع میں بھی خوابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کوئی خواب آپؐ نہیں دیکھتے تھے مگر وہ اپنی تعبیر میں اس درجہ روشن اور صحیح ثابت ہوتا تھا جیسا کہ طلوعِ فجر کے لئے سپید فجر کا ظہور ہوتا ہے پھر آپؐ کو خلوتِ محبوب ہو گئی اور حرمِ حرام میں مشغولِ عبادت رہنے لگے۔ کاتب لکھنے لگا کہ آپؐ اہل و عیال کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے حضرت خدیجہؓ آپؐ سے کچھ توشہ تیار کرتیں اور آپؐ اس کو لیکر پھر غار میں واپس تشریف لے جاتے تھے طر حرام میں مشغولِ استغراق و عبادت تھے کہ اچانک ایک روز آپؐ پر خدا کا فرشتہ نمودار ہوا اور

یہ مباحث ہم کام میں قابلِ مباحث ہیں لیکن مقتضیٰ اقرآن کی تمام جگہوں کے محاذ سے یہ طر بحث آتی ہیں تفصیلات کے ساتھ مل جائیں گے۔

کیساتھ یہی صورت پیش آتی ہے جس امر وہ وقت میری زندگی میں آیا تو میں پوری قوت سے
ساتھ تیری حمایت کروں گا۔ مگر ورقہ وہ وقت نہیں آیا اس سے قبل میں ان واقعات کو یاد کیا۔

.....

صدیقہ عائشہؓ کی حدیث میں نزول وحی کی وجہ سے نبی اکرمؐ پر جو فوری تاثر ہوا اس کو عربی زبان مبارک
سے اس طرح ظاہر کیا گیا ہے: ”حسبت علی نفسی اور یہ اس کے متصل میں حضرت خدیجہؓ سے کہیں وہ
الفاظ منقول ہیں تو یہ واقعہ کا ایسا پہلو ہے جس کی فطری صداقت اور غیر مصنوعی سادگی خود انہی دلائل میں قرآنی
ہے اور واقعہ کا نقشہ اس طرح سامنے آجاتا ہے کہ ایک صادق و امین نبیؐ اپنی پاک اور بے وث زندگی سے ساتھ
ایک غار میں محو استغراق ہے اس کے قلب میں خدا کے برتر کے سے عشق سے نہ شمار جذبہ عبودیت معجزانہ
ہے، وہ شرم اور گناہوں کی آلودگیوں سے نفور و بیزار و شرمناک و پسند نہ کرنے والا ہے ایک غار میں نہ نرم
مبادت ہے یہ سلسلہ اگرچہ عرصہ سے جاری ہے مگر اچانک ایک روز خدا کا فرشتہ (جبریلؑ) جو ہمیشہ سے خدا کے
پیغمبروں کے پاس وحی کے کبریا کرتا رہا ہے، اس پر ظاہر ہوتا ہے اور وحی الہی کی پیغمبر مہمانی کرتے ہوئے اس
نبوت و رسالت کی بشارت دیتا ہے یہ ہستی چونکہ اس سے قبل اس منصب جمیل کی حقیقت سے نا آشنا تھی اس
لئے اس حیرت زا خبر اور وحی الہی کی عظیم ترین روحانی قوت کے زبردست اثر نے جو فوری انقلاب ذات قدس
میں پیدا کیا اس کی وجہ سے تشویش اور گھبراہٹ کا رونما ہونا ایک فطری بات تھی ”خشیت علی نفسی“ یہ امر
یہ نہیں تھی کہ جان کا خوف آپؐ کو پریشان کے کیے ہوئے تھا، ایک عربی نژاد، قریشی اصل اور انہی
شجاعت کے مالک سے اس قسم کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اس بار عظیم و بڑداشت جی
سکے کا یہ نہیں چنانچہ اس تاثر کو اس مقدس انسان کی رفیقہ حیات خدیجہؓ نے محسوس کرتے ہوئے اس سے
اخلاق کریمہ اور اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسی ہستی کا کام زندگی کے لئے نہیں ہوتی اور خدا بھی آپؐ
کو رسوا نہیں کرے گا اور پھر اس مقدس پیغمبر کو ورقہ کے پاس لے گئیں تاکہ ایسے شخص سے جو عرصہ سے
خدا کی وحی اور خدا کی کتاب کا ذکر کرتا رہتا ہے اس اجمال کی تفصیل معلوم کریں۔

اس صاف اور سادہ بات کو دیکھتے اور پھر بعض مستشرقین یورپ کی اس مضحکہ خیز نکتہ چینی پر غور کرتے ہوئے جو
تعصب اور کوتاہ نظری کی عینک لگا کر کی گئی ہے

اگر پیغمبر اسلامؐ پر حراء میں وحی الہی کا نزول اور فرشتہ کا ظہور ہوا ہوتا تو پھر آپؐ وحی الہی سے
فیضیاب ہو کر اور منصب رسالت کی بشارت سن کر یہ کیوں فرماتے: ”حسبت علی نفسی“ اور
خدیجہؓ کو تسکین دینے کی ضرورت پیش نہ آتی یا آپؐ کو خدا پر بھروسہ نہیں تھا۔

ہیں تفاوت رہا از کجاست تا کجی، حقیقت حال کیا تھی اور اس کو رنگ و روغن دیکر کیا بنادیا؟ یہاں نہ خدا پر عدم
اعتماد کی کوئی جھلک ہے اور نہ فرشتہ کے ظہور اور وحی کے نزول پر ریب و شک کا معاملہ ہے بلکہ اس حقیقت کے
اعتراف ہی کی وجہ سے جو صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک فطری تاثر ہے جو آپؐ کی صداقت کا مزید

ہے۔ فہم نامک یہ انداز اس کے برعکس نہیں آپ اس واقعہ کو اس طمعہ اقل کے ساتھ پیش فرماتے کہ میرا
 ذات قدم سے گئے یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ جانی ہو چکی بات ہے تب اہل اس کی نجاش بہ سلیقہ تھی کہ اس شخص
 کے (امور کے) بہت سے (پتے سے) ایک منصوبہ قیام کیا تھا اور حرامی خلوت میں جہی ان متعدد سے
 تھیں چنانچہ اب موقع ایسا آ گیا کہ یہ احادیث کے ایک میں مذاہب تعظیم ہوں اور مجھ پر اتنی آتی ہے۔ ہر حال میں
 مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کے عقائد اسلام کے مختلف اسباب بیان سے ساتھ ہی حقیقت کا انکار فرماتے
 ہوں۔ مگر یہ مدت و منہر ہر مذہب کے لئے ایک راز ہے۔

”فہم“ حسب غنی غنی ”وہم“ لایہ شاهد مرانہ عہدہ وں دلت
 و لایہ فی حلالہ۔

آپ نے چر فرمایا شدہ نسبت میں تھی یہ اس سے فرمایا۔ آپ نے یہی حقیقت کا ان مشاہدہ کیا
 ہے۔ اس کے قبل اس کے وقت نہیں تھے اور نہ بھی آپ کے دل میں یہ خیال گذرا تھا کہ ایسا چھ پیش
 ہے۔

اور حکیم مگر وہ تو وہی انداز ہوئی کی حقیقت قویہ کا حاصل یہ ہے۔

پھر آپ نے پر خارجہ میں حق (وہی) کا نام لیا تو ادب فرشتہ اور آپ سے درمیان
 کا یہ عالم تھا کہ وہ کیا تو آپ نے یہی خاص کیفیت جاری ہوئی جس کو ہم اپنی زبان میں
 تثوییل و نصیب سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ ایک نفسیاتی کیفیت تھی جس کا پیش
 اور کی تھاں سے کہ جب اس وقت کی وجہ سے آپ کے بشری قوی پر معلوم صفت کے
 یہاں وہ متنازعہ قوتوں کے درمیان تصادم اور پھر معلوم قوت کے غلبہ کی وجہ سے آپ کے
 یہ رشتہ کی یہ دو بنیادیں تھیں جن کی وجہ سے یہ تصادم اس وقت تک رہا کہ اس کا
 نتیجہ ہر دو عالم انسان بشریت اور ملکیت و جہات کے درمیان محسوس ہے جس کی ہستی کی
 بشریت پر معلوم صفت غائب اثر اس کو غلط فہمی سے فوری جانب لے جاتی ہیں تو اس قوت
 کے ساتھ یہ غلبہ اپنا اثر کرتا ہے انسان اپنے اندر ہی شدت کے ساتھ بشریت و ملکیت کے
 درمیان تصادم اور تصادم محسوس ہوتا ہے اور شدت تصادم کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا
 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معلوم قوت و استعداد کو اس درجہ چلنے و پھرنے کے جو منصب نبوت
 و رسالت کے لئے ضروری تھی کہ اس کی قوت بشری (قوت بشری و جوانی) قوت معلوم قوت کے ساتھ
 پوری طرح تعلق و ربط ہو جاتی ہے اور اب وہ اسکی جس و فیضان نبوت سے سرفراز یا گیا ہے
 مہمیں اور تصادم کی شہدائش سے باز رہا کہ اس منصب جمیل (نبوت و رسالت) کی خدمت کے
 قابل و جانی ہے۔

۳۵

نبوت و ”بشریت“ کے درمیان اس درجہ نازک رشتہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم سے قبل پیروان
 مذاہب و ادیان نے اس راہ میں بھی امتداد و ترک کر کے افراط و تفریط کا سودہ بنایا تھا اور اس بار و میں ان کو

نہت ہو رہی تھی چنانچہ بعض پیروان مذہب نے یہ دیکھ کر کہ نبی اور رسول باوجود اس امر کے کہ وہ انسان اور بشر کی شکل و صورت رکھتا ہے لیکن ساتھ ہی افراد انسانی سے جدا ایسی خصوصیات کا حامل نظر آتا ہے جو مجاہدات و ریاضات کے ذریعہ سے بھی دوسروں کو حاصل نہیں ہوتیں۔ اس سے دراصل وہ بشر نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ہے جس نے انسانوں کو نجات کے لئے جامہ بشریت اختیار کر لیا ہے۔ اس لئے ہر شخص دوسری جماعت نے یہ کہا کہ نبوت و رسالت کوئی منصب نہیں ہے کہ خدائی جانب سے عطیہ منسوب کی گئی ہو جاتا ہو بلکہ اخلاقی کریمانہ اور صفات حمیدہ کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو ہر ایک انسان اپنی روحانی جدوجہد سے حاصل کر سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگرچہ عطا بخشش ہر شے کے لئے اسی کی جانب (خدائی جانب) سے تین کی تہ کا بطور منصب عطا ہونے کی حدود میں محدود رہنا اور روحانی جدوجہد سے ہر شخص کے حاصل کرنے میں آیت اس کا دروازہ کھل رہنا دونوں باتوں کے درمیان جو فرق ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ نبوت بھی اور درجات روحانیت کی ہی طرح ہے اور عطا، منصب کی شکل میں خاص امتیاز نہیں رکھتی۔

قرآن حکیم نے اس افراد و تفریط کو ختم کرنے کیلئے نبوت و رسالت کی حقیقت کو بہت عمدہ طریقوں سے شکار فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے انسان کی راہنمائی کے لئے جو مختلف درجات ہدایت کا سلسلہ قائم کیا ہے اس کا اعلیٰ درجہ ہدایت وحی کا ہے اور یہ انسان کی روحانیت اور مقصد حیات کی کامرانی کا تفصیل و ضامن ہے اور جبکہ ہدایت کا یہ سلسلہ انسانی راہنمائی کیلئے ہے تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درجہ انسان ہی کو بخش جائے لیکن کیا ہر شخص کو جدا جدا بخش دیا جائے نہیں ایسا ہونا چاہیے اس لئے کہ یہاں درجات عقل مختلف ہیں اور درجات استعداد میں بھی تنوع موجود ہے اس سے ازیں ضروری ہے کہ اس خاص تفریق کو اس کیسے چن لیا جائے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انتخاب کی نوعیت کیا ہونی چاہیے یہ کہ جو عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مجاہدات اور ریاضات کے ذریعہ نفس پر قابو پائے یہ کہ خدا نے تعالیٰ جس کو یہ درجہ عطا فرمائے اس کی صلاحیتوں اور اس کی استعدادات کی تحقیق ہی اس طرح کرے کہ صدق و امانت اس کا یہ خیر بنا ہوا ہو اور خارجی مجاہدہ اور ریاضت کا محتاج نہ ہو۔ یہ جدا امر ہے کہ خدا کے برتر کے سامنے اظہار عبودیت اور تقرب الی اللہ کے لامتناہی فیض سے فیضیاب ہونے کیلئے اس سلسلہ کو بھی کایہ ترک نہ کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل و بصیرت اس فیصلہ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ یہاں دوسری شکل عمل میں آئی چاہیے اس لئے کہ جس طرح خدا کے برتر کے مقررہ قانون قدرت نے ہدایت وحی سے پہلے کے مختلف درجات ہدایت کو انسان کے مجاہدہ ریاضت پر موقوف نہیں رکھا اور اس بخشش و فیض کو حسب حال عطیہ الہی کی حیثیت میں رکھا ہے یعنی وجدان حواس اور عقل ان سب درجات ہدایت کا جب تک حال ہے کہ وہ جدوجہد سے نہیں بلکہ عطیہ الہی سے ملتے ہیں تو ہدایت وحی بھی جس کو بخشا جائے وہ بطور منصب و عطیہ کے ہی عطا ہو، البتہ یہ ازیں ضروری ہے کہ جس کو بھی بخشا جائے اس کی روحانی صلاحیتیں اور استعدادات ہر طرح اس منصب کی اہل ہوں اور ایسی ہستی کو عطا نہ ہو کہ اس کی صلاحیت و استعداد عطا کرنے والے کی بے سلیقگی پر چشمک زن ہو۔

خوس بن وارسوں کی نستی و نسبت میں جو عوام بشریت کے ساتھ اپنے تقدس و طہارت اور خلاق ہونے و صفاتِ مہدیہ کے ساتھ بلند مقام پر فائز رہے اور اس کے سنات صدق و امانت اس درجہ مستم ہوں کہ اس و بشر موصوم کہہ سکیں وہ نہ خدا بنو گئے اور نہ ابنِ خدا بلکہ خدا کی جانب سے ہدایت و وحی کا حامل مخلوق خدا کے لئے خدا کا چنے ہوئے اور اس قسم کی رہت و ہدایت کا شیل ہو یونہی وہ بشریت کے اس کے اثر و اسل انسانی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ نہ کہ قسم کی تواریخوں اور ناموں سے یہاں اور معصوم سے اس کے اس و مدد ہونے کے ساتھ امر کا بھی تاثر و فہم حاصل ہے۔ نبوت و رسالت و رسالت کا بشریت کے ساتھ یہی وہ تعلق ہے جو ہر قسم کی فساد و تخریب سے بری و حقیقت حاصل ہے اسے آئینہ دار ہے اور اسی حقیقت کو نبی اکرم نے خود زبان و فی ترجمان سے خاص فرمایا ہے ”خدا اپنے واسطے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔“ یعنی ایک جانب خداست و فی ہدایت میں متصل برتاؤں اور دوسری جانب خدا کے بندوں تک اس کو پہنچا دیتا ہوں یہی میرے فیض و رسالت و نبوت کے وراثی حقیقت و قوسن حیم نے مختلف انامیب بیان کے ساتھ اس سلسلہ کے غلط کاروں کی ہدایت کے اس میں بیان کیا ہے

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ بِإِلَهِهِ مُشْرِكًا

ہدایت پالی ہے میرے پروردگار کے لیے، میں نہیں ہوں مگر انسان اور خدا کا اپنی (رسول)۔

قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَكَلَّوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْعَبْدِ

میں نہ کہ میں نہ خود و ما مستی اسوئے ان کا کما دیر و تسبیر تقوہ مؤمنوں

وہ نہ کہ میں نہ خود چاہتا ہے مجھے نیک و ظلم و مافوق نہ دیکھتا کہ بہت ہی منفعت بخوریتا اور (ان کی میں) کوئی نہ نہ مجھے نہ پہنچتا، میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ماننے والوں کے کے کہوں کی پاداش عمل کے انجام دے گا۔ ”نیک عمل پر بشارت دے گا۔“

وَلَوْ كُنْتُ سَدًّا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَآتَاكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَكَلَّوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْعَبْدِ

کنت

(یعنی) (میں) کہہ میں نہ ہوں، میں اس نے مجھ کو (ہدایت انسانی کے لیے) کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا اور اس نے مجھ کو ہدایت دیا خواہ میں کی جہد ہوں۔

وَلَوْ كُنْتُ سَدًّا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَآتَاكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَكَلَّوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْعَبْدِ

حسب ماہ من رکت و نسند علی من اتبع الهدی

قر (معاذی و ہارون) اس (فرعون) کے پاس جاؤ اور جو ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں ہیں بنی اسرائیل و ہمارے ساتھ رخصت کر دے اور ان پر سختی نہ کر۔ ہم تیرے پروردگار کی نشانی کے کرتیہ کے ماننے آئے ہیں پر خدا متقی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔

رُسُلًا مُّسْتَرِيْنَ وَمُنْدَرِيْنَ لِّئَلَّا يَكُوْنَ لِنَاسٍ عِلی اللّٰهِ حُجَّةٌ نَّعَدُ الرُّسُلَ ۚ
وَكَانَ لِلّٰهِ عَرِیْرٌ حَكِيْمًا ۝

یہ تمام رسول (خدا پر حق و نیک عملی کے نتائج کی) خوشخبری دینے والے اور (انکار حق کے نتائج سے) ڈرانے والے تھے اور اس بات بھیجے گئے تھے کہ ان کے آگے (اور نیک و بد بتانے) کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے حضور پیش کر سکیں اور (خدا) (اپنے کاموں میں) سب پر غالب ہے اور (تمام کاموں میں) اعلیٰ ہے۔

كَاشِفِ السَّيِّئَاتِ اِنَّ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَدَاعِيًا اِلٰی اللّٰهِ بِاَدْبِهِ
وَسِرِّهَا مُبَيِّنًا ۝

سے نبی بادشہ ہم نے تجھ کو بھیجا ہے (حق پر) واپس دینے والا اور نبی کے انجام پر (بشارت دینے والا) اور (بدی کے انجام سے) ڈرانے والا اور بدی والے اللہ کی راہ کی طرف اس کے حکمت اور بھیجا دو تین چیزیں بتانے والا۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰی غَيْبِهِۦٓ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَن ارٰیظٰی مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ
یَسْئَلُكَ مِنْ نَّيْۤیۡنِ يَدِيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ لِيَعْلَمَ اَنْۢ قَدْ اٰتٰلَعُوْا رِسَالٰتِ رَبِّهِمْ
۝ (خدا) غیب کی تمام باتوں کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب (کے معاملات) پر کسی کو خبردار نہیں کرتا مگر
اس کو پیغمبر بنا کر چن لے، پس بلاشبہ وہ (خدا) اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان چلاتا ہے (یعنی اس کو اس
بات سے محفوظ رکھتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی خبر میں شیطان یا اس کا نفس کوئی مداخلت کر سکے اور اس کو شبہ پر
بالے کہ یہ خدا کی وحی ہے یا کچھ اور) تاکہ خدا یہ ظاہر کرے کہ انھوں نے (رسووں نے) بلاشبہ اپنے
پروردگار کے پیغام (ٹھیک ٹھیک) پہنچا دے۔

ان آیات کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالحق قادری (نور اللہ مرقدہ) یہ تحریر فرماتے ہیں

”یعنی رسول کو خبر دیتا ہے غیب کی پھر چوکیدار (فرشتے) رکھتا ہے اس کے ساتھ کہ اس میں شیطان
داخل نہ کرنے پوے اور اپنا (رسول کا) نفس غلط نہ سمجھے یہی معنی ہیں اس بات کے کہ پیغمبروں کو
محکمیت ہے اور وہ نہیں اور ان کا معلوم ہے شک ہے اور وہ کے معلوم میں شبہ ہے۔ ۱۲ امنہ

”نبی“ اور ”رسول“ سے متعلق مسطورہ بالا افراط و تفریط کے ساتھ ساتھ مشرکین عرب ایک نئی گمراہی میں
مبتلا تھے وہ کہتے تھے کہ اول تو ”پیغمبر“ کا وجود ہی ہمارے لئے اچھیجے کی بات ہے، اور اگر یہ اچھیجھا ہونا ہی تھا تو اس کے
سے ہماری طرح کا ایک انسان ہی کیوں چنا گیا، کیوں ایک فرشتہ نہ بھیجا گیا اور اگر انسان ہی بھیجنا تھا تو یا تو مکہ اور
حائلف کی کسی متمول سرمایہ دار بستی کو پیغمبر بنایا جاتا اور نہ اس کو وہی غیب سے خزانے اور بے نظیر باغات عطا کیے
جاتے تب ہم سمجھتے کہ بیشک یہ خدا کا فرستادہ ہے:

وَقَالُوا مَا لَہٗذَا الرَّسُوْلُ یَاۡکُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِیْ فِی السُّوَاقِ لَوْلَآ اُنۡزِلَ

بَيْنَهُمْ مَسْئَةٌ فَيَقُولُ مَعَهُ بَدِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ حَنَّةٌ
تَأْكُلُ مِنْهَا

اور وہ (شرکین) کہتے ہیں، یہ نیکار سوس ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ایسا یوں نہ ہو کہ
اس سے ساتھ آسمان سے فرشتہ اترتا اور وہ خدا کے پیغام سے خبردار کرتا یا ایسا یوں نہ ہو کہ (انہوں نے
آنکھوں کی بجائے) اس پر آسمان سے خزانہ اتر آتا یا قدرتی بات ہو تاکہ وہ (بوقت مرضی کے مطابق) اس سے
(پھل) کھاتا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قُدُّوسًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِلَهُمُ لِيَأْكُلُوا لُصْعَامًا
وَيُمْسُوا فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ أَنْتَبِرُونَ
وَكَا ان رَّبُّكَ بِصِيرًا

اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی ایسے ہی پیغمبر بھیجے تھے جو کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے (یعنی
پیغمبری کے ساتھ بشریت منافی نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لئے انسان ہی کو پیغمبر ہونا چاہیے) اور ہم نے
(انہوں میں سے انسان ہی کو پیغمبر بنا کر) ایک دوسرے کی آزمائش کا سامان کر دیا کہ یہ تم صبر و استقامت کا
ثبوت دیتے ہو یا نہیں اور یہ اپرو اور گاربا شبہ (انہوں کے سردار کا) دیکھنے والا ہے۔

وَقَالُوا بَوْلًا أَرِئُوهُ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ

اور وہ کہتے ہیں اس پر (محمد) کیوں فرشتہ نہیں اتار دیا اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو ابتہ (نتائج اعمال
کا) فیصلہ کر دیا جاتا اور پھر وہ مہلت نہ دیئے جاتے اور اگر ہم اس کو فرشتہ کہہ دیتے تو بھی (انہوں کی ہدایت
کیسے) اس کو بصورت انسان ہی ظاہر کرتے اور (اسی طرح) ہم پھر ان لوگوں کو اس شبہ میں مبتلا کر دیتے
جس میں اب مبتلا ہیں۔

اس جگہ ان کی گمراہی کو دو دلائل سے واضح کیا ہے ایک یہ کہ ایمان و اعتقاد کی زندگی سر تاسر غیب سے متعلق
ہے پس اگر انسان کو اسی عالم میں عام غیب کے معاملات کا مشاہدہ بر اوایا جائے اور پھر کبھی وہ انکار پر جہاد ہے تو خدا کا
قانون امہل (مہلت کا قانون) نافذ نہیں ہو گا بلکہ نتائج اعمال کا فوراً ہی ظہور ہو کر رہے گا اور یہ ان کے لئے بھی
مضر ہے ورنہ خدا کی حکمت و رحمت و ربوبیت کے بھی خلاف ہے دوسری دلیل یہ کہ انسانی دنیا میں اگر فرشتہ کے
ذریعہ ہدایت وحی کو بھیجا جائے تو انسان کس طرح اس سے مانوس ہو سکتے ہیں، پھر اگر اسے بھی انسان ہی کی شکل
میں بھیجیں تو شبہ کرنے والوں کا شبہ اسی طرح قائم رہے گا۔ اس لئے عقل و نقل دونوں کا فیصلہ یہی ہے کہ ہدایت
کے لئے انسان ہی کو مبعوث ہونا چاہیے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ سَرًّا

رَسُولًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَرَلَنَّا عَلَيْهِمْ
مِّنَ السَّمَاءِ مَكَارِسُ رَسُولًا ۝

اور انہوں نے پاس جب ہدایت آپجی تو ان کو ایمان لانے سے کسی بات نے نہیں روکا مگر اس نے کہ وہ کہتے
ہیں کہ یہ خدا کی بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجے گا اے پیغمبر! جبہ دیجیے اُمّ زمین پر انسانوں کی جگہ فرشتوں کی آبادی
ہو جاتی اور وہ اس پر چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان کے لئے آسمان سے فرشتہ کو بھی رسول بنا کر بھیجتے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قُلُوبًا إِلَّا رِجَالًا نَّهْ حَيًّا إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

اور اب پیغمبر! ہم نے تجھ سے پہلے بھی جن پر وحی نازل کی ہے وہ انسانوں کے سوا اور کچھ نہیں تھے پس
(معتز ضیق) اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کر لو اور نہ ہم نے ان کو بے جان (دھڑ) بنایا تھا کہ
وہ کھانا نہ کھاتے ہوں ورنہ وہ (خدا کی طرح) ہمیشہ رہنے والے تھے۔

بہر حال ان آیات میں قرآن عزیز نے علمی اور تاریخی دونوں قسم کے دلائل سے یہ صاف کر دیا کہ کائنات
انسانی کی ہدایت کے لئے انسان کا نبی اور بادی ہونا فطری بات ہے اور اس لئے اقوام ماضیہ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔
پھر اس مسئلہ کی جانب بھی توجہ کی ہے کہ نبوت و رسالت کا تعلق سرداری، سرمایہ داری اور جتھ بندی سے
کچھ نہیں ہے اور اس کے لئے جن فطری املی مکات و استعدادات کی ضرورت ہے ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہی
خوب واقف ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے

وَقَالُوا سَوَاءٌ نُّرَىٰ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ۝ أَهْمُ
يُقْسَمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا نَبْنِيهِمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا نَعُصُهُمْ فَوْقَ نَعُصِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَجِدَ نَعُصُهُمْ نَعُصًا سَحَرِيًّا ۖ
وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (حدید پ ۲۵، ۲۶)

اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن کیوں ان دو بستیوں (مدہ اور طغ) کے کسی سردار پر نازل نہیں سوا (تو) یہ تیرے
پروردگار کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں نہیں بلکہ ہم نے ہی ان کے درمیان ان کی دنیوی معیشت کو
تقسیم کیا ہے اور ہم نے ہی بعض انسانوں کو بعض پر بندی و درجات عطا کی ہے تاکہ بعض بعض کے مستخر رہیں
(یعنی بعض مقتدی ہوں اور بعض مقتدی، بعض پیغمبر ہوں اور بعض امتی) اور تیرے پروردگار کی رحمت
(نبوت) اس (دولت و ثروت) سے (کہیں زیادہ) بہتر ہے۔ جو وہ خزانہ کیے ہوئے ہیں۔

وَإِذَا حَآءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ
أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۖ (اعلام پ ۸، ۱۵)

اور جب ان کے پاس خدائی جانب سے کوئی آیت آتی ہے تو یہ (مشرکین) کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے جب تک ہم کو بھی وہی چیز (موتی) نہ دی جائے جو خدا کے رسولوں کو دی گئی (یعنی یہ نہیں سنا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے منصب رسالت کو کس کے لیے رکھتا ہے۔)

اور یہ بات تو بہت واضح اور صاف ہے کہ جس شخص کو کوئی منصب عطا کیا جائے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے کیے جوہر قابل اور اہل ہونا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جوہر قابل کو وہ منصب ملے جو وہ معطی کی مصلحت ہی خوب فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کو ملے اور کس کو نہ ملے چاہے ایک جوہر قابل بھی نہ ہو۔ مسئلہ ضروری ہوا کہ جو نبی اور رسول ہو وہ ہر حیثیت سے انسان کامل اور سنابوں سے معصوم ہو یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو شخص بھی خالقِ عظیم و اور روحانی مجاہدات سے ذریعہ تقدس کا درجہ حاصل کرے گا ہو وہ منصب نبوت پر بھی نہ صرف مرزا ہو۔

بہرحال نبوت منصب ہے ضروری نہیں ہے اور اس لئے جن کو دیا بھی جاتا ہے ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تم پر فضلِ خداوندی ہے ورنہ اگر وہ تم سے اس کو سب کر لینا چاہے تو تمہاری طاقت بندہ کائنات کی طاقت سے باہر ہے کہ کچھ یہ تم کو مل سکے۔

وَسَّ شَمًا سَدَّهْمَنَ بَالْدِيَّ أَوْحِيًا إِلَيْكَ ثُمَّ لَنَا تَحْدُ لَكَ بِهَ عَيْنًا وَ كُنَّا
رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّ وَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

اور (اے پیغمبر!) اگر ہم چاہیں تو جو تجھ پر ہم نے وحی کی ہے اس کو چھین لیں اور کچھ تجھ کو کوئی بھی یہاں ساز نہ ملے جو ہم پر ورڈاں سکے، یعنی (یہ جو سلسلہ وحی جاری ہے تو) اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تیرے پروردگار کی رحمت سے ہے اور یقیناً اگر کہ تجھ پر تیرے پروردگار کا بڑا ہی فضل ہے۔

مستورہ بالا تفصیلات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ چونکہ نبی اور رسول کو براہِ راست خدا نے برترے شرفِ مکامت حاصل ہوتا ہے یا خدا کا معصوم فرشتہ خدائی وحی لا کر سناتا ہے اس لئے اس کا ذریعہ ”علم“ ”علم“ ”یقین“ کا وہ درجہ رکھتا ہے جس میں شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور اس کے علاوہ تمام ذرائع علم یقین کے اس درجہ سے نیچے ہیں بلکہ ان کی افادیت ”ظن“ سے آگے نہیں بڑھتی اس سے اگر ایک مرد صالح اپنی قوم یا نوعِ انسانی کی اصلاح حال کے لئے کوئی قدم اٹھائے تو مقدس سے مقدس تر ہونے کے باوجود اس کے اپنے طریقہ اصلاح میں غلطی کا وقوع اور امکان دونوں موجود رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ ایسی فاش غلطی کر گزرتا ہے کہ اس سے فائدہ پہنچنے کی بجائے قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لئے ایک نیکوکار مصلح یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ اصلاح حال کیلئے جو کچھ اپنی جانب سے کہتا ہے غلطی سے پاک ہے مگر ایک نبی اور رسول کیلئے اس پر بس ضروری ہے کہ وہ یہ بھی اعلان کرے کہ میں خدا کی جانب سے اصلاح حال کیلئے خدا کا پیغام رساں ہوں اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ وہ جو تعظیم و اصلاح پیش کر رہا ہے خدا کا فرمودہ ہے اور اس لئے ہر قسم کی غلطی اور غرض

مِنْ نُّعْمٍ مَا نَعْمُ بِأَنْتَ فَاتَّعْنِي أَهْلِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (سورۃ مریضہ ص ۱۶۰)

وریہ: یہ کتاب (قرآن) میں ہر نیمہ سال بلاشبہ تھوڑی بہت بنی صادق اور نبی جب اس نے اپنے باپ سے یہ کتاب اپنے عزیزوں پر جاری کرنا ہے جو نہ سنتی ہے نہ جانتی ہے اور نہ سمجھتی (تفسیر) اسے یہ وہی ہے (یعنی بتیہ کی بیویں کرتا ہے) اس باپ بلاشبہ مجھ (میں) سے وہ نصرت دے جو تجھ کو حاصل نہیں ہے میں میری پیروی کر میں تجھ کو سید تم کو راہ دکھائوں گا۔
اور وہ نے اپنی قوم سے حکام کرتے ہوئے یہ فرمایا:

دَفَا لَنَهُمْ حَوْثُهُمْ لَوْطُ اَنَا تَعْمَدُ اَبِي لَكُمْ رَسُولُ مِّنْ
فَعَمُو سَهُ وَصِيْعُوْ

جب ہاتھ سے ان کے بھائی (وط) نے یہاں پر بیٹھ کر یہی اختیار نہیں کرتا بلاشبہ تمہارے خدا کا جیہاد ہوں (اور اس پیغمبر میں) صاحب امانت ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔

اور حضرت یعقوب و یوسف کے ایک طویل حیرت زا واقعہ کے ضمن میں یعقوب کا وہ مقولہ بھی منقول ہے جس میں انھوں نے اپنے بیٹے یوسف کو وحی الہی کے ذریعہ بشارت دی ہے کہ جس طرح خدا نے تیرے باپ کو براہیم، اسمعیل، اسحاق اور یعقوب کو پیغمبر کی صفات ملیں ان طرح تجھ کو بھی اس منصب جمیل سے نوازا کرے گا۔

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ وَيُتِمُّ بَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا
نَمَّهَا عَلٰى نُوَيْثٍ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
اور اس طرح تیرے پروردگار تجھ کو چننے کا اور تجھ کو تعین رویہ ہر بخشے کا اور تجھ پر اپنی نعمت (نبت) کی تکمیل کرے گا اور وہ یعقوب پر (جو اس کے اہل ہوں گے) جیسا اس نے اس سے پہلے تیرے باپ براہیم، اسحاق پر اس (نبت) کو پر یا بیشک تیرے پروردگار باری تعالیٰ کا حکم ہے۔
اور پھر حضرت یوسف کی تبلیغ و دعوت اس طرح قرآن میں مذکور ہے

يٰصَاحِبِ نَسَجِ الْاَرْنَابِ مُتَفَرِّقُوْا حَيْرٌ اَمْ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِلَّا اَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَنَاوُكُم مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ سَهَا
مِنْ سُلْطٰنٍ بِاَنْ لِّحُكْمِ اِنَّا لِلّٰهِ اَمْرٌ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ نَفِيْمٌ
وَكٰنَ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

اے میرے قید کے رفیقو! کیا بہت سے آقا اور خداوند بہتہ ہیں یا یکم خدا کی ذات جو ہر شے پر غالب ہے تم اس کے سوا جس کو پوجتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ

کائنات کے سامنے بھی یہ اعلان کرے کہ یہ پیغام ہدایت اور یہ تعلیم حق میری جانب سے نہیں بلکہ خدا کی جانب سے ہے اور اسی نے مجھ کو اپنا پیغمبر بنا کر اس کی دعوت کیسے بھیجی ہے یہ جو کچھ ہے سب خدا کا اپنا ہے میں تو صرف اس کی جانب پکارنے والا ہوں اور اس میں شک و شبہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور یہ ہر قسم کی غرض و خطا سے پاک علم یقین اور وحی الہی ہے جسکے متعلق خدا کا یہ فیصلہ ہے

یہی مسئلہ غیبی و نبوی و یہ مجاز حاصل نہیں

○ اور یہ مسئلہ ہے

ہے کہ وہ اپنی دعوتِ اصلاح کے بارے میں یہ دعویٰ کرے یوں کہ اس کی یہ دعوتِ اصلاح یا کسی پیغمبر اور نبی کی ہدایت دہائی میں ہوئی تب تو اس کی حیثیت ایک یا دہائی کرنے والے کی ہے اور یا ہدایت دہائی کے اتباع کے ساتھ اس کے اپنے اجتہاد و تفسیر کی آواز کا بھی دخل ہو گا تو اس کے اس حصہ اصلاح کا غرض خطا بلکہ بعض اوقات غلط روی سے بھی محفوظ رہنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔

وحی سے متعلق جو حقائق پہ در قلم ہو چکے ہیں ان میں ایک یہ اضافہ بھی قابل توجہ ہے: عربی میں وحی کے معنی مخفی اشارہ کے ہیں گویا یہ فقط الہی کی وہ سرگوشی ہے جو ہر ایک مخلوق پر اس کی راہِ عمل کھوتی ہے چنانچہ قرآن نے شہد کی گھٹی کے نظامِ بیت کے متعلق فقط کی ہدایت کو لفظ وحی سے ہی تعبیر کیا ہے

وَوُحِيَ رُشْدًا إِلَى السَّحْلِ أَنْ تَحْدَى مِنْ نُحُوسٍ مُبِينَةٍ وَمِنْ

الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ○

اور تیرے پروردگار نے شہد کی گھٹی کے دل میں یہ بات دہائی کہ پہلوں میں در درانتوں میں در درانتوں میں جو اسی غرض سے بلند کی جاتی ہیں اپنے لئے چھتے بنائے۔

اور مذہب و دین کی اصطلاح میں اس الہام کو کہتے ہیں جو خدا نے ہر ترکی جانب سے نبی اور پیغمبر پر اس طرح اتقار فرشتہ کے ذریعہ نازل کیا جاتا ہے کہ اس مقدس بستی کو اس کے منجانب اللہ ہونے کا روز روشن سے بھی زیادہ یقین حاصل ہو جاتا ہے اور کسی قسم کے بھی شک و شبہ اور تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور اسی سے وہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کی وحی اور اس کا بخشا ہوا علم یقین ہے نزول وحی کی یہ صورت کس طرح پیش آتی ہے اور کون سے وہ طریقے ہیں جن کے ذریعہ نبی معصوم کو خدا کی وحی کا علم ہوتا ہے؟

قرآن عزیز اس کے متعلق یہ کہتا ہے

وَمَا كَانَ لِنَشْرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

رَسُولًا فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

ور کسی انسان کے لئے یہ صورت ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے (اس دنیا میں ہر موجد) گفتگو کرے مگر یہ وحی (کے اتقار) کے ذریعہ یا پس پر دیا بھیجے، فرشتہ و پس وہ اس کی (خدا کی) اجازت سے اس وحی، اتارے جو اس

ن (خدا کی) مرضی ہو یا شہد وہ (خدا) بلند و حملت والا ہے۔

مرضی وحی ایک خاص ذریعہ علم کا نام ہے جو خدا کی جانب سے اس کے نبیوں اور رسولوں کے لئے مخصوص ہے اور اس کا تعلق براہ راست عالم قدس اور عالم غیب سے ہے اسی بنا پر اگرچہ انبیاء و رسول کو اس کی منفعت اور اس کے منجانب اللہ ہونے کا یقین کامل و قطعی مالمحاب سے زیادہ بدیہی ہوتا ہے لیکن وہ اس کی حقیقی کیفیت کو دوسروں پر تشبیہ و تمثیل ہی کے ذریعہ واضح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب بعض صحابہؓ نے حضرت اقدس سے نزول وحی کی کیفیت کے متعلق سوالات کیے تو آپ نے یہ جوابات ارشاد فرمائے

و حیاً یاتسی کصلصلة الحجر۔
بھی یوں معلوم ہوتا ہے ویانحنہ ن مسلسل گونج ہے

دوی کدوی السحل
(بھی) جس طرح شہد کی مٹیوں کی بھینکناہت سے گونج پیدا ہوتی ہے اس طرح کی گونج محسوس کرتا ہوں

و احیاءاً یتمثل لی الملک رحلاً فاعی ما یقول
اور ابھی یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر مجھ کو خدا کی وحی سناتا ہے اور میں اس کو محفوظ کر دیتا ہوں۔

ان جوابات میں کیفیت وحی کو اگرچہ قریب الغمہ بنانے کی کافی کوشش کی گئی ہے۔ پھر بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حقیقی کیفیت کو خدا اور خدا کے پیغمبر کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں پاسکتا اور پیغمبر اس حقیقت کا اذعان اور اس کے منجانب اللہ ہونے پر غیر متبدل یقین تو رکھتا ہے لیکن غیر نبی پر حقیقی کیفیت کو واضح کرنے سے معذور ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ یہ صورت حال تو دنیا کی بن دیکھی اشیاء کے بارہ میں بھی صبح سے شام تک ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں مثلاً جس شخص نے سیب کو نہیں دیکھا اور نہیں چکھا اس کے سامنے دیکھنے اور چکھنے دینے والا اگرچہ سیب کی حقیقت کا بہتر سے بہتر نقشہ بھی پیش کر دے اور اس کے رنگ، مزہ، خوشبو، لطافت وغیرہ کی تعبیر بعد مال بھی پہنچا دے تب بھی وہ شخص سیب کو آنکھ سے دیکھنے اور زبان سے چکھ لینے والے کے مقابلہ میں کسی طرح اس کی حقیقی کیفیت سے آگاہ نہیں ہو سکتا وہ ہا شبہ سیب کے متعلق صحیح علم تو حاصل کر لے سکتا ہے لیکن حقیقی ذوق کو بر گز نہیں پاسکتا، اسی طرح نبی کی تعلیم و تلقین سے ہم وحی کے متعلق ایک اجمالی علم ضرور حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کی حقیقی کیفیت کو نہیں پاسکتے۔

نبی ارم نے قرآن میں مسطور ہر سہ اقسام وحی میں سے پہلی قسم کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وهو اشدہ علی فیقصر علی وقد وعیت و ما قال اور وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے پھر جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وحی الہی نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے محفوظ ہوتا ہے یعنی جب فرشتہ بشکل انسان تمثیل اختیار کرتا ہے تو الہی "تا ہے" براہ راست خدا نے برتری سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو یہ دونوں صورتیں آپ پر آسان ہوتی ہیں مگر "القاء وحی" کی پہلی شکل سخت گزرتی ہے ایسا یوں ہوتا ہے؟ اس کے متعلق علماء حق یہ ارشاد فرماتے ہیں

خالق کائنات نے انسان کو لوازم بشریت کی قیود و شروط کے ساتھ اس درجہ پابند بنا دیا ہے کہ انبیاء و رسول جیسی مقدس اور معصوم ہستیوں کو بھی اپنی تطہیر و تقدیس کے باوجود ان اثرات سے متاثر ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لئے جب ان پر خدا کی وحی کا نزول ہوتا اور ایسی حالت میں ان پر عام قدس کے تمام اثرات چھ جاتے اور انوار و تجلیات کی آغوش میں وہ حضرات حق سے ہم کلومی کا شرف حاصل کرتے ہیں تو اس حالت میں ان پر دو قسم کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ضرور طاری ہوتی ہے، ایک یہ کہ اس کے بشری خواص کو مغلوب کر کے اس کی روحانی کیفیات کو عالم قدس کی جانب اس درجہ بلند اور رفیع کیا جائے کہ وہ حضرات حق کی وحی کے اثرات قبول کرنے اور محفوظ رکھنے کے قابل ہو سکے اور چونکہ جذب و انجذاب کی اس خاص حالت اور عام آب و گل سے عام قدس کی جانب اس مخصوص رفعت میں بشری خصوصیات اور روحانی مؤثرات کے درمیان سخت قسم کا تصادم پیدا ہو جاتا ہے اس لئے اس تصادم اور تراجم سے نبی پر ابتداء ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جب یہ تصادم ختم ہو کر یہ عالم قدس کے تمام پاک اور لطیف اثرات اس ہستی پر چھا جاتے ہیں اور وہ ان میں محو اور مستغرق ہو کر لذت وحی کو پا جاتی ہے تو پھر یہ اذیت و تکلیف یکنخت جاتی رہتی ہے اور اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور یہ سب کچھ چند دقیقوں میں گذر جاتا ہے۔

یہی وہ صورت وحی ہے جس کی کیفیات کو ذات اقدس نے صلصلۂ البحر میں اور دوی النحل کی تمثیلات میں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے تمثیلات میں اس پہلو کے اختیار کرنے کی وجہ بھی مسطوراً واقعہ حقیقت ہے اس لئے کہ اس صورت خاص میں جب بشری حواس و ادراکات پر عالم قدس کے روحانی اثرات کا غلبہ ہوتا ہے تو اول حواس و ادراکات میں اضطراب و بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور حواس سمع کہ جس کا تعلق سماعت وحی سے ہے وہ شروع میں ایک خاص قسم کی گونج محسوس کرتا ہے جو اس عالم پست سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی اور اس کے بعد وہ وحی الہی کی اصل کیفیت سے لذت اندوز ہوتا اور اس کو علم یقین اور اذعان حق کے ساتھ بیٹھا ہے۔ چونکہ عام قدس کے قوی مؤثرات اس پر غالب آکر وحی الہی کے حصول کا ہر طرح اہل بنا دیتے ہیں مگر دوسروں پر اس حقیقت کے تمام ممال سمجھانے میں ان علامات و اثرات کے اظہار سے آگے نہیں جاتا جن کو ابھی صلصلۂ البحر میں اور دوی النحل کی تعبیرات میں سن چکے ہو وحی الہی کی اس نوع کے علاوہ دوسری ہر دو انواع یعنی دراء حجب کلام الہی کی سماعت یا فرشتہ کے ذریعہ وحی کے نزول میں صورت حال برعکس ہوتی ہے اور اس وقت نبی کے بشری خواص کو عالم قدس کی جانب رفعت دینے اور عام خاک و گل سے عالم نور کی جانب جذب و انجذاب سے متاثر کرنے کی تکلیف نہیں دی جاتی بلکہ عالم قدس کی تمام کیفیات خود ہیبوط و نزول کرتی اور نبی کی روحانیت کو متاثر بناتی ہیں اور یہ فرشتہ بحکم حضرت حق اپنے سلوٹی جسد کو جملہ انسانیت کے ساتھ متمثل کر لیتا اور عام قدس کے اثرات اور بشری خواص میں امتزاج پیدا کر کے نبی کے حضور حاضر ہوتا اور وحی الہی کی تلاوت کرتا ہے اور اس لئے ان دونوں صورتوں میں نبی اور رسول کو پہلی قسم کے تصادم سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔

بے شک یہ فرشتہ متاثر نہیں ہوتا۔

چونکہ یورپ کے دور علمی کی بنیاد خالص مادیات پر قائم ہے اور روحانی علوم اور مادیات کے ناقابل

انکار حقیقی کے لئے وہ دلی جہاد اپنے ساتھ نہیں لے سکتا۔ اس کے بعض مستشرقین نے جب وہ دلی و دینی جہاد کے متعلق نبی کریم ﷺ کے واقعات سے بحث کیا تو انہی پر پچھلے دور کے حالات پر بھی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دلی و دینی جہاد کی صورت میں آپ ﷺ نے کتنا بڑا جہاد فرماتے اور اس دلی و دینی جہاد میں آپ ﷺ کی پیشانی پر پینہ آجاتا اور آپ ﷺ پر تنویدی کے سے تیار نظر آنے لگتے تو انہوں نے یہ کہنے میں دلی تہذیب محسوس نہیں کی کہ یہ نزول وحی کی کیفیت نہیں ہوتی تھی بلکہ (احیاء بالہد) آپ ﷺ کو سید عالم ﷺ کی بات تھی۔

یہ مستشرقین پر روم غلام میں آپ ﷺ کی صداقت و مانت و تسلیم کرتے ہیں آپ ﷺ کی تعلیمات حق و سچے اور حقائق انسانی کے آپ ﷺ کی تعلیمات و تعلیمات کامل مانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کے دعویٰ اہم و دلی و دینی جہاد کے انکار کرتے اور کیفیت وحی کو مرض سے تعبیر کرتے ہیں۔

درحقیقت یہ حضرات یا تو ازراہ تعصب ناقابل انکار تعلیم حق کے تسلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جس نے تعلیم حق (اسلام) پر جاری نہ ہو بلکہ اس کے انہماک سے بھی بچ جائے اور یہاں تک علمی حقیقت کے باب میں جس و تفصیل سے ساتھ ہم دینی ظاہر کر چکے ہیں کہ نزول وحی کی یہ کیفیت ممکن نہیں تھا بلکہ اپنے اثرات اور محرکات کی بنا پر ایک فطری صورت حال تھی جس کا پیش آنا از بس ضروری تھا اور دراصل یہ کیفیت دماغ، حواس اور اعضا کے انسانی کو مفلوج نہیں بناتی تھی جیسا کہ ہنس یا وغیرہ میں ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس تمام مادی قوی میں روحانی واقعہ کی ایسی برقی روح و زندگی ہے جس سے چند محنت کے بعد اپنے اندر ایک ریزہ است اور مافوق امادہ قوت پیدا ہو جاتی تھی جس کے ذریعہ اس ہستی (نبی) میں عام قدس سے پوری صراحت و برکت اور خدائی وحی اور اس کے ظہور و سننے اور قاب و دماغ میں بخوبی محفوظ رکھنے کی صلاحیت رونما ہو جانے چنانچہ ان کے نبی کریم ﷺ نے اس کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا:

فی قصہ عسی و قد و عمت ما قال

شدت و کربان یہ کیفیت جلد ہی مجھ سے زائل ہو جاتی ہے اور میں وحی الہی کو تمام و کامل محفوظ کر لیتا ہوں۔

یہاں سید عالم اور اس کا ولی مریض ایسا پیش کیا جاسکتا ہے جس پر ایک جانب مرض کا مسلسل حملہ ہو رہا ہو اور دوسری جانب وہ علمی و عملی صد حیتوں، معاشی و معنوی حکمتوں اور دینی و دنیوی رفعتوں کے لئے اس کا دل و جسم مستور و آئین و ایمان و افکار پیش کر رہا ہو کائنات جس کا جواب نہ دہشتی ہو اور دوست و دشمن دونوں اس کی رفعت و بلندی کا اعتراف کرتے ہوں؟ کیا مافی الفجر جو کہ ہنس یا کا شہدہ اور نتیجہ ہے اور دماغی رفعت و بلندی جس کے اثرات حیرت زا اور مسمیٰ دنیا میں واقع سے واقع تر ہوں وہاں یکجا جمع ہو سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہو سکتے اور بلاشبہ نہیں ہو سکتے تو حقیقت حال و نظر انداز کرتے ہوئے وحی الہی سے متعلق مستشرقین کا یہ دعویٰ کس درجہ حقیقہ اور بے وقعت ہو جاتا ہے صاحب عقل و بصیرت اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں؟

افضر اب وہ چینی کی شکل اختیار کر لی کہ گدگاہ ناموس اکبر (جبرئیل امین) خطبہ ہو کر آپ کو صبر و تسکین کی دعوت دیتے اور یقین دلاتے تھے کہ اپنی تمام لظافوں اور حسن و کمال کے ساتھ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آپ کی ذات سے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے اور فترت کا یہ دور محض عارضی ہے اس لئے آپ اندوہیں نہ ہوں تب آپ تسکین پاتے اور وقت موعود کے منتظر رہتے کہ کچھ عرصہ بعد نزول وحی کا دوسرا دور شروع ہو اور سب سے اس سلسلہ میں یہ حیات نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ وَرَبُّكَ فَكَرٌ ۚ وَيُنَادِيكُمُ فَطَهِّرْ ۚ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدْ ۚ
وَمَا تُمْسِنُ تَسْتَكْبِرُ ۚ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۚ

اے مہلک پوش ٹھہر (وہ لوگوں کو مہلکی کے انجام سے) ڈرا اور اپنے پروردگار کی عظمت و جلال کو بین کر اور پاس و پاک کر اور بتوں سے جدا رہ اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے حسن سوک نہ کر اور اپنے پروردگار کے معاند میں (افیت و مصیبت پر) صبر اختیار کر۔

ان آیات نے گویا انسانی مقصد حیات کی تکمیل کر دی کیونکہ سورہ علق میں کہا گیا تھا کہ انسانیت کبریٰ کیلئے صحیح علم شرط ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم صحیح کی رفعت و بلندی کے اعتراف کے باوجود انسانیت کی تکمیل اس وقت تک ناممکن ہے کہ علم صحیح کے ساتھ عمل صحیح بھی موجود ہو اس لئے کہ اگر علم صحیح ہے اور عمل صحیح مفقود تو اس کی افادیت معطل اور بیکار ہے اور اگر عمل ہے اور علم صحیح نادر دو تو وہ عمل موجب زیان و نقصان ہے۔ رشد و ہدایت اور صراط مستقیم کے لئے دونوں ہی کا وجود ضروری ہے اور تب ہی انسان انسانیت کبریٰ حاصل کر سکتا ہے۔

غرض جس طرح سورہ علق کی آیات نے علم نافع کی جانب اشارات کیے اسی طرح سورہ مدثر نے "عمل نافع" کی اسی تفصیل ظاہر کی ہے۔ خدا کی ہستی اور اس کی ربوبیت کاملہ کا عملی اعتراف باطنی طہارت و پائیدگی کا کمال ظاہری طہارت و پاکیزگی کا لزوم ہے غرض اور بے لوث اخلاق حمیدہ کی اساس "احسان" پر استقامت اور قبول حق اور نیک عملی کے نتائج پر صبر ان آیات کا حاصل ہیں اور یہی وہ بنیادی امور ہیں جن میں علم حق اور عمل صحیح کی تمام کائنات سموئی گئی ہے۔

نیز ذات اقدس کے لئے سورہ علق اور سورہ مدثر کا یہ خطاب اور پیغام حق اشارہ ہے اس جانب کہ یہ نظام عمل منصب رسالت کے لئے تکمیل نفس اور دعوت رشد و ہدایت کے لئے مرتبہ اولین کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی مستقبل قریب میں بعثت عامہ کا باعث ثابت ہوگا۔

کلام الہی نے اس حکم کے بعد جو کہ تبلیغ و دعوت حق کا پیغام تھا دعوت ارشاد نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور

فترت کا زمانہ اس قدر رہا ہے اس سلسلہ میں چھ ماہ سے ڈھائی سال تک کے متعلق روایات پائی جاتی ہیں اور محدثین کا رجحان چھ ماہ کی جانب زیادہ ہے۔

اب ذات حق نے سورہ شعراء کی آیات نازل فرما کر نبی اکرمؐ کو یہ فیصلہ سنایا کہ سب سے پہلے اہل قہر اور رشتہ داروں کو دعوت حق دیجئے تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑے اور یوں بھی قریش اور بنی ہاشم کے قبول حق کا اثر تمام عرب قبائل پر پڑنا لازم ہے اس لئے کہ وہ سب قبائل کے سرخیل اور سرسروہ ہیں اور سائن حرم ہونے کی وجہ سے تمام عرب پر ان کا دینی و دنیوی اثر ہے سورہ شعراء میں ہے

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِيَّيَّاهُمْ تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحِيمِ إِلَيْهِ يَرَاكُ جُنُودُ نَفْثَةٍ وَتَقْلُتُ فِي سَاحِلَيْنِ هَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور (اے پیغمبر!) اپنے قریبی ناتے والوں کو (مراتی سے) ڈر اور جو مسلمان تیرے پیرو ہیں ان میں سے اپنے بازوؤں کو پست رکھ (یعنی نرمی اور تواضع سے پیش آ) اور وہ نافرمانی کریں تب تو ان سے کہہ دے میں تمہارے ان اعمال (بد) سے بری ہوں اور غالب رحم کرنے والی ذات پر بھروسہ کر جو تجھ کو اس وقت بھی دیکھتی ہے جب تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت بھی جبکہ تو جہد کرنے والوں میں مل کر اس کے سامنے جہد ریز ہوتا ہے بلاشبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

گویا یہ ”تکمیل و عمل“ اور منصب رشد و ہدایت کے فیضان کے بعد دوسرا درجہ تھا، جس میں اعدان حق اور دعوت اسلام کی عملی صورت اختیار کرنے کے لئے تحریک کی گئی چنانچہ صحیح روایات شاہد ہیں کہ آپؐ نے صفائی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس زمانہ کے طریق اعدان کے مطابق یا صبا یا صبا یا صبا کہہ کر خانوادہ قریش کو پکارا اور جب سب جمع ہو گئے تو ایک مثال دبے کر سمجھایا کہ بلاشبہ میں خدا کا پیغمبر اور رسول اور صراط مستقیم کے لئے ہادی برحق اور ارشاد فرمایا

”لوگو! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک لشکر جبار جمع ہے اور تم پر حملے کے لئے آمادہ تو کیا تم مجھ کو صادق سمجھو گے او مصدق؟ لوگوں نے کہا ہم نے تجھ کو ”الصادق الامین“ پایا ہے تو جو کچھ کہے گا حق اور صداقت پر مبنی ہو گا۔ تب آپؐ نے فرمایا! تو لوگو! میں تم کو خدا سے وحد کی جانب بلاتا ہوں اور اصنام پرستی کی نجاست سے بچنا چاہتا ہوں تم اس دن سے ڈرو، جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال و کردار کا حساب دینا ہے۔“ (بخاری ج ۳ ص ۳۸)

یہ صدائے حق جب قریش کے کانوں میں پہنچی تو وہ حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین بت پرستی کے خلاف آواز سن کر برا فروختہ ہونے لگے گویا سب میں ایک آگ سی دوڑ گئی اور سب سے زیادہ آپؐ کے حقیقی چچا ابو لہب کو طیش آیا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا

تَبَا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَمَّا دَعْوَتُنَا الْاِلَهَذَا

تو ہمیشہ ہلاکت و رسوائی کا منہ دیکھے کیا تو نے اس غرض سے ہم کو بلایا تھا۔

۱: سورہ لہب کا نزول ابو لہب کی اسی گستاخانہ جرأت کے انجام بد کا اظہار کرتا ہے۔

عجب منظر ہے کہ چند گھریں پہلے جس محمد بن عبداللہ کی صداقت و امانت اور خصائل امیدوار سے ہماری قوم متاثر ہو کر اس کی عظمت و عزت ترقی و ترقی و ترقی سے ساتھ ساتھ محبت کا شہار برقی تھی وہ ان کے ایمان پر کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں یقیناً بیکانہ غور و غور و غور کی پیروی بن گئی۔

یہ امت کی کتابوں میں پرچہ آئے ہو کہ نبی اکرم نے خاندان اور برادری کے دامن و رانہ حق و حاکم و ان کی ایمانی اور ان کی حالت و درست کرنے کی خاطر یہ پتہ نہیں یا مگر قریش کے چند صحابہ کے ساتھ ان کے آپ کی موت پر بیٹ نہ کیا اور حدوت و بخشش و اپنا شہر بنانے رحمت و موت و رشاد نے ترقی کے تیسرے زینہ پر قدم رکھا اور ذات حق کی جانب سے حکم ہوا اے داعی حق! خاندان اور برادری کے انکار و خود سے متاثر و غمگین نہ ہو اور اپنی صفہ خدمت پر استقامت کے ساتھ قائم رہو کیونکہ عداوت و شقاق تمہارے قبضہ میں نہیں ہے تمہارا کام تو صرف اباؤ (پہنچنا) ہے ابھی اب خاندان کے دامن سے آگے بڑھو اور احقر اف مہ کے قبل و اقوام و جمعی یہ پیغام حق سنو اور موت و رشاد کا حق ان کے سامنے جمی رہتا کہ جو سعید و حسین پیغام حق آئے مغلط اب اور بچیں ہیں وہ اس پر جیٹ کہہ کر تسکین پائیں و رانہ تھنہ و تب و حیات سے یہ اب کریں۔

وہد کتاب تَرْثُناہُ مُبارِکُ مُصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْسَ یَدِیْہِ وَلِیُّسَدْرُ کُمُ لُقْمٰی وَمِنْ

حسب

اور (ایسا) یہ کتاب (قرآن) آگے مہلے (قرآن میں) اس کی یہ برکت و ان و رانہ کتاب اس سے پتہ ناس و پتہ ہے اس کی تصدیق کرنے و اس سے ناس و ناس کا یہ تمام حق (یعنی شہادہ) کے باشندوں و اور ان و جو اس کے چاروں طرف ہیں (مہربوں کے نتائج سے) اور۔

وَكُنْ لَّکَ اَوْحِیًّا بِکَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا سَدْرُ کُمُ لُقْمٰی وَمِنْ حَتُّہَا

اور ان میں ہم نے تم پر قرآن ناس یا ربان عربی میں تائید (مہربوں کے نتائج سے) اور اور شہادہ۔
باشندوں و اور ان و جو اس کے پاس ہیں۔

چنانچہ نبی اکرم نے تبلیغ حق کو ملہ کی تحدید سے آزاد کر کے اطراف ملہ کے سے عام کر دیا اور طائف، حنین اور یثرب (مدینہ) تک اپنی صدا کے حق کو پہنچا بعد مہاجرین کے ذریعہ حبشہ کے عیسائی بادشاہ اصحمہ تک کو کلمہ حق سنایا۔

اس کے بعد موت و رشاد کی دوسری منزل پیش آئی جو بعثت محمدی کا نصب العین اور مقصد و حید، اور تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ کے مقابلہ میں ذات اقدس محمد کی بعثت کے لئے طغرائے امتیاز تھی یعنی خدا کے برتر

نے آپ کی بعثت عام قرار دیا اور حکم ہوا کہ آپ نہ صرف قریش کے لئے نہ صرف امیہ انقری (مدہ) اور اطراف مدہ کے لئے نہ صرف عرب کے لئے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں بلکہ آپ کی بعثت تمام کائنات انسانی کے لئے ہوئی ہے اور آپ عرب و عجم اور اسوہ و احمر سب کے لئے پیغامبر اور خدا کے ایلچی ہیں ارشاد ہوتا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ سِتِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

۹۷۲۲۲۲۲۲

اور ہم نے تم کو وہ کائنات انسانی کے لئے پیغامبر بھیجا ہے (ایسا ایک پر) خوش خبری سننے والے (میں بد پر) و دوسروں کے لئے اور آتش (جہنم) کو اس حقیقت و نہیں سمجھتے۔

نَدَارُكَ نَدِيَّ نَوَّلِ الْفُرْقَانِ عَلٰی عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيرًا (دور ۸۰۸)

پاک اور برتر ہے وہ ذات جس نے حق و باطل کے درمیان تمیز دینے والی کتاب نازل فرمائی ہے بندے (محمد) پر تاکہ وہ تمام جہان و اوس کو (نجات دے) کارے۔

نبی اکرم سر زمین عرب میں مبعوث ہوئے اس سے فطری طریق کار کے پیش نظر سب سے اول قوم عرب ہی ان کی دعوت و ارشاد کا مخاطب قرار پائی تاکہ جو قوم کل پوپایوں کی گلہ بان تھی نور نبوت سے مستنیر ہو کر کائنات انسانی کے گلہ بان بن جائے اور خدا کے برتر کے سب سے بزرگتر پیغمبر رسول کے سایہ رحمت میں تربیت پائے کائنات ہدایت کے لئے خیر امت کا لقب پائے ثواب دیکھنا یہ ہے کہ عرب جیسی سرکش، جاہل تمدن و حضارۃ سے محروم اور اخلاقی و ملی جذبات و احساسات سے قطعاً منحرف قوم پر اسدم کی دعوت نے فوری طور پر کیا اثر کیا تاکہ ہم بآسانی یہ اندازہ کر سکیں کہ جس مذہب کے بنیادی اصول و عقائد اور افکار و اعمال نے ایسی قوم کے تمام شعبہ ہائے حیات میں حیرت زار اور عظیم الشان انقلاب پیدا کر کے اس کو روحانی دنیا کا انسان بنا دیا اس مذہب کی صداقت کے لئے تنہا یہ ایک کارنامہ ہی روشن دلیل بن سکتا ہے۔

مشرکین مدہ کی پیہم مخالفت، ایذا رسانی اور بولناک طعنے پہنے عذاب نے جب مسلمانوں کی ایک مختصہ جماعت کو افریقہ کے مشہور ملک حبشہ کی جانب ہجرت پر مجبور کر دیا اور وہ عیسائی حکمران صحمہ کی حکومت میں پناہ گزین ہوئے تو وہاں قریش اس کو بھی برداشت نہ کر سکے اور اصحمہ کے دربار میں مشاہیر کا ایک وفد بھیج کر یہ مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو اس لئے ان کے حوالہ کر دے کہ یہ بد دین ہو کر اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر قوم میں تفرقہ پیدا کرنے کا باعث بنے اور یہاں رو کر بھی حکمران کے دین کے مخالف ہیں۔

صحمہ نے وفد کا مطالبہ سن کر مسلمانوں کو جواب دہی کے لئے دربار میں طلب اور اسلام کے متعلق دریافت حال کیا تب حضرت جعفر نے اسلام سے متعلق تقریر فرمائی اور اس کی مقدس تعلیم کا مختصر اور جامع نقش چھینچ کر صحمہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا یہی وہ تقریری ہیں جو دراصل عرب کے دور جاہلیت و قبول اسلام کے دور کی انتہائی کیفیت کا مجمل مگر بہترین خاکہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے بادشاہ اور درباریوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا

”بادشاہ ہم پر ایک طویل تاریک زمانہ نذر ہے، اس وقت ہماری جہالت کا یہ عالم تھا کہ ایک خدا و جھوٹے بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خود ساختہ پتھروں کی پوجا ہمارا شعار تھا، مردار خواری، زنا کاری، موٹ مار، قطع رحمی صبح و شام کا ہمارا مشغلہ، ہمسایوں کے حقوق سے بیگانہ، رحم و انصاف سے ہم نا آشنا اور حق و باطل کے امتیاز سے ہم ناواقف، غرض ہماری زندگی سر تاسر دردوں کی صحنہ تھی کہ قوی ضعیف کو چلنے اور توان، ناتواں کو ہتھم کر لینے کو اپنے لئے فخر اور طغرائے امتیاز سمجھتے تھے۔

رحمت خدا کا کرشمہ دیکھئے کہ اس نے ہمارے اندر ایک بزرگ پیغمبر مبعوث کیا جس کے نسب سے ہم واقف، جس کی صداقت، امانت و عصمت پر دوست و دشمن دونوں گواہ، جس کی قوم نے اس کو محمد امین کا لقب دیا، وہی اور اس نے ہم خدا کی توحید کا سبق دیا خدا کے واحد کی جانب بلایا اس نے بتلایا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ شرک سے پاک ہے بت پرستی جہالت کا شیوہ ہے اس لئے قابل ترک ہے اور صرف خدا کے واحد ہی کی عبادت حق عبادت ہے۔ اس نے ہم کو حق گوئی اور صداقت شعار کی تلقین کی اور صدر رحمی کا حکم فرمایا، ہمسایوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، قتل و غارت کی رسم بد و منہایا، زنا کاری کو حرام اور فحش کہہ کر اس ننگ انسانیت عمل سے ہم کو نجات دلائی، نکاح میں محارم اور غیر محارم کا فرق بتلایا، جھوٹ بولنے، ناحق مال یتیم کھانے کو حرام فرمایا، نماز اور خیرات و صدقات کی تعلیم دی اور ہر حیثیت سے ہم کو حیوانیت کے قعر مذلت سے نکال کر انسانیت سہری کے مرتبہ پر پہنچایا۔

بادشاہ! ہم نے اس مقدس تعلیم کو قبول کیا اور اس پر صدق دل سے ایمان لائے یہ ہے ہمارا وہ قصور جس کی بدولت یہ مشرکین کا وفد تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو ہم کو ان کے حوالے کر دے۔

(آیات ۱۰۰-۱۰۱، سورۃ ابراہیم ۱۸)

حضرت جعفرؑ نے اسلام کے صاف اور سادہ مگر روشن اصول کو جب احمد کے سامنے جرات حق کے ساتھ پیش کیا تو حبشہ کے حکمران نے مسلمانوں کو اپنی پناہ سے نکال کر وفد کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر حضرت جعفرؑ نے خوش الحانی کے ساتھ سورۃ مریم کی چند آیات تلاوت کیں تو نجاشی حبشہ بیحد متاثر ہوا اور آبدیدہ ہو کر اسلام کی صداقت پر ایمان لے آیا اور حضرت جعفرؑ کے دست حق پرست پر مشرف باسلام ہو گیا۔

یہ ہے دعوت اسلام کا مختصر خاکہ جس نے دنیا کے شب رنگ اور تاریک ترین خطہ انسانی کو ایک بہت ہی قلیل عرصہ میں مثل آفتاب تابناک اور روشن ترین بنا دیا۔ اس خاکہ میں اعتقادات، اخلاق اور اعمال حسنہ کا وہ تمام عظم موجود ہے جس کو قرآن عزیز نے مختلف سورتوں میں حسب حال اور مناسب مقام پر بکثرت بیان کیا ہے بلکہ پورا قرآن انہی روشن حقائق کا ہادی و مرشد ہے۔

نبی اکرم کی بعثت جبکہ بعثت عام ہے تو از بس ضروری ہوا کہ کائنات انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے خدا کا جو پیغام آپ کے ذریعہ آئے وہ آخری پیغام اور کامل و مکمل پیغام ہو اور فطرت کے ایسے سانچے میں ڈھالا ہو کہ عقل سیم اور فطرت مستقیم تمام کائنات انسانی کے لئے اس کو ابدی اور سرمدی پیغام یقین کرے اسی پیغام الہی کا نام ”القرآن“ یا ”الکتاب“ ہے۔

قرآن کی تعلیم اور اس کی دعوت و اصلاح کی حقیقت معلوم کرنے سے قبل چند لمحات کے لئے مذاہب عالم کی تاریخ پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔
قرآن کے نزول سے قبل کائنات انسانی پر چار مذہبی تصور حاوی اور فکر و نظر ذہنی پر اثر انداز تھے: ہندومت، مجوسی، یہودی اور مسیحی۔

ہندومت تصور ابی کے متعلق خواص اور عوام کیلئے دو جدا جدا تخیلات رکھتا تھا خواص کیلئے وحدۃ الوجود اور عوام کیلئے اصنام پرستی، وحدۃ الوجود کا تصور اس درجہ فلسفیانہ تھا کہ خدا کا صحیح تصور کسی طرح اس راہ سے ممکن نہ تھا اسلئے کہ اگر ایک جانب وہ ہر وجود کو خدا یا خدا کا جزء مانتا ہے تو دوسری جانب خدا کیلئے کوئی محدود عدد متعین تخیل بتانے سے عاجز تھا یہی وجہ ہے کہ ہندومت کے تمام اسکولوں (مذاہب) میں اصنام پرستی ہی کو مذہبی امتیاز رہا اور وہ توحید نہ اس کو مقبول خواص و عوام نہ بنا سکا۔ چنانچہ ویدک دھرم، بدھ مت، جین مت وغیرہ بلکہ جدید اصدا جی اسکول (مذہب) آریہ سماج سب کے سب توحید خالص کے تصور سے خالی ہیں۔

مجوسی مذہب کا اعتقادی تصور تو صاف صاف ثنویت کی بنیادوں پر قائم ہے یعنی وہ خدا کے تصور تخیل کو خیر و شر کی جد و جد متقابل قوتوں میں تقسیم کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نور اور خیر کا خدا یزدان اور ظلمت و شر کا اہرمن ہے اور اس طرح خدائے خیر اور خدائے شر دو خدا کائنات ہست و بود پر متصرف اور باہم متقابل ہیں۔

یہودی مذہب اگرچہ خدا کے تصور میں مدعی توحید رہا ہے لیکن موجودہ تورات کے اوراق شاہد ہیں کہ اس کی نگاہ میں خدای ہستی تجسم سے پاک نہیں ہے اسی لئے تورات کا تخیلی خدا کہیں حضرت یعقوب سے کشتی لڑتا نظر آتا ہے اور یعقوب اس کو پچھاڑ دیتا ہے اور کہیں اس کی انتڑیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے چیخا نظر آتا ہے کبھی وہ بنی اسرائیل کو اپنی چیمٹی بیوی بنا لیتا ہے تو کبھی مصر سے خروج کے وقت بادل اور سگ کا ستون بن کر بنی اسرائیل کی راہنمائی کرتا نظر آتا ہے اور کبھی اس کی آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس تصور کا آخری مظاہرہ حضرت عزیر (عزرا) کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنے پر مشر ہو جاتا ہے۔

اسی طرح مسیحی تصور بھی تجسم و تشبہ کے چکر میں آ کر حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان لیتا اور اس طرح مشرکانہ عقیدہ اوتار کا تخیل اپنا لیتا ہے اور اقا نیم ثلث (تثلیث) اور مریم پرستی میں حقیقی خدا پرستی کو گم کر بیٹھتا ہے۔ خدا کی ہستی سے متعلق یہ وہ تصورات تھے جن میں دنیا کے بڑے بنیادی مذاہب نزول قرآن کے وقت مبتلا

نہتے ہیں۔

ان سب مذاہب میں توحید حقیقی سے غفلت نے رسالت یعنی دعوت حق کے ادائیگی کی شخصیت سے متعلق بھی غلط تصورات پیدا کر دیے تھے چنانچہ ہندوستان کے مذہبی تصور میں تو رسالت و نبوت اپنے حقیقی معنی میں نہ رہی تھیں آتی اور وہ نبی و رسول کے مفہوم سے بنی یس نہ آتے تھے اور مجوسی، یہودی اور مسیحی مذاہب کے معتقدات میں اگر یہ تصوریں بھی جاتے تو افراط و تفریط کی شکل میں بھی بنی نہ رہے اور بھی بد اخلاق و بد اعمال انسان کا پیر بن کر جیسا کہ قرأت میں حضرت ودا (عبرانی میں جدو واد و دلا و دات) ہے۔

دیوان کے نزدیک یہ قرول اور ادائی حق کی شخصیت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی اور یہ پھر خدا خدا کا مترادف نہ کہ بیٹا بن برساتے آتی ہے اور اس سے جس طرح وہ حقیقی توحید سے بیگانہ نہتے ہیں اس میں رسالت و نبوت کے حقیقی تصور سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔

اس طرح عالم آخرت کے متعلق بھی ان مذاہب کے تصور کی انی افراط و تفریط سے خالی نہیں تھی، بعض مذاہب میں تو کائنات انسانی مختلف پودوں کے چکر میں برقرار نہ آتی اور آؤن (تاریخ) کے ناقص فلسفیانہ نقطہ نگاہ کا رہن منت بنی ہوئی ہے اور ایک حد پر پہنچ کر ”برہم“ یعنی خدا میں جذب ہو جانا نجات کا آخری نقطہ متعین یا جاتا ہے نیز خیر و شر کی جڑاؤ کے بارے میں ایک قدر مطلق خدا نہیں بلکہ ایک جبر کی قانون میں بہری ہوئی مجبور ہستی کا تصور پیش کرتا ہے اور بعض اگرچہ نتائج کے غلط عقیدہ نے جدایوں معاہدہ و ریوم حساب کے تصور سے تعلق بھی ہیں لیکن ان کے نزدیک بھی عالم آخرت کا معاملہ اعمال صالحہ و سیئہ یا افعال و سر کے حق و باطل کی جڑاؤ سے وابستہ نہیں ہے بلکہ سلی امتیازات اور جماعتی فرقہ بندی اور یہ پھر کفارہ کے ساتھ مربوط ہے۔

ان پر بنیادی مذاہب عالم کے علاوہ مشرکین اور فلاسفہ کی بعض ایسی جماعتیں بھی تھیں جو نہ خدا کی ہستی کی قائل ہیں اور نہ عالم آخرت کی اور خدا کی ہستی پر اور ایمان بھی رکھتی تھیں تو سیدوں بنیوں پر نہ خدا بنوں کی باطل پرستی کے ساتھ ملوث و مجروح۔

عرض یہ تھے مذاہب عالم کے وہ بنی تصورات اور فکری معتقدات جن پر کائنات انسانی کی روحانی اور سرمدی سعادت کا مدار سمجھا جاتا تھا اور جو بالمشابہ اپنے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے کائنات انسانی کو مشعل ہدایت و حاکم انسانیت بہری کے درجہ تک پہنچانے اور انسانوں کا خدا کے ساتھ حقیقی معبود و عبد ہونے کا رشتہ قائم کر کے دین و دنیا کی خیر و فلاح تک پہنچانے میں قطعی تہی امن تھے۔

نبی حیات میں ”اسلام“ کی دعوت و تبلیغ یا ”تعلیم حق“ نے رونمائی کی اور کائنات انسانی کے ہر شعبہ حیات میں گونا گوں انقلاب پیدا کر کے نیام پیدا کر دیا اور آفتاب ہدایت کی روشنی سے منور بنا کر اس کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔

نبی اکرم نے خدا کے کلام (قرآن) کے ذریعہ سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید پر روشنی ڈالی اور توحید
خدا کی حقیقت واضح کر کے تمام کائنات انسانی کو اس کی جانب دعوت دی۔

قرآن عزیز کی دعوت توحید کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر قسم
کے شریک سے پاک اور ورہ اوراء ہے نہ اس کا کوئی نیم و شریک ہے اور نہ اس کا ہمت و ہمسرہ اس لیے انہیت کا عقیدہ
مویا و تار کا سنم پرستی ہو یہ شکیست و شکست یہ سب باطل ہیں وہ کیا وہ بھتا ہے باپ، بیٹا اور اس قسم کی نسبتوں سے
پاک سے پرستش کے قابل وہ خود ہے نہ کہ اس کے مظاہر اور اس کی مخلوقات وہ جس طرح جسم و تشبہ سے بالاتر ہے
اسی طرح اس کا نہ کوئی مقابل ہے اور نہ کوئی حریف نہ نیم

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ اس ہستی کا نام ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود اور خدا نہیں ہے اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی نہ خدا ہے نہ معبود
وہ ہمیشہ زندہ رہے گا ہے اور زندگی کا نشی وانی

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

ہاں تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

وَابْتَهِكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

اور خدا تمہارا الٰہ ایک ہی خدا ہے۔

یہ اور اسی مضمون کی سب شریات ہیں جو قرآن عزیز میں توحید خالص کی داعی اور مناد ہیں لیکن سورہ اخلاص
یا سورہ توحید میں جس معجزانہ اختصار کے ساتھ توحید سے متعلق موجودہ مذاہب کے ناقص اور غلط تصورات کو
باطل کرتے ہوئے توحید خالص کی تعلیم دی گئی ہے۔

وہ خود اپنی نظیر ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَنَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
حَدٌ

(۱۔ محمد) بہ دیکھئے اللہ یقیناً ذات ہے اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی
ہمسرہ اور نیم و شریک ہے۔

یہ مرتبہ توحید سے متعلق مذاہب عالم کی تعلیم پر نظر کیجئے اور پھر ان چند مختصر آیات کو غور و فکر کے ساتھ

مدحہ فرمائیے تو آپ اندازہ کر سکیں گے کہ پہلی دو آیات میں توحید خاص کا صحیح اور حق تصور پیش کر دیا گیا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایسی ہستی کا نام ہے جو یکتا و بے ہمتا ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ ہر قسم کی احتیاج سے پاک و رب نیاز ہے وہ صمد ہے یعنی مجموعہ کمالات صمدیت کا حصہ ہے اور اس۔

اس کے بعد وہ نصاریٰ اور یہود سے مخاطب ہو کر شیخ بدایت دھاتا ہے کہ اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو باپ اور بیٹے جیسی فانی نسبتوں سے بالاتر ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اور ان میں بند و دھرم سے کہتا ہے کہ ایسی لازوال ہستی کی مقدس شان اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی انسان یا حیوان کے جسم میں محدود ہو کر اوتار کھلائے یا اس معبود مطلق کے ساتھ چھوٹے معبودوں کا سلسلہ قائم کر کے کسی مخلوق کو کاہن و شریک ٹھہرایا جائے۔ اور وہ اس کا مقابل حریف تسلیم کرتے ہیں یہ

روح (ہیو) اور مادہ (پاکرئی) کو خدا کے ساتھ ازلی وابدی (قدیم، غیر مخلوق) کہہ کر ان چیزوں کو خدا کا ساتھ زلی وابدی (قدیم و غیر مخلوق) کر ان چیزوں کو خدا کا غوا اور ہمسر بتاتے ہیں، اور کہتا ہے خدا اس ہستی کا نام ہے جس کا نہ کوئی ہمسر اور حریف ہے اور نہ اس کی طرح اندوی (قدیم) اور غیر مخلوق ہے۔

غرض قرآن عزیز نے خدا کی ذات واحد سے متعلق ان تمام نسبتوں کا قطعی انکار کر کے جو توحید خاص کے کسی طرح بھی معارض ہوتی تھیں اس کو یکتا اور بے ہمتا ظاہر کیا ہے اور اس طرح شرک فی الذات اور شرک فی صفات کا قلع قمع کر دیا ہے اور شرک فی الوہیت اور شرک فی الربوبیت کے خلاف توحید اور صرف توحید کو ہی عام کا بنیادی تصور قرار دیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح قرآن نے توحید کے تمام اطراف و جوانب کو تنقید و خد کا رنی سے پاک کر کے حقیقی توحید کے تصور کی جانب راہنمائی کی اور ہر قسم کے تجسم سے ورا، الورا، بتا کر توحید کامل کی جانب دعوت دی اسی طرح اس نے توحید کے اس فلسفیانہ عقیدہ کو بھی باطل ثابت کیا جو اس باب میں تفریق کی حد تک بڑھ کر صفت الہی کا بھی منکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ قادر ہے بغیر قدرت کے خالق ہے بغیر خلق کے بصیر ہے بغیر رویت کے، سمیع ہے بغیر سمع و غیرہ وغیرہ۔ اس عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ خدا کی ہستی کا نام ہے جس کے لئے ”عطل“ لازم ہے جیسا کہ پہلی تعلیمات کا حاصل یہ تھا کہ کسی نہ کسی رنگ میں خدا کیسے تجسم ضروری ہے۔

قرآن نے کہا کہ پہلی کیفیت اُمر افراط پر مبنی تھی تو یہ تغریباً قائم ہے اس لئے کہ ایک ذات کے لئے متعدد صفات اُمر کا ہونا ذات کی وحدت پر اثر انداز نہیں ہے اس لئے بالاشبہ وہ سمیع و بصیر ہے سنتا ہے اور، یکتا ہے، ریب وہ قدرت کاملہ کے ساتھ قادر ہے اور صفت رحم و کرم کے ساتھ رحیم و کریم ہے بہت اس کی صفت سمیع و بصیر صفت رحم و کرم وغیرہ صفات کا انسانی صفات سمع و بصر سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور جس طرح وہ اپنی ذات میں بے ہمتا اور یکتا ہے اسی طرح صفات میں بھی ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

س (خدا) کی کوئی مثل نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ستمنا ہے دیکھتا ہے۔

غور فرمائیے کہ کس معجزانہ تعبیر کے ساتھ ایک ہی آیت اور ایک ہی جملہ میں اس کی صفات مہالیہ کا اعتراف بھی مذکور ہے اور یہ بھی وضاحت موجود کہ خدائی ان صفات و انسانی صفات کی طرح نہ سمجھو بلکہ اس کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی کے عنوان سے معنوں اور انسانی صفات کی حقائق کے مقابلہ میں بے مثال و بے نظیر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدائے برتر کی توحید جب ہی حقیقی توحید بھلا سکتی ہے کہ اس میں نہ جسم کا عقیدہ شامل حال ہو اور نہ قتل کا کہ یہ دونوں افراط و تفریط کی باتیں ہیں بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بے ہمت و یتیم ہے اور اپنی صفات میں بھی اور وہ ہر طرح کے شرک و کفر سے پاک اور برتر ہے۔

ن

توحید حقیقی کے ثبوت کے بعد قرآن نے رسالت کے بنیادی عقیدہ کی اصلاح بھی ضروری سمجھی اور اس نے بتلایا کہ کسی تعلیم کے حسن و قبح میں معلم کی شخصیت کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اچھی تعلیم کا معلم بد عمل انسان ہو یا بری تعلیم کا معلم نیکو کار، اور جبکہ یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ خدا ہر ایک انسان کے ساتھ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا تاہم ضروری تھا کہ کائنات انسانی کی ہدایت سیکھنے ایک انسان ہی کو معلم بنایا جائے اور وہی خدا کی جانب سے رسالت اور پیغامبری کا فرض انجام دے۔

پس بشری اوصاف سے متصف یہ انسان نہ خدا ہو گا اور نہ خدا کا بیٹا خدا کا او تار بلکہ بشر انسان ہی رہے گا نیز خدا کے پیغامبر ہونے کی وجہ سے پاکی اور تقدس کا جو رشتہ اس کو خدا کی درگاہ سے وابستہ کیے ہوئے ہے اس کے پیش نظر اس کی ہستی کا نہ انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کو دوسرے انسانوں کے مساوی کہا جاسکتا ہے اس نے قرآن نے جگہ جگہ مسیح ابن مریم اور عزیر کے متعلق اس حقیقت کو واضح کیا کہ وہ خدا کے مقدس رسول ہیں خلیا خدا کے بیٹے نہیں ہیں نیز یہ بھی بتایا کہ اگر ایک انسان تمہاری طرح کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا خرید و فروخت کرتا اور گھر میں اہل و عیال کے ساتھ معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے تو اس سے یہ کیسے لازم آئے گا کہ وہ خدا کا فرستادہ رسول نہیں ہے اور کس طرح یہ جائز ہے کہ ایک صادق و امین ہستی کے اس دعویٰ کو تم محض قیاس کی بناء پر جھٹلا دو کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے۔

قرآن نے ان حقائق کو جن صاف اور واضح تعبیرات کے ساتھ بیان کیا ہے گذشتہ صفحات میں آپ ان کا مطالعہ فرما چکے ہیں۔

پس جس کتاب میں نبوت و رسالت سے متعلق صحیح تصور موجود نہ ہو وہ کبھی اپنی مذہبی تعلیمات کی صداقت کی مکمل تصویر نہیں پیش کر سکتی، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی حقیقت میں ایمان بالرسول ایمان بالکتاب ایمان بالملائکہ سب بنیادی عقائد سمٹ کر جذب ہو جاتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ جبکہ ہدایت انسانی کے لئے خدائے تعالیٰ اپنی پیغامبری کیلئے ایک انسان اور بشر کو ہی چنیتا

سے قیہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان نے جب سے اس کائنات میں قدم رکھا ہے اس وقت سے شدہ بدیت کا یہ سلسلہ قائم ہے۔

وَبَشِّرِ الْأُمَّةَ بِمَا جَاءَتْ فِيهَا نَذِيرٌ

وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس میں ہماری جانب سے نذیر (پیغامبر) نہ نذر ہو۔

وَنُكِّلَ صَوْدَ هَادٍ

اور ہم قوم کے سے ہادی آئے ہیں۔

مِنْهُمْ مَّنْ قُصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُرْ عَلَيْكَ

ان میں سے بعض کے واقعات کا ہم نے قرآن میں تذکرہ کر دیا ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا۔

اور یہ یقین آنا بھی ضروری ہے کہ جبکہ خدا ایک ہے اور اس کی تعظیم ایک تو بادشاہ تمام پیغمبر ان خدا کی بنیاد کی تعظیم جتنی ایک ہی رہی ہے اور اس سے آخر خدا کے کسی ایک پر حق نبی و رسول کا بھی انکار کر دیا یہ قومیں اس نے پوری موت قرآنی کا انکار کر دیا پس یہ ایمان ضروری ہوا

لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ

ہم خدا کے پیغمبروں میں پیغمبر ہونے کے لحاظ سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے (کہ یہ وہاں میں اور دوسرے وانکار کر دیں)

ہذا جب تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا لازمی ضروری ہو اتوان پر نازل شدہ تمام کتب کا وہ یہ پا بھی ایمان لانا جزا ایمان ہو گا ورنہ تو ایک جانب سے ایمان لائے دوسری جانب سے اس پیغمبر کی صداقت کا انکار کر دیتے گا اور جب رسالت اور رسالت کے ساتھ کتب کا وہ یہ پر ایمان حقیقت ثابتہ بن جائے تو امت اللہ پر اس سے ایمان نہ ضروری ہو گا کہ خدا کے ان پیغمبروں نے یہ صاف صاف اعلان کیا ہے کہ خدا کی جانب سے پر یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے کہ آتا ہے تو اب یہ ہم اس پیغمبر کی صداقت کا انکار کر دیں اور یہ کچھ بن دیکھنے فرشتہ پر اس لئے ایمان آئے ہیں کہ بتانے والی ہستی اپنے کردار و اعمال میں ہر طرح صادق و امین اور امرائے مافوقی قبل ہنہ و سحر سے ہر طرح پاک ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جس شے کو آنکھوں نے دیکھا ہو اور کانوں نے نہ سنا ہو وہ حقیقت میں بھی غیر موجود ہو یونکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی شے کے عدم علم سے اس شے کا عدم لازم نہیں آتا جتنی یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو ہم نہیں جانتے وہ واقع میں بھی موجود نہ ہو۔

نبی اکرم نے خدا کے آخری اور مکمل پیغام قرآن کے ذریعہ تیسری بنیادی اصلاح یوم آخرت سے متعلق فرمائی۔

مذہب عالم میں سلسلہ میں بھی راہ مستقیم سے روگرداں اور افراط و تفریط کے بحر خطرات میں پھنسے ہوئے تھے وہ یہ تو آؤ گون (تناخ) کے چکر میں یوم آخرت کے اس تصور سے قطع بیگانہ ہو چکے تھے اور قیامت (پر) کا تعلق انسانی اعمال کی جزاء و سزا اور یوم الحساب سے غیر متعلق سمجھ چکے تھے اور یہاں پر اس دن نجات کا مدار اور جزاء و سزا کا معیار اعمال و کردار کی جگہ نسل و خاندان اور سوسائٹی کی معاشرتی سرود بند کی پر سمجھ بیٹھے تھے اور کفارہ و عقیدہ بنا کر کر حساب و محاسبہ اعمال سے مطمئن ہو چکے تھے اور مشرکین اور بعض فلاسفہ نے تو یوم آخرت کے وجود ہی کا انکار کر دیا تھا اور ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ آج کا مردہ انسان کل کس طرح زندگی اختیار کر لے گا اور سیکڑوں اور ہزاروں برس کی بوسیدہ بنیادیں یوم حساب میں کس طرح ہسم بن بر اپنی

میں واقعہ پر اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں سے متعلق اگرچہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے تاہم اس قدر سمجھ لینا ضروری ہے کہ تناخ (آؤ گون) کا عقیدہ اس اساس پر قائم ہے کہ ایک انسان کی موجودہ زندگی سابق میں کئے ہوئے اعمال کا ثمرہ و نتیجہ ہے ورنہ کائنات میں یہ تنوع ہرگز نہ ہوتا کہ کوئی انسان سے تو کوئی حیوان اور کوئی نباتات و جمادات، نیز انسانوں میں کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل اور کوئی صحیح ہے تو کوئی مریض اور کوئی امیر کبیر ہے تو کوئی مفلس و محتاج وغیرہ وغیرہ۔ اس عقیدہ کا مقصد یہ ہوا کہ بغیر عمل و کردار کے اگر عالم میں یہ تغیرات موجود ہیں تو یہ خدا کی صفت عدل سے منافی ہے لیکن اس عقیدہ کی خام کاری اور بھٹن کی مختلف وجود میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر روح اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف ہوں اور کائنات میں تغیرات عالم کا باعث ہے جو مجموعہ کائنات سے حسن کا باعث ہیں اور جس کی بدولت یہ پورا کارخانہ مہمل نظام کے ساتھ وابستہ نظر آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ انسان سینے فطری اور نیچرل طور پر گنہگار، بدکار اور بد عمل ہونا لازمی ضروری ہے تاکہ مجموعہ کائنات کا یہ حسن نہ صرف یہ کہ پیدا ہو بلکہ قائم رہے جس کا تغیرات اور تنوعات پر مبنی ہونا لازمی ضروری ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ چون بدل کر آؤ گون کی زندگی اعمال کی جزا و سزا سے متعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت انسان سینے نیو کار بننے کی جگہ زیادہ سے زیادہ بدکار ہونا چاہئے تاکہ آئندہ نظام عمل میں یہ تنوع باقی رہے جس کا باقی رہنا عقل و فطرت کے مطابق ہے ورنہ تو حیوانات، نباتات، جمادات کے فقدان سے انسانی دنیا کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔

تناخ کے ناقص فلسفیانہ عقیدہ پر یقین رکھنے والوں نے اس حقیقت کو یکسر فراموش کر دیا ہے کہ یہ چیز اپنی انفرادیت کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی قبیح و زبردی معلوم ہو لیکن مجموعہ کائنات کے پیش نظر اس کا وجود بھی اپنے اندر ضرور حسن رکھتا ہے مثلاً تن (خال) اپنے رنگ و روپ میں کیسا ہی سیاہ فام ہیوں نہ ہو لیکن محبوب کے رخسار پر نہ خود حسین بن جاتا ہے ہند حسن محبوب کو دوبا کر دیتا ہے اور حافظ شیرازی جیسے صوفی کو "خال محبوب" پر سر قند و بخار بخش دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ان طرح عام و کائنات میں انفرادی طور پر کسی کامریض ہونا، اپنا حق و معذور ہونا، ناقص اخلاق ہونا وغیرہ کو قبیح اور قابل فسوس نظر آتے ہوں۔ مگر مجموعہ کائنات کے حسن کیلئے فطری (نیچرل) ہیں اور اس تنوع پر ہی دنیا کے نظام کا بقا ہے اور خالق کائنات کے کمالات و آفرینش کا آئینہ دار۔

گہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن
اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

روح کے ساتھ بائیں بن سکیں گی۔

قرآن نے نازل ہو کر دنیا، انسانی و بتایا کہ اس صاف اور واضح بات کے سمجھنے میں آخر تم پر کیوں وحشت طاری ہوتی ہے اور کیوں تمہاری عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی کہ جس خالق کائنات اور بدیع السموات والارض نے نمونہ اور نقشہ کے بغیر یہ عجیب و غریب عالم آفرینش کر دیا وہ بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ ماضی میں مخلوق اور حال میں مردہ و سید و استی کو مستقبل میں دوبارہ وجود عطا فرمادے اور اس کے منتشر اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ وہی بیت زمینی عطا کرے اور باقی روح کو اس میں واپس کر دے۔

یہ تو صاف ہو کہ اس کائنات کو کسی بلند و بالا ہستی نے پیدا نہیں کیا جس کو خدا (اللہ) کہتے ہیں اور اگر یہ مانتے ہو تو یہ قطعاً عقل کے خلاف ہے کہ جو ابتدائی آفرینش کرتے ہو اس آفرینش کو دہرا نہ سکتے۔

وَيَهْوُونَ الْإِنْسَانَ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا   أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا
خَلَقْنَاهُ مِنْ قُلُوبٍ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا

اور انسان کہتا ہے کہ بعد جب میں مر گیا تو کیا میں (قبر سے) زندہ نکالا جاؤں گا کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے پہلے سے پیدا کیا تھا اے وہ مرنے والے چیز نہیں تھا۔

وَصَرَبْنَا مِثْلًا مِثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ   قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِطَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ   قَالَ
يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

اور ہماری نسبت باتیں بنائے گا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا کہتا ہے کہ ہڈیاں جب گل کر خاک ہو گئی ہوں تو کون ہے جو ان کو زندہ کر کے کھڑا کر دے (اے محمد) کہہ دیجئے کہ جس نے ان ہڈیوں کو اول بار پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا اور وہ سب کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

یہ مشرکین مکہ تھے جو خدا اور خالقیت خدا کے تو قائل تھے مگر دوسری زندگی کے منکر و کافر و رجا حد تھے پھر اس نے ان کو بھی مخی طبع کیا جو کہتے تھے کہ آخرت کا تصور اس لئے فضول ہے کہ یہ کائنات کسی کی مخلوق ہی نہیں۔ مادہ و اس کی حرکت یونہی ازل سے ابد تک کائنات کا روپ و رنگ اختیار کیے ہوئے ہے اور حرکت و کشش وہ قوتیں اس نظام عالم کے ہر قسم کے تنوعات کے کنٹرول ہیں قرآن نے کہا یہ گمراہ کن تصور ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے وہ یہ کہ عقل اور سائنس کے خلاف یہ سمجھ لیا گیا کہ ذرات مادہ (اجزاء اشیاء) میں شعور و ارادہ نہ ہونے کے باوجود (حرکت، قوت استعداد اور کشش کے ذریعہ خود بخود ایسی اشیاء وجود پذیر ہو سکتی ہیں جن کا مواد (میٹریل) ان ذرات میں موجود نہیں یعنی مادہ میں بالقوۃ بھی نہ شعور ہے اور نہ ارادہ، نہ جذبات ہیں نہ احساسات، نہ ادراکات ہیں اور نہ عقل و تمیز ورنہ تو جسم کو بالقوۃ ان صفات کا حامل کہنا ہی ہوتا، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ جسم کو نہ شعور کی کہہ سکتے ہیں نہ جذباتی، نہ ذی ادراک کہا جا سکتا ہے اور نہ ذی عقل و صاحب تمیز پس دلیل وجدان جو فطری دلائل میں سب سے زیادہ مضبوط ورنچہ دلیل ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ جبکہ تمام موجودات عالم میں انسان موجودات عالم کی ارتقائی ہستی اور اشراف موجودات ہے اور

اس میں جذبات، حسیات، اور اکات، شعور اور عقل جیسے لطیف اوصاف موجود نظر آتے ہیں حالانکہ بلاشبہ مادہ کی قوت و استعداد میں یہ معدوم تھے تو اس میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان سے بلند ضرورت ایک ایسی ہستی موجود ہے جو قدرت و ارادہ کی علی الاطلاق مالک اور تمام موجودات کی خالق ہے اور اس میں بھی کوئی ریب و شک نہیں کہ انسان ایسی ذی عقل و ذی شعور اور صاحب ارادہ و ہستی کی تخلیق محض ہے قادمہ نہیں ہے اور اس کی زندگی کے اعمال اور کردار بے وجہ اور مبہمل نہیں ہیں اور جبکہ ہم اس دنیا میں انسانوں کے اعمال و کردار کی جزاء و کامظاہرہ نہیں دیکھتے تو وجدان ہی ہمارے لئے رہنمائی کرتا ہے کہ ایک ایسا دن ضرور مقرر ہے جب کائنات انسانی اپنے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا نتیجہ و ثمرہ پائیگی اور اسی کو یوم القامیہ، یوم الآخرہ اور یوم الحساب کہتے ہیں چونکہ یہ دن اپنی پائیداری اور قیام کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے اسلئے یوم القیمہ کہلاتا ہے اور چونکہ دنیائے موجودہ کے بعد ہے اسلئے یوم الآخرہ ہے اور چونکہ جزاء و سزا اور اعمال کے محاسبہ پر مشتمل ہوگا اسلئے یوم الحساب ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ (پ ۲۲ ع ۷)

اور منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم کو تو کبھی نہیں آئے گی۔ اے محمد! کہہ دیجئے ہاں ہاں مجھ کو اپنے پروردگار کی قسم جو عالم الغیب ہے قیامت تو تم کو ضرور پیش آکر رہے گی۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مبہمل اور بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ (پ ۲۹ ع ۱۸)

کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟

وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونَ ○ وَطُورِ سِينِينَ ○ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ○ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ○ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ○ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ○ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ○ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ○

گواہ ہے انجیروزیتون (کے باغات سے سرسبز و شاداب وہ مقام بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی) اور گواہ ہے طور سیناء (جہاں موسیٰ کو نبوت سے سرفرازی نصیب ہوئی) اور گواہ ہے یہ بلد امین (مدہ جہاں محمد کی ولادت باسعادت ہوئی) کہ بلاشبہ ہم نے انسانوں کو بہتر سے بہتر قوم سے بنیاداً کمال و شہادت کے سب سے نیچے مقام پر دھکیل دیا مگر وہ انسان جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لئے بہت بڑی منت و احسن اجر و ثواب ہے۔ تو اب وہ کیا بات ہے جو تجھ کو دین (قیامت) کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے کیا امید

حاکموں میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ قرآن عزیز کہتا ہے کہ آخرت کے انکار پر منطقی دلائل قائم کرنے اور سفسطہ اور غلط روش اختیار کرنے کے ادھر ادھر بھٹکنے کی آخر ضرورت یہاں ہے جبکہ انسان کی سب سے قریب اور سب سے زیادہ مضبوط دلیل وجدان خود بخود اس جانب راہنمائی کرتی ہے کہ یہ نظام عالم جس طرح حیرت زا اور محیر العقول نظام فطرت سے منظم اور قوانین فطرت کے ہاتھوں میں مسخر ہے ہو نہیں سکتا کہ یہ خود رونظام ہو اور جبکہ اس کا کوئی خالق ضرور ہے تو اس نے خیر و شر کے ثمرات و نتائج کے لئے بھی ضرور کوئی وقت مقرر کیا ہے ورنہ یہ کامل و مکمل نظام ثمرہ اور نتیجہ کے پیش نظر ایک مہمل شے مانتی پڑے گی پس نتیجہ اور ثمرہ کا وہ دن ہی یوم آخرت کے نام سے موسوم ہے جو نہ نتائج کے چکر سے وابستہ ہے اور نہ ازلیت وابدیت عام کا حامل ہے۔ جس طرح عالم کی ہر شے کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام اسی طرح خود اس پورے عام کا بھی ایک آغاز و انجام زبسن ضروری ہے۔

پس مومن اور مسلم وہی ہے جو توحید خالص رسالت کے صحیح تصور اور یوم آخرت پر یقین کامل کے سر رشتہ کے ساتھ پیوستہ ہو اور یہی وہ تین بنیادی عقائد ہیں جو دین کے حقیقی تصور یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدور اور ایمان بالآخرہ سب ہی پر حاوی ہیں اور یہی دین کامل ہے جس کی تشہیر قرآن عزیز نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اس طرح کی ہے

أَمَرَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفْرَانِكَ
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

رسول محمد ایمان رکھتے ہیں اس شے پر جو اس پر ان کے رب جانب سے اتاری گئی ہے (یعنی قرآن) اور ہر ایک (ایماندار) ایمان رکھتا ہے خدا پر فرشتوں پر سماوی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، (وہ کہتے ہیں خدایا) ہم تیرے پیغمبروں کے درمیان کسی ایک کو بھی پیغمبر تسلیم کرنے کے سلسلہ میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اس کی پیروی کی اب پروردگار ہم تجھ سے مغفرت کے خواہاں ہیں اور ہم کو آخر کار تیری ہی جانب لوٹنا ہے۔

بعد الطبیعیاتی عقائد و افکار سے متعلق قرآن حکیم کی یہی وہ اصلاحی اور انقلابی تعلیمات تھیں جن کو نبی اکرم نے اول عرب کے سامنے روشناس کیا اور پھر تمام کائنات انسانی تک پہنچا کر مذہب کی دنیا ہی بدل ڈالی اور اسلام کی اس دعوت توحید نے مذہب عالم میں بل چل پیدا کر دی اور کسی نہ کسی رنگ میں ان کو توحید حقیقی کے اس ارتقائی نقطہ کی جانب جھٹنا پڑا اور اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رشتہ معبودیت و عبودیت ہی کو صحیح نقطہ نظر پر استوار اور عقائد اور مابعد الطبیعیاتی افکار کے رخ روشن کو آشکار کر دیا، بلکہ اس نے ایمان اور عمل صالح کو دین کی بنیاد بنا کر اخلاق معاشرت، معاش، غرض مذہب اور اجتماعی سیاست سب ہی کو اصلاح و انقلاب کے سانچے میں ڈھال کر دنیا کی صحیح راہنمائی کا

حق ادا کر دیا۔

کی تفسیر کے ضمن میں شرح و

یہ بحث چونکہ طویل الذیل ہے اور آیت
بسط کی محتاج اس لئے یہ مقام اس کی وسعت کو برداشت نہیں کر سکتا۔

”اسراء“ کے معنی شب میں لے جانے کے ہیں، نبی اکرم کا وہ بے نظیر شرف و مجد اور حیرت زا واقعہ جس میں خدائے برتر نے اپنے رسول کو مسجد حرام (مکہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور وہاں سے ملاء اعلیٰ تک بحسد غصری اپنی نشانیاں دکھانے کیلئے سیر کرائی۔ چونکہ شب کے ایک حصہ میں پیش آیا تھا اسے سرور کہلاتا ہے۔

معراج عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اور اسی سے معراجِ زینہ کو بھی کہتے ہیں نبی اکرم نے چونکہ اس شب میں ملاء اعلیٰ کے منازل ارقاء طے فرماتے ہوئے سبع سموات، سدرۃ المنتہی اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات اللہ کا مشاہدہ فرمایا اور ان واقعات کے ذکر میں زبان وحی ترجمان نے عروجِ بی کا جملہ استعمال فرمایا اس لئے اس باجبروت اور پر عظمت واقعہ کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس لئے دو مختلف تعبیروں اور واقعات کی تفصیلات میں جزوی اختلاف کے پیش نظر تطبیق روایت کی خاطر اس واقعہ کے تعدد کا قائل ہونا تاریخی اور تحقیقی نقطہ نظر سے ہرگز صحیح نہیں ہے اور مشہور محقق، جیسں القدر محدث مفسر اور مؤرخ حافظ محمد الدین ابن کثیر کا یہ ارشاد بلاشبہ درست اور حقیقت حال کیلئے کاشف ہے فرماتے ہیں۔

ان تمام روایتوں کو جمع کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ واقعہ معراج صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے اور روایتوں کو جمع کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ واقعہ صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے اور روایتوں کی عبارات کے بعض حصص کا ایک دوسرے سے کچھ مختلف اور تفصیلات میں کم و بیش ہونا وحدت واقعہ پر اثر انداز نہیں ہے کیونکہ انبیاء کے علاوہ دوسرے انسان خطا کاری سے محفوظ نہیں ہیں۔

سوان روایت کے جزوی اختلافات کو دیکھ کر جن علماء نے تعدد واقعہ کا مسلک اختیار کیا اور ہر ایک مختلف روایت کو جدا جدا واقعہ بنا دیا اور اس طرح یہ دعویٰ کر دیا کہ معراج کا واقعہ متعدد بار پیش آیا ہے۔ انھوں نے بعید از قیاس بات کہہ ڈالی اور قطعاً غلط راہ روی اختیار کر لی اور حقیقت حال سے دور پڑ گئے۔ یہ مسلک اس لئے بھی صحیح نہیں ہے کہ نہ سلف صالحین سے تعدد واقعہ منقول ہے اور نہ تاریخی دلائل اس کے موید ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو خود نبی اکرم ضرور بصرِ حست اس سے مطلع فرماتے اور راویان روایت بلاشبہ اس کو روایت کرتے۔ (ترجمہ بہار تفسیر، ج ۳، ص ۲۲، طبع ۱۳۸۵ھ (حدید))

نتیجہ

یہ عدیم النظیر واقعہ کب پیش آیا؟ اس کے تعین میں اگرچہ متعدد اقوال مذکور ہیں لیکن ان دو باتوں پر سب کا اتفاق نظر آتا ہے ایک یہ کہ واقعہ معراج قبل از ہجرت پیش آیا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ

انہی کی وفات کے بعد وقوع میں آیا اور پہلے واقعہ ہجرت بائیس سال نبوت و پیش آیا اور بخاری میں مذکور حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کا انتقال ہجرت سے تین سال قبل اور ایک دوسری روایت کے پیش نظر نماز پہنچنے کی فریضیت سے قبل ہو چکا تھا۔ تو اب واقعہ ہجرت سے قبل کے ان تین برسوں کے اندر ان کو مانا جاتا ہے۔

نیز کتب تاریخ نویہ سے وہاں شہد ہیں کہ معراج اور ہجرت کے درمیان کوئی اہم واقعہ موجود نہیں ہے اور انظر تحقیق ان برسوں کے درمیان نہایت گہرا رشتہ اور رباط واقعہ پیدا جاتا ہے تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے بہت قریب زمانہ میں پیش آیا ہے اور درحقیقت یہ واقعہ ہجرت ہی کی پر جال و پر عظمت تمہید تھی۔

عابد بن سعد نے طبقات میں اور امام بخاری نے اپنی الصحاح میں اس نئے واقعہ معراج اور ہجرت کو کسی تیسرے واقعہ کی مدخلیت کے بغیر آگے پیچھے بیان کیا ہے اور جو حسنات بخاری کے ابواب و ترجموں باہمی ترتیب کی، قید سختی سے وقت اور ان کے تفقد کی بالغ نظری سے اکاہیں دو جانتے ہیں کہ ان کا رجحان یہ ہے کہ ان برسوں واقعہ کے درمیان زمانہ اور تعلق دونوں اعتبار سے انتہائی قریب ہے۔

تو اب یہ کہنا آسان ہے کہ جو ابواب میر و تاریخ یہ فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال یا ڈیڑھ سال قبل پیش آیا ان کا ارشاد یہ تحقیق رکھتا ہے۔

پھر مہینہ اور تاریخ کے تعیین میں بھی متعدد اقوال موجود ہیں مگر راجح قول یہ ہے کہ مہینہ رجب کا تھا اور تاریخ ۱۲ تھی چنانچہ ابن عبد البر امام نووی اور عبد الغنی مقدسی (رحمہم اللہ) جیسے مشہور اور جلیل القدر محدثین کا رجحان کی جانب ہے کہ رجب تھا اور آخر الذکر فرماتے ہیں کہ ۱۲ تھی اور دعویٰ کرتے ہیں کہ امت م حرمہ میں ہمیشہ سے عمار کی پر اتفاق بھی رہا ہے۔

قرآن عزیز میں اس امر پر معراج کا واقعہ دو سورتوں بنی اسرائیل اور النجم میں مذکور ہے سورہ بنی اسرائیل میں (مسجد حرام) سے بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) تک سیر کا تذکرہ ہے اور سورہ النجم میں مدینہ منورہ کی سیر و عروج کا بھی ذکر موجود ہے اور اگرچہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی صرف ابتدائی آیات ہی میں یہ واقعہ مذکور ہے مگر حقیقت حال یہ ہے کہ پوری سورۃ اسی عظیم الشان واقعہ سے متعلق ہے اور سورۃ کی تمام آیات کی تائید ہیں اور اس دعویٰ کے لئے ایک صاف اور واضح دلیل خود اسی سورۃ میں یہ موجود ہے کہ وسط سورہ میں آیت

سے قبل حضرت موسیٰ اور حضرت نوح کے واقعات دعوت و تبلیغ اسی سلسلہ میں بطور شواہد و تہذیب پیش کیے گئے ہیں کہ منکرین نے ہمیشہ اسی طرح خدا کی صداقتوں کو جھٹلایا ہے جس طرح آج واقعہ معراج کو جھٹل رہے ہیں۔

مشہور محدث زرقانی کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ پینتالیس صحابہ سے منقول ہے اور پھر ان کے نام بھی شمار کر کے ہیں ان صحابہ میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی اور یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ انصار صحابہ کلمہ میں موجود نہیں تھے۔ اس لئے ان کی روایات صرف شنیدہ ہیں اس لئے کہ ایسے اہم واقعہ کو جس کا اسلام کی ترقی کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور ہجرت کے واقعہ کے ساتھ خصوصی ربط ہے صحابہ نے براہ راست نبی اکرم سے ہی دریافت حال کیا ہو گا اور اگر مہاجرین سے بھی نہ ہو گا تو پھر ان اہل اقدس سے تصدیق نہ ہوئی چنانچہ شداد بن اوس کی روایت میں یہ لحاظ موجود ہیں۔

فَلَمَّا يَازِيسُ بْنُ اللَّهِ كَيْفَ أُسْرِي نَبِيَّ

ہم نے (صحابہ نے) عرض کیا کہ خدائے رسول آپ کو معراج کس طرح ہوئی؟

لفظ خدا یہ ثابت کر رہا ہے کہ بلاشبہ معراج سے متعلق صحابہ کے عام مجمع میں نبی اکرم سے استفسار کیا جاتا تھا جن میں مہاجرین و انصار سب ہی شریک ہوتے تھے اور مائک بن صعصعہ جو انصاری صحابی ہیں ان کی روایت معراج میں ہے

اَلْاِسْبٰی صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَم حَدَّثَہُمْ

نبی اکرم نے ان سے (صحابہ سے) یہ واقعہ بیان فرمایا۔

چونکہ یہ واقعہ اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ طویل بھی تھا اس لئے بر بناء بشریت واقعہ کے اصل تفصیلی حالات میں اتحاد و اتفاق اور بحمد تو اتر روایات منقول ہونے کے باوجود متعدد روایات کی فروعی تفصیلات میں جو ختلاف نظر آتا ہے وہ معمولی توجہ سے رفع کیا جاسکتا ہے اور بلاشبہ ان جزوی اختلافات سے اصل واقعہ کی حقیقت پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا خصوصاً جبکہ قرآن عزیز نے ان عجیب اور حیرت زا واقعات کو نص قطعی سے واضح کر دیا ہے جن کے متعلق محدثین اپنے الحاد زندقہ کے ذریعہ باطل تاویلات پیش کر کے اس واقعہ کی معجزانہ حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔

سورۃ بنی اسرائیل میں واقعہ اسراء بیت المقدس تک کی یہ سے وابستہ ہے

سُبْحَانَ الَّذِيْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْمَقْصٰی

اَلَّذِیْ بَارَكْنَا حَوْلَہٗ لِّلْیَلِیۡہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

پاکی ہے اس ذات کے جس نے اپنے بندے کو (یعنی پیغمبر اسلام کو) راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ

تک کہ اس سے اظہارِ افواج و ہمنے بڑی ہی بڑائی ہے یہ آیت اور اس سے یہ آیتیں کہ اپنی نشانیاں اسے
 دکھائیں، بدشعبہ و بیانات ہے جو سننے والی، دیکھنے والی ہے۔ اور وہ وہاں، اچھوتھہ و ہم نے دکھایا سولوگوں کی آزمائش
 کے لئے (انکھایا)۔

اور سورۃ النجم میں مذکور اہل تکبر و عن کا ذکر بھی موجود ہے

وَسَخَّرَ لَهُ هَوًى ۝ مَا صَلَّٰ صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوًى ۝ وَمَا يُبْصِرُ عَنْ
 نُفُوسٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۚ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۚ ذُو مِرَّةٍ
 فَاسْتَوًى ۚ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۚ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۚ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ
 أَدْنَى ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۚ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ
 فَتَسَاءَلُونَ عَلَىٰ مَا بِرَأَىٰ ۚ وَقَدْ رَفَعْنَاهُ حُرًى ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ مُنْتَهَىٰ ۚ
 عِندَهَا حِجَّةٌ مُّأْوًى ۚ بِذَٰلِكَ نَعِشِي السَّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ۚ مَا رَآكَ الْأَبْصَرُ ۚ وَمَا
 طَعَىٰ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

شبہ ہے ستارہ جبکہ غروب ہو، تمہارا رفیق مراد ہو اور نہ بھٹکا اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے یہ نہیں
 ہے مگر حکم جو اس کو بھیجا گیا ہے اس کو بتایا ہے سخت قوتوں کے زور اور (فرشتہ) نے (کہ یہ خدا کی وحی ہے)
 جو سیدھا بیٹھا درختِ آسمان کے نیچے کنارہ پر چہرہ قریب ہو جس جہت آیا پھر رہ گیا (دونوں کے درمیان) وہ
 آسمان بندہ اس سے بھی نزدیک کا فرق پس خدا نے اپنے بندہ محمدؐ پر وحی نازل فرمائی جو بھی وحی بھیجی اس
 (بندہ) نے جو دیکھا (اس کے) دل نے بھوٹ نہیں کہا (یعنی کچھ کی دیکھی بات کو جھٹلایا نہیں بلکہ تصدیق کی)
 تو کیا تم اس سے اس پر جھگڑتے ہو جو اس نے خود دیکھا ہے (یعنی واقعہ پر جھگڑتے ہو) اور اس (بندہ) نے خدا کو
 دیکھا ایک (خاص) نزول کے ساتھ جبکہ وہ بندہ سدرۃ المنتہی کے نزدیک موجود تھا جس کے پاس آرام سے
 رہنے کی بہشت (جنت اموی) ہے اس وقت سدرہ پیری کا درخت پر چھارہ باتھ جو پچھ چھارہ باتھ اس روایات کے
 وقت نہ گاہ پہلی در نہ حد سے متجاوز ہوئی بدشعبہ اس (بندہ) نے (اس حالت میں) اپنے پروردگار کے بڑے
 بڑے نشان دیکھے۔

..... میں ..... میں

یہاں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم کی تفسیر کا موقع نہیں صرف اشارات ہی پر اکتفا مناسب معلوم ہوتا
 ہے، کیونکہ اگر ایک جانب یہ آیات اپنے مکمل تفسیر کی حق کا مطالبہ کرتی ہیں تو دوسری جانب کتاب اپنے سیاق و
 سباق کے پیش نظر اختصار کی طالب ہے بہر حال حسب ضرورت دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قدر گزارش
 ہے کہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں واقعہ اسراء کے متعلق جو پچھہا گیا اس کی اگر تکمیل کی جائے تو بتا سانی یہ
 فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جہاں تک قرآن کو تعلق ہے اس کا فیصلہ یہی ہے کہ واقعہ اسراء بحاست بیداری بحسد

منصری پیش آیا ہے اور اس مطلب سے ہٹ کر جب اسور وحانی یا منامی رو کیا کہا جاتا ہے تو تاویلات بارہ کے بغیر دعویٰ پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔

بنی اسرائیل میں اس واقعہ کی ابتداء خدائے برتر کی قدوسیت اور سبحانیت کے بعد لفظ اسری سے ہوئی ہے یہ لفظ اس، سری، سرائی، سیر، سیریت میں سری کے معنی ہیں وہ رات میں چلا۔

سری، سیر، سیریت و سریت الح سار لیل (۱۰۰)

سرائی، سیر، سیریت میں سری کے معنی ہیں وہ رات میں چلا۔

اور سری کے معنی بھی شب میں لے چلا آتے ہیں چنانچہ سب لغت میں ہے

سری، اسراء، سار لیل (۱۰۰)

یہ معنی ہیں رات میں چلا

یہی معنی اقرب الموار، قیاموس، لسان العرب اور تمام کتب لغت میں بصر احت مذکور ہیں اور اسی لفظ اسری کو جب متعدی بنا چاہتے ہیں یعنی راتوں بچنا ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ”ب تعدیہ“ بڑھا دیتے ہیں۔ اس موقع کے علاوہ قرآن عزیز میں جہاں جہاں اسراء اور اس کے مشتقات آئے ہیں ان تمام مقامات میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے چنانچہ سورہ ہود میں لوط کے واقعہ میں ہے:

قَالُوا يَا لَوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلَوْا إِلَيْكَ فَأَسْرَبَ أَهْلُكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ
فرشتوں نے کہا لوٹ! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے (فرشتے) ہیں۔ یہ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ
پائیں گے پس تو اپنے دو گوں کو کچھ رات گئے (یہاں سے) لے نکل۔

یہ آیت **فَقَطَعَ مِّنَ اللَّيْلِ** سورہ دخان میں بھی موجود ہے اور سورہ طہ میں حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ہے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا۔

اور سورہ شعراء میں ہے

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِيَّاكُمْ مَّتَّبِعُونَ ○

اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لیکر نکل جا۔ تمہارا تقاب ضرور کیا جائیگا۔

اور یہی آیت سورہ دخان میں بھی مذکور ہے۔

ان تمام آیات میں لفظ اسراء کا جس طرح اطلاق کیا گیا ہے اس سے دو حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے ایک یہ کہ اسراء اس سیر اور اس چلنے کو کہتے ہیں جو رات میں پیش آئے اسلئے دن یا شام کے چلنے پر اسراء کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

اور یہ بات یہ کہ یہ اسراہ ان تمام آیات میں روح مع جسد پر اطلاق ہوا ہے یعنی لوط اور موسیٰ اور بن کے تابعین جن کیسے یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ دشمنوں سے بچ کر راتوں ان بستیوں (مصر اور سدوم) سے نکل جائیں، ان کرات کے حصہ میں نکل جانا نہ خواب کی شکل میں تھا اور نہ روحانی طور پر اور نہ رویاء کشفی کے طریقہ پر بلکہ عام بیداری میں روح مع جسد کے تھے۔

پس جبکہ قرآن کے ان تمام اطلاقات میں اسراہ کے یہ معنی بغیر کسی تاویل کے قابل تسلیم ہیں تو بنی اسرائیل کی آیت اور روح مع جسد تسلیم کرنے میں کیوں پس و پیش ہوا اور کس سے اس واقعہ و فقط روحانی، منی، یا بین انومہ و الیقظہ کشفی طریقہ کے ساتھ مخصوص کیا جائے؟ جبکہ اس آیت میں ایک غلط بھی ایسا موجود نہیں ہے جو اس اسراہ کو قرآن کے عام اطلاق سے جدا معنی پر است یا اشارہ کرتا ہو۔

رہا یہ مسئلہ کہ بنی اسرائیل کی آیت کے غلط رویا سے فی مدہ انجی نہ یہ کہنا کہ چونکہ رویا عالم خواب پر بولا جاتا ہے، اس لئے اسراء کا واقعہ منامی یا روحانی تھا بدیں وجہ صحیح نہیں ہے کہ عربیوں چال میں جس طرح ”رویا“ کا اطلاق خواب کی حالت پر ہوتا ہے اسی طرح وہ اس رویت پر بھی بولا جاتا ہے جس کا مشبدہ آنکھ بجات بیداری کرتی ہے چنانچہ عربی کے نہایت مستند اور مشہور لغت لسان العرب میں یہ تصریح موجود ہے

وقد حاء رؤيا هي اليقظة

اور بلاشبہ رؤیا بیداری میں مبنی مشبدہ کے لئے بھی آتا ہے۔

اور صاحب سان نے جابلی شاعر راعی کے اس شعر کو اس معنی کے لئے سند ٹھہرایا ہے

فكر رؤيا و هـش وؤاده

و بشر عسا كان نفسا يلمومها

اس نے تنبیہ کی اور اس کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا اور اس نے نفس کو پہلے ملامت کر رکھا تھا خوشخبری دی اس منظر کو دیکھ کر جس کا اس نے مبنی مشبدہ کیا۔

اسی طرح مثنوی کے اس مصرعہ کو بھی سند قرار دیا ہے۔

و رؤياك احلى في العيون من العمص

اور تیرا دیدار (میری) آنکھوں میں نیند سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔

ان مستند اقوال عرب کے بعد رویا کو صرف خواب کی حالت کے ساتھ مخصوص کر دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اب جبکہ ”اسراہ بعدہ“ میں ”اسراء“ کے متبادر معنی سیر روح مع جسد کے ہیں اور ”رؤیا“ کا اطلاق دونوں قسم کی رویت پر ہوتا رہا ہے تو اس مقام پر ”اسراء“ کا قرینہ اس کا متقاضی ہے کہ یہاں ”بجالت بیداری مبنی مشبدہ“ کے معنی ہی متعین ہونے چاہیں اور دوسرے معنی قیاسی اور تاویلی حیثیت سے زیادہ وقیع نہیں ہیں۔

بعض معاصروں نے "اسراء" کو روحانی قرار دیتے ہوئے سان اعرب کے پیش مراد سندات و احوال مستند ہی تسلیم نہیں کیا اور بغض تسلیم کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان جہاں شعاعوں رانی اور متنبی کے شعر و مصراع سے رویائے معنی خواب میں رویت ہی کے نکلنے ہیں نہ کہ رؤیا بصری کے مگر تعجب یہ ہے کہ دونوں باتیں محض دعویٰ پر ہی ختم ہو گئی ہیں اور دعویٰ جیسے زحمت دہل کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ تسلیم کر بیٹھنے کہ لغت عرب کے لئے متنبی مستند نہیں ہے مگر مشہور جاتی شاعر اس لئے غیہ مستند قرار پایا جبکہ کلام عرب و سند ایسے جہلی شعر استیو وونی سند مقبول نہیں گئی۔ نیز راقی نے جبکہ جمہ فکر و اندویش کے ساتھ ولایت کیا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہونے کہ رویا کہ وجہ سے اس نے غرہ تکبیر بلند کیا اور ظاہر ہے کہ غرہ تکبیر خواب میں بلند نہیں ہوا تھا بلکہ عام بیداری کا واقعہ تھا اسی طرح متنبی کے مصراع کا مطلب یہ ہے کہ شب وصل میں تیرے دیدار کے مقابلہ میں نیند بیچ ہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نیند خود بہت شیریں ہے مگر دیدار محبوب کے مقابلہ میں اس کی شیرینی بھی بے حقیقت ہے۔

اس لغوی حقیقت کے آشکارا ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ارشاد جو صحیح بخاری میں مذکور ہے روایا عین ریفہ رسول اللہؐ سونے پر سہاگہ ہے یونکہ وہ لغت عرب کے امام بھی ہیں اور ترجمان قرآن بھی اور ان کے مقابلہ میں حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کا یہ ارشاد پیش کرنا قطعاً جوح ہے کہ وہ اسراء کو رؤیا بمعنی خواب مراد لیتے ہیں۔

مر جوح اس لئے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ سے جو روایات اس سلسلہ میں منقول ہیں وہ بلحاظ صحت روایت وہ درجہ نہیں رکھتیں جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو حاصل ہے بلکہ محدثین کے نزدیک بچند وجوہ ان کی صحت غیر مستند ہے مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کتب حدیث کی بجائے فقط سیرت کی روایت ہے اور پھر محمد بن اسحق اس کے متعلق یہ کہتے ہیں حدیثی بعض ال ایسی مکر مجھ سے یہ روایت ابو بکر کے خاندان کے ایک فرد نے بیان کی ہے "اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ درمیان کا ایک راوی مجہول ہے جس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ کس درجہ کاراوی ہے نیز اس روایت کے طریق میں بھی باہم اختلاف ہے اس لئے کہ بعض روایت میں ہے ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ کا جسد اطہر مگر نہیں پایا حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حرم نبوی میں ہجرت کے بعد داخل ہوئی ہیں اور واقعہ معراج ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے تو حضرت عائشہ کا مافقت میں نے مگر نہیں پایا فرمانا ایسے صحیح ہو سکتا ہے؟

اس لئے بلاشبہ اس روایت میں جرح و غلط ہے۔

اسی طرح حضرت معاویہ کی روایت بھی سیرت میں منقول روایت ہے جس کو محمد بن اسحق نے یعقوب بن مہبہ بن مغیرہ بن الاغض سے روایت کیا ہے اور محدثین اس پر متفق ہیں کہ یعقوب نے حضرت معاویہ کا زمانہ نہیں پایا اس لئے یعقوب اور حضرت معاویہ کے درمیان ضرور کوئی راوی متروک ہے جس کا روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے پس یہ روایت بھی مجروح و منقطع ہے اور بروایت ابن اسحق حضرت معاویہ کا یہ قول قال کانت رؤیا من اللہ صادقة حضرت معاویہ نے کہا معراج اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچا خواب تھا اسی طرح

بھی صحت و نہیں پہنچتا۔

اب ایک مرتبہ پھر احادیث معراج پر نظر ڈالنے اور دیکھنے کہ ایک جانب بخاری، مسلم اور صحیح کی وہ روایات ہیں جو متن و سند کے لحاظ سے مسلم اور صحت کے اعلیٰ معیار پر قائم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تفصیلات واقعہ معراج کو بحسد عنصری ظاہر کرتی ہیں اور اسی لئے جمہور صحابہ اسی مسلک کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور دوسری جانب محمد بن اسحاق کی یہ بات میں منقول اور حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کی جانب منسوب وہ روایات ہیں جن کی صحت تک مجروح ہے اس سے بات صرف یہی نہیں ہے کہ جو شخص سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں رویا بمعنی خواب دیکھتا ہے اس کا قول درست نہیں ہے بلکہ بلحاظ سند یہ انتساب بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ روایت منی کے قائل ہیں کیونکہ جن جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اس قول کو ان بزرگوں کی جانب منسوب کیا ہے اس کا مدار محمد بن اسحاق کی ہی یہ ہر دو روایات ہیں اور ان دونوں کی صحت کا حال ابھی روشن ہو چکا۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے جنس روایات میں واقعہ کی ابتداء اس طرح مذکور ہے بسا انا لائم یا ایس النائم و الیقظان یعنی نبی اکرم

بیت خواب تھے یہ بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے کہ خدا کا قصد جبرئیل آیا نیز بخاری کی شریک وہاں روایت ہے کہ تم پر ہے استبسط وهو فی المسجد الحرام اور آپ جاگ اٹھے جبکہ آپ مسجد حرام میں تھے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ مذرا خواب میں مذرا۔

مگر یہ اس لئے صحیح نہیں کہ پہلے دو جملوں کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ جب معراج یا اسراء کا واقعہ پیش آنے والا تھا تو اس وقت آپ سو رہے تھے لیکن واقعہ بحالت بیداری میں پیش آیا جیسا کہ باقی تمام روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور بقول قرطبی دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ راوی اس بیداری کا ذکر کر رہا ہے جو صبح الصبح نماز فجر کے لئے ہوئی یعنی اگرچہ آپ ابتداء شب میں ام ہانی کے مکان میں سوئے تھے مگر کچھ حصہ شب میں جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ اس سے فارغ ہو کر کریمہ رضی پر واپس تشریف لے کر باقی رات مسجد حرام میں سو کر بیداری اور جب آپ صبح کو بیدار ہوئے ہیں تو لوگوں نے مسجد حرام میں آپ کو پایا۔

دروازے شریک کی روایت میں تعبیر ادا کی فاش غلطیاں ہو گئی ہیں جن پر محدثین نے تنبیہ فرمائی ہے مثلاً ان کی روایت کہتی ہے کہ معراج کا واقعہ بعثت سے بھی قبل پیش آیا لہ جامعۃ ثلثہ نصر قل ل یوحی نبیہ وهو دائم فی المسجد حرام آپ کے پاس تین فرشتے بعثت اور نزول وحی سے قبل اس حالت میں آئے کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے چنانچہ امام نووی، خطابی، ابن حزم، عبدالحق، قاضی عیاض (رحمہم اللہ) نے شریک کی روایت پر سخت تعجب کیا ہے امام نووی فرماتے ہیں۔

شریک نے اس روایت میں بہت سی غلطیاں کی ہیں جن کا علماء نے انکار کیا ہے اور مسلم نے بھی یہ الفاظ کہہ کر شریک کے اوام پر تنبیہ کی ہے ”شریک نے روایت میں مقدمہ و موخر کر دیا ہے اور عمرو پیش کر دیا ہے اوہام میں سے ایک وہم یہ ہے کہ شریک کی روایت میں ہے معراج کا واقعہ نزول وحی سے قبل پیش آیا ہے حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے اور اس قول کا کوئی راوی بھی موافق نہیں ہے۔ حافظ عبدالحق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اجمع بین الصحیحین میں اس شریک والی روایت کو نقل کر کے کہا ہے کہ شریک نے اس میں بہت سی غیر معروف (نا قابل قبول) باتیں بڑھا دی ہیں اور غیر معروف

اظہار کا بھی اضافہ کر دیا کیونکہ اسراء کی حدیث کو حفاظ حدیث کی ایسی جماعت نے نقل کیا ہے جو ہند پیہ اور ہر قسم کی جرح سے محفوظ اور مشہور نامہ حدیث ہیں مثلاً ابن شہاب زہری، ثابت بن قنہ، ابن اسیر اور ان میں سے کوئی ایک حافظ حدیث بھی ان اجزاء کو بیان نہیں کرتا جن کو شریک نے بیان کیا ہے اور شریک محدثین کے نزدیک حافظ حدیث نہیں ہے

بہر حال فتح الباری میں معراج اور اسراء کے متعلق اتحاد و تغیر کی بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر یہی فیصلہ فرماتے ہیں کہ معراج بحالت بیداری اور روح مع الجسد ہوئی ہے

فمنہم من ذهب الى ان الاسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في القطة بجسد ابي وروحه بعد المبعث والى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء المتكلمين وتواردت عليه ظواهر اخبار الصحيحة ولا يسعى العدول عن ذلك اذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج الى تاويله۔

(فتح بہار جلد ۳ ص ۵۶ مبیہار یہ مہر یہ)

پس ان علماء میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بلاشبہ واقعات اسراء و معراج دونوں ایک ہی رات میں بحالت بیداری جسم اور روح کے ساتھ بعثت کے بعد پیش آئے۔ تمام محدثین، فقہاء اور متکلمین کا یہی مذہب ہے اور صحیح احادیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے اور اس سے تجاوز کرنا یعنی اس کا انکار کرنا نامناسب ہے اس لئے کہ ایسا ہونا عقل کے نزدیک محال نہیں ہے کہ تاویل کرنے کی احتیاج ہو۔

اور قاضی عیاض شفاء میں یہی تحریر فرماتے ہیں:

وذهب معظم السلف والمسلمين الى ان الاسراء بالجسد في القطة و هو الحق و هذ قول ابن عباس و جابر و انس و حذيفة و ابي هريرة و مالك بن صعصعة و ابي حنيفة النخعي و ابن مسعود و صحاح و سعيد بن جبیر و قتادة و ابن المسيب و ابن شہاب و ابن زید و الحسن و ابراهيم و مسروق و مجاهد و عكرمة و ابن جريح و هو دليل قول عائشة و هو قول الطبراني و ابن حبان و جماعة المسلمين و هو قول اكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين۔

جلیل القدر سلف صالحین اور بزرگ ترین مسلمان اس جانب ہیں کہ اسراء بجسد عنصری بیداری میں پیش آیا اور یہی مذہب حق ہے اور یہی ابن عباس، جابر حذیفہ عمر، ابو ہریرہ، مالک بن صعصعہ، ابو حنیفہ بدری، ابن مسعود اور نخعی، سعید ابن جبیر، قتادہ، ابن مسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم نخعی، مسروق، مجاہد، عکرمہ، ابن جریج، رحمہم اللہ کا قول ہے اور یہی دلیل ہے، حضرت عائشہ کے قول کی اور یہی طبرانی کا قول ہے اور ابن حبان کا اور مسلمانوں کی جماعت عظیم کا اور یہی قول ہے متاخرین میں سے اکثر فقہاء، محدثین، متکلمین اور مفسرین کا۔

اور خفاجی نسیم اریاض میں قاضی عیاض کی اس عبارت و هو دليل قول عائشة کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ مانثہ صدیقہ کی جانب جو قول منسوب ہے وہ اس کے قطعاً

خلاف سے یقین قاضی میاض کا یہ دعویٰ ہے کہ بیل القدر نسخہ ہی یہ نقول اس امر کی دلیل ہیں کہ حاشی جانب منسوب قوں صحیح نہیں ہے اور وہ بھی جمہوری کے ساتھ ہیں۔

اصل قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ بغیر کسی تاویل کے بصر احست یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسے اور معرین کا واقعہ بحسد عنفہ کی اور بحالت بیداری پیش آیا ہے اور ان دلائل کو بطور فہمست اس طرح شارح شرایہ بنا سکتا ہے

(۱) سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اس امر کے متبادر معنی وہی ہیں جو حضرات مومنی اور

حضرات عظمیٰ سے متعلق آیات میں ہیں یعنی بحالت بیداری اور بحسد عنفہ کی حالت میں ہے

یعنی۔

(۲) آیت میں بمعنی مینی مشاہدہ ہے نہ کہ خواب یا روحانی رویت اور

فخت عرب میں رویا کے یہ معنی مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔

(۳) آیت میں قرآن نے اس واقعہ کو اراہ انکار کی شکل میں ایمان و کفر کے لئے معیار قرار

دیا ہے وراہ چہ انبیاء عہم اس امر کے روحانی مشاہدہ یا خواب پر بھی مشرکین و منکرین کا انکار و ضحک و ممکن اور

ثابت ہے یقین اس جگہ تبادر بھی ظاہر کرتا ہے کہ واقعہ کی عظمت و فحمت کے پیش نظر منکرین کا انکار اس

لئے شدید سے شدید تر ہوا کہ نبی اکرم نے اس واقعہ کو مینی مشاہدہ کی طرح بیان فرمایا ہے۔

(۴) سورہ النجم کی آیت میں رویت جب بیل نہیں بلکہ واقعہ اس امر کا مشاہدہ یعنی مراد

ہے اور سورۃ کی آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تنکھ نے جو کچھ دیکھا قلب نے دیا

بہو اس کی تصدیق کی اور واقعہ سے متعلق نہ رویت مینی نے جی اختیار کی اور نہ رویت قلبی نے اس حقیقت

کا انکار یا ہمہ دوس کی مہ بقت نے اس کی صداقت پر مہ تصدیق ثبت کر دی۔

(۵) صحیح حدیث میں ہے کہ جب مشرکین نے اس واقعہ کے انکار پر یہ حجت قائم کی کہ امر یہ صحیح ہے تو نبی اکرم

بیت المقدس کی موجودہ جزئی تفصیلات بتائیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ نہ انھوں نے بیت المقدس کو

کبھی دیکھا ہے اور نہ بغیر دیکھے جزئی تفصیلات بتائی جاسکتی ہیں تب نبی اکرم کے سامنے سے بیت

المقدس کے درمیانی حجابات منجانب اللہ اٹھا دیے گئے اور آپ نے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرتے

ہوئے مشرکین کے سوالات کے صحیح جوابات مرحمت فرمائے جن میں مسجد کی بعض تعمیر کی تفصیلات

تک زیر بحث آئیں۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ مراد کو بھی مت

بیداری اور بحسد عنفہ کی ہونا بیان فرما رہے ہیں اور نبی اکرم نے ان کے خیال کی تردید نہیں فرمائی بلکہ

اس کی تائید کے لئے معجزانہ تصدیق کا مظاہرہ فرما کر ان کو لا جواب بنا دیا۔

(۶) ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس سے بسند صحیح منقول ہے کہ قرآن میں مذکور رویا سے مراد رویا

یعنی ہے نہ کہ خواب یا روحانی مشاہدہ

میں یہ

(۷) آیت

رہے ہیں اور کبھی خدا کے معین کردہ نظام نبوت سے نہ بھٹکے اور نہ بے راہ ہوئے تو پھر یقین کرو کہ اس نظام روحانیت (نبوت) کا آفتاب عالمتاب یعنی تمہارا رفیق محمد بھی نہ بھٹکا اور نہ سب راہ ہو، اور ہو جتنی سے سمجھتا تھا کہ اس پر سارا نظام نبوت ہی درہم برہم ہو کر رہ جاتا اور انبیاء متہم السلام کی بعثت کا مقصد ہی نبوت ہو جاتا یوں کہہ دیجئے کہ تمہارا سامنے جس شب کا ذکر ہو رہا ہے اس شب و بجور میں شریا جیسے روشن ستارہ کا طلوع ہو کر خوب ہو جانا اس پورے نظام شمسی کے تغیر و فانی ہوتی تصویر ہے پس اگر تمہارا رفیق محمد کسی ایسے واقعہ کا اظہار کرتا ہے جو عام قانون قدرت کے پیش نظر عجیب و غریب معلوم ہوتا اور اس نئی مسمیٰ کے ایک خاص دور انقلاب اور حیرت زا تغیر کا پتہ دیتا ہے تو تم کو یقین کرنا چاہئے کہ ایک واقعہ ہا شب عام وجود میں آیا اور تمہارا رفیق اس معاملہ میں نہ بھٹکا اور نہ بے راہ ہوا بلکہ جو کچھ دیکھا اور جو کچھ نقل کیا وہ سب حرف بحرف حق مبنی بر حقیقت ہے۔

”نطق“ گویائی اور ”ہوی“ خواہش نفس ”وحی“ وہ یقینی الہام جو خدا کی جانب سے نبی پر نازل ہوتا ہے اور جس کے خدا کی جانب سے ہونے میں کسی قسم کا شک و تردد نہیں ہوتا یعنی رسالت اور یہ بھی واضح رہے کہ تمہارے رفیق کی صدق مقامی کا یہ عالم ہے کہ وہ خدا کی باتیں کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا بلکہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ خدا کی وحی سے ہوتا ہے۔

○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 زبردست روحانی طاقتوں والا، زور
 اور، استواء، سیدھا ہو بیٹھا، (آسمان کا) اونچی کنارہ ”ذنی“ ”دنو، قریب ہونا،
 مدلی، جھک آنا، دو کمان کی مقدار اذنی قریب یا کم۔

صاحب وحی محمد اور وحی نازل کرنے والے (خدا) کے باہم رشتہ وحی کا اظہار کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ ان دونوں کے درمیان جو وحی کے لئے رابطہ ہے یعنی جبرئیل کچھ اس کے متعلق بھی کہا جائے کیونکہ مشرکین مکہ اس کی شخصیت اور اس کے فرض کی تفصیلات سے قطعاً آشنا تھے اور یوں بھی وحی کی عظمت، صاحب وحی کی جلالت اور وحی نازل کرنیوالی ہستی کے جلال و جبروت کا تقاضا تھا کہ رابطہ وحی کی شخصیت کے بعض نمایاں اوصاف کو بھی بیان کیا جائے اس لئے ارشاد ہوا اس پر محمد پر جو وحی لاتا ہے وہ زبردست روحانی و جسمانی طاقتوں کا پیکر ہے وہ پیغمبر خدا کو اپنی حقیقی بیست و صورت میں صاف نمایاں نظر آیا اور آپ نے اس کو آسمان کے بلند کنارے پر دیکھا پھر وہ قریب ہو گیا، پس (پیغمبر خدا کی جانب جھٹ آیا پھر ہو گیا اتنا قریب جیسا کہ دو کمان کی مسافت یا اس سے بھی قریب تر۔

○ ○ ○ ○ ○
 ”فواد“
 قلب ”رای“ رویت بصر تمار و نہ ”ممارۃ بمعنی مقابلہ کرنا، جھڑا کرنا۔

جب صاحب وحی محمد ﷺ اور وحی کے لانے والے (جبرئیل) کے درمیان صورت حال یہ پیش آئی تو اس کے بعد موچی (وحی کرنے والے خدا) نے اپنے بندے پر جو کچھ چاہا وہ براہ راست وحی فرمائی یعنی جب اس

مقام رفیع پر بلا کر جس کسی مخلوق کا مژدہ نہ ہو اور نہ ہو ۵، مخاطب کو یہ بتایا جائے کہ خدا اور اس کے پیغمبر کے درمیان کیا سمجھ و جوش سرگوشیاں ہوں گی، کیونکہ کسی کو وہ رفعت جب نصیب ہی نہیں تو وہ حق کو سمجھ ہی کیا سکتا ہے ہذا کی قدر کافی ہے کہ یہ یقین کر لو کہ خدا نے جو چاہا اپنے بندہ (محمد) سے بات چیت کی اور یہ کہ اس کی تکمیل نے اس شب میں جن امرا کی کو دیکھا قلب نے اس کو سمجھا نہیں بہا بندہ وہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے بارے میں چشم و قلب دونوں کے درمیان مطابقت و تصدیق کا ہی سلسلہ قائم رہا تو پھر سے منی طہین جو پتہ اس نے دیکھا ہے یہ تم اس کے متعلق جھگڑت ہو؟

وَلَقَدْ رَٰهُ بِرُءُوسِ اُحْرٰی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوٰی اِذْ
يَعْسٰی سِدْرَةً مَّا يَعْصٰی

ایک قسم کا نزول یا دوسری مرتبہ یہ کی کا درخت سدرۃ المنتہی ملاء اس کا ایک مقام رفیع نبیوں کے قیام کی جنت عشیان، ڈھانپ دینا۔
حادثہ جھگڑنے کی کوئی بات نہیں اسلئے کہ اس نے، حق کرنے والے (خدا) کو ایک خاص کیفیت نزول سے ساتھ دیکھا ہے اور اس وقت دیکھا جب وہ محمد سدرۃ المنتہی کے پاس تھا جس کے قریب جنت الماویٰ ہے اور اس وقت اس سدرہ کو ڈھانپنے والی شے (یعنی فرشتوں) نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ یہ کہیے کہ اس نے جب نیل کو دوسری مرتبہ (اصلی بینت میں) دیکھا سدرۃ المنتہی کے قریب اس پس نہ مشاہدہ جہوۃ حق کوئی جھگڑنے کی بات ہے ورنہ رویت جب نیل کہ جس کو اس سے قبل بھی اس نے دیکھا ہے اور چشم حق میں، در قلب حق نگاہ کے لئے ان میں سے ایک بات بھی قابل نزاع نہیں۔

مَا رَاَ النَّصْرُ وَمَا طَعٰی لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی
"زاع"، بکلی۔ طغی، طغیان، شے، خلاف حق رجحان۔

بہر حال اس کے مشاہدہ حق پر کوئی جھگڑے اور انکار کرے یا تسلیم کرنے اور حق جانے، حقیقت قویہ ہے کہ اس نے یہتہ الامراء میں جو کچھ بھی مشاہدات کیے اور آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھا اس چشم حق بین نے حقیقت حال کے خلاف نہ کسی قسم کی کجی اختیار کی اور نہ وہ راہ سے بے راہ ہوئی اور بلاشبہ شک و شبہ اس سے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے نشان دیکھے۔

وہ نشان کیا تھے جن کو اس جگہ کہا اور بنی اسرائیل میں فرمایا اور اسی سورۃ میں دوسرے مقام پر ..... کہہ کر ان کی اہمیت کو روشناس فرمایا تو بخاری و مسلم میں منقول صحیح، مشہور اور مقبول روایات کا مجموعی بیان یہ ہے

نبی کریم ﷺ نے ایک حج وارشاد فرمایا: مذشتہ شب میرے خدا نے مجھ کو اپنے خاص مجدد و شفیع کے
 فرشتوں کی تمثیل یہ کہ شب مذشتہ جبکہ میں سو رہا تھا رات کے ایک حصہ میں جب کہ نیکل آئے اور مجھ کو
 بیدار کیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک اور شخص کو دیکھا تھا کہ پوری صبح بیدار
 رہے اور یہ شخص پورا (مذشتہ) صبح کے ہر لمحہ میں سو رہا تھا کہ میں نے اسے عام دنیاوی بدورتوں و
 امور دنیاوی و ملت کے ہر ایک سے بعد نرم کے اور وہ پورے کیا اور وہاں جو نیکل کے میرے سر پر
 کے چپے کے پتہ پہنچا پورے برق پیش یہ وہ سپید رنگ کا تھا جب میں اس پر سوا ہوا سر روانہ ہوا تو اس کی سبب
 رقتاری کا یہ عام تھا کہ وہ اور حد رفقا و ریس نے کھڑے تھے تھے کہ اپنا ایک بیت امتداد بنانے چاہتے تھے یہاں جو نیکل
 کے تقدیر برق و مہد کے دروازے اس حصہ کے باندھ دیا جس سے نبی کریم ﷺ کے نیکل مہد انسانی
 کے اندر اپنی ماریاں باندھ سکتے تھے (اور اس وقت تک بطور یہ ہر قمر تھا) پھر میں مسجد قسطنطنیہ میں داخل
 ہوا اور حضرت یونس بن علی بن ابی طالب کے درمیان میں تھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے
 اپنے اور یہاں کے پیشینہ میں سے ایک شہاب (نور) کے جہیز تھا اور دوسرا دودھ (بن) کے میں نے
 دودھ کا پیو۔ تو اس کا شہاب کا پیو۔ مسند و مریہ و پیش نے یہ دیکھ کر کہا آپ نے دودھ کا
 پیو۔ تو اس کے این فہست و اختیار یہ (یعنی خدا کی جانب سے جو میں نے آپ کو یہ دو پیو۔ پیش یہ
 تقدیر اسل یہ تمثیل کی دین فہست و دین ہر غنی نور آپ نے اس حقیقت کو پہچان لیا اور دودھ کا پیو۔
 و تو اس کے دین فہست کی تمثیل تھا دین فہست و قبول فرمایا) اس کے بعد دراصل کا نہ شہاب و نور
 کے اس کی مہد ملی میں برق کے آسمان کی جانب یہ وازن جب ہم پہلے آسمان (ماریا) تک پہنچ گئے جو نیکل
 کے آسمان فاشق سے دروازہ تھوٹے و جائگہاں فرشتہ نے دریافت کیا کون ہے؟ جو نیکل
 نے کہا میں جو نیکل میں فرشتہ نے دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جو نیکل نے جواب
 دیا کہ فرشتہ کے ساتھ یہ خدا کے مدد و نور کے ہیں؟ جو نیکل نے کہا کہ شب و فرشتہ نے
 دروازہ کے ساتھ ایک ایسی آفتی کا نام ہارے جو جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم
 کے ساتھ ملی جو نیکل نے میرے جانب مخاطب ہو کر کہا یہ آپ کے والد (اور اسل انسانی کے مورث
 علی) آدم میں آپ ان و عوام بیت میں نے ان و عوام کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو
 فریاد و رحمت اس حدیح و سی حدیح خوش آمدید۔ برکزیدہ بیٹے اور برکزیدہ نبی اس کے بعد دوسرے
 آسمان تک پہنچے اور پتے آسمان کی صحن سوال و جواب ہو کر دروازہ میں داخل ہوئے تو وہاں یحییٰ و عیسیٰ سے
 ملاقات ملی جو نیکل نے ان کا تعارف فرمایا کہ آپ سلام پر پیش قدمی فرمائیے میں نے سلام کیا و ان
 دونوں کے جواب دیتے ہوئے فریاد و رحمت حدیح و سی حدیح خوش آمدید۔ برکزیدہ بھائی اور
 برکزیدہ نبی یہ تیسرے آسمان تک پہنچے یہی مرحلہ پیش آیا کہ جب میں آسمان ثابت میں داخل ہو تو حضرت
 یوسف نے ملاقات ہوئی جو نیکل نے تقدیم سلام کے لئے کہا اور میرے سلام کرنے پر یوسف
 نے جی بجا ہمارے بعد یہی قلم خوش آمدید اے برکزیدہ بھائی اور برکزیدہ نبی بعد ازاں چوتھے آسمان پر
 اس کے جواب کے ساتھ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون

یہ کہ اب بھی زیادہ ہیں اور کم کرنا اور میں اسی طرح چند مرتبہ آتا جاتا رہا حتیٰ کہ صرف پانچ نمازیں رہ گئیں مگر مومن نہیں ہوئے اور فرمایا میں بنی اسرائیل کا کافی تجربہ اور ان کی اصلاح کر چکا ہوں اس سے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ بھی براشت نہ کر سکے گی۔ اس نے تخفیف کے سے مزید عرض بھیجے تب میں نے کہا کہ اب عرض کرتے ہو کہ میں اب راضی برضا اور اس کے فیصلہ کے سامنے سر نیاز جھکا تا ہوں جب میں یہ کہہ کر چلنے کا قند اتنی ہمارے اپنا فرض نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی یعنی مشیت الہی قبل ہی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ امت محمد پر بصورت اولہ اگرچہ پانچ نمازیں فرض رہیں مگر انکا اجر و ثواب پچاس بنی کی برابر ہو گا اور یہ تخفیف ہمارا فضل و کرم ہے۔

نہی روایت میں ہے کہ میں نے جنت و جہنم کا بھی مشاہدہ کیا اور پھر مشاہدہ کی تغصیبات بھی منقول ہیں۔

یہ معراج میں نبی اکرم نے ذات احدیت کے ہمال جہاں آراء کا جب مشاہدہ کیا؟ صحیح روایت میں اس مسئلہ سے متعلق جو تعبیرات مذکور ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشاہدہ ضرور یہاں تک نہیں کر سکا اس مشاہدہ کی کیفیت کے حقیقی اظہار سے اس کے قصہ میں کہ انبوی تعبیرات میں کوئی تعبیر ایسی موجود نہیں کہ بلند سے بلند ترین مخلوق اس کے ذریعہ جمال جہاں آراء کی کیفیت و حقیقت کو بیان کر سکے اس لئے آپ نفس واقعہ کا اقرار فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں منقول ہے رائے نورانی نے اس کو نور دیکھا اور مشاہدہ کے باوجود ہمال جہاں آراء کی ناقابل بیان کیفیت کا پھر ان الفاظ میں اظہار بھی فرماتے جاتے ہیں نور بن راہ۔ اس نور بخت کا حقیقی مشاہدہ کہاں ہو سکتا تھا۔

پہلے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے مقابلہ میں حضرت عائشہؓ کی جانب سے روایت باری کی میں آیت قرآنی کا یہ استدلال اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کا یعنی دیکھنے والوں کی پوری حقیقت کا ادراک کیے ہوئے ہے۔ اس لئے مرجوح ہے کہ آیت میں موجودہ نیا کی مادی اور محدود بصارت کے مشاہدہ کا انکار ہے جو اریب حق ہے لیکن مدام اعلیٰ کا وہ مقام معراج جہاں زمان و مکان اور حدود قیود سے آزاد اسرار الہی کے مشاہدات کیسے کسی کو نوازا گیا ہو تو اس کے مشاہدہ حقیقت کا یہ آیت کی صریح انکار نہیں رہتی۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ کے زمانہ سے آج تک محققین علماء کی ایک کثیر جماعت سلف من خلف سورۃ النجم کی آیت سے یہ ثابت کرتی رہی ہے کہ ان مقامات میں روایت سے روایت باری مراد ہے چنانچہ محقق عصر مدہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ نور اللہ مرقدہ نے سورۃ النجم کی دقیق و لطیف اور بے بہا تفسیر میں اس حقیقت کو با حسن وجوہ بیان فرمایا ہے۔

تفسیر کا یہ حصہ فتح مہم شرح مسمجد دل معاذہ شیع احمد عثمانی اور مشککات القرآن حفظہ الشیخ رشیدیؒ نور اللہ مرقدہ دونوں میں منقول ہے وراپنی جگہ قبل مراجعت ہے۔

ہجرت

ہجرت لفظ ہجر سے ماخوذ ہے جس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں اللہ کے لئے ترک وطن و سر دین ہجرت کہلاتا ہے۔

بجرت

اللہ کے دین پر استقامت اور کلمہ حق کی حفاظت کی خاطر فداکاران اسلام کو ترک وطن کی پہلی آزمائش اس وقت پیش آئی جبکہ کفار مکہ او مشرکین قریش نے ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے لئے ان کے محبوب وطن (مکہ) میں دین حق پر قائم رہتے ہوئے لمحات زندگی کو ناممکن بنا دیا اور اب ترک وطن کے عداوہ کوئی چارہ کار باقی نہ چھوڑا پس مٹھی بھر مسلمانوں پر مشرکین کے ناقابل برداشت مظالم اور مسلمانوں کے حیرت زا صبر و استقلال نے دنیا تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا جو ”ہجرت حبش“ کے عنوان سے معنون ہے۔

حبشہ کا موجودہ فرمانروا اصحمہ ایسائی تھا اور دین مسیحی کا عالم بھی اس لئے نبی اکرم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ سر دست حبشہ کو ہجرت کر جائیں تو قیام ہے کہ اصحمہ کی حکومت ان کا خیر مقدم کرے گی اور وہ کسی مزاحمت کے بغیر دین حق پر قائم و مستقیم رہ سکیں گے۔

ہجرت کے اس دور کی نمایاں شخصیت حضرت عثمان کی رفیقہ حیات رسول اللہ کی لخت جگر حضرت رقیہ ہیں نبی اکرم نے اس مقدس جوڑے کو رخصت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوط اور ابراہیم کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو خدا کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد اسی تک پہنچ گئی ان مہاجرین میں نبی اکرم کے عم زاد بھائی حضرت جعفرؓ بھی تھے یہی وہ مرد حق کوش ہیں جنہوں نے قریش کے وفد کی مہاجرین سے متعلق زہر چکانی اور مطالبہ مراجعت کے سلسلہ میں نجاشی حبشہ کے دربار میں اسلام پر بے نظیر تقریر فرمائی اور جس کا ذکر صفحات گذشتہ میں ہو چکا ہے۔

ہجرت مدینہ کے باب

اللہ نبوت موسم حج کے موقع پر الحراء اور منی کے درمیان مقام عقبہ میں یثرب (مدینہ) کے چند لوگوں نے شب کی تنہائی میں نبی اکرم کا پیغام حق سنا اور اسلام قبول کر لیا یہ چھ یا آٹھ اشخاص تھے۔ دوسرے سال چند سابق اشخاص اور بعض دوسرے حضرات نے جو تعداد میں بارہ تھے حاضر خدمت ہو کر اسلام پر تبادلہ خیالات کیا اور

۱ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ”نجاشی“ تھا جو ”نجوسی“ کا معرب ہے نجوسی حبشی زبان میں حکمران کو کہتے ہیں۔

۲ مستدرک، حاکم جلد ۴ صفحہ ۳۰۔

تَرْفِیہ : امام حسن کے والدین حضرت محمد بن حنفیہ و ہامد، عوف بن سارث۔ رافع بن مالک،
قمر بن عامر، عقبہ بن عامر معاذ بن ثعلبہ وان بن عبدالحکم خالد بن مخلد، زیاد بن صامت، عباس بن
مبارک و انیس و یحییٰ بن جابر

(پیش رو)

سب سے پہلے میں سائنس کی بات کر رہا ہوں۔ سائنس میں سب سے پہلے ہم

[illegible]

— — — — —

— ۱۲ —

— ۱۰۰ —

— ۱۰۰ —

(۶) میں نے اپنی بہن سے کہا کہ (خیر) میں نے (خیر) نہیں کیا۔

یہ بات بعد میں ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ان تمام لوگوں پر کیا تو تمہارے اس بڑے بشارت
کا یہ تمہیں کیا معلوم تھا کہ وہ تو پھر تمہارے معادہ خدا کے ساتھ بہت پیارے شخصوں کے اور
پیارے معادوں کے۔

[illegible]

عاب الدینہ) میں رہا جس نے جب اس طرح رہا تو انہوں نے ترقی اختیار کی تو اب وہی اسی نے یہی
 کی زندگی جو انہوں نے دیکھی وہی ہے وہی شریعتیں ملے گی جو انہیں ایذا رسائی سے محفوظ رہو
 جانے کے لیے مدینہ ہجرت کر جائیں اور خدا کے سے قرب و متن اختیار کریں چنانچہ بہت سے مسلمانوں
 نے مدینہ ہجرت شروع کر دی شریعتیں ملے گی یہ دیکھ کر مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے مصلحت میں اور
 خدا کے لیے اور انہوں نے اس سے یہ ممکن ذرائع اختیار کیا کہ فرشتہ باران تمام کا جذبہ ہجرت کو نہ دے بلکہ وہ
 حالت کے ساتھ رہیں، یہاں تیرہ اور وہی زندگی کو خط و میں، ال کر اللہ کی راہ میں وطن عزیز کو خیر ہا کہتے

نے وراثت یہاں ہو کہ جب اہل مکہ نے ان کے اموال اور اہل و عیال کو ساتھ لے جانے سے روک دیا تو ان میں سے کچھ نے سب سے زیادہ زندگی کے ساتھ ہجرت حق کی خاطر ان کو بھی وہیں چھوڑا اور تنہا خدا کے بھروسہ پر مدینہ روانہ ہو گئے۔

بمکہ میں مشاہیر مسلمانوں میں سے صف ابو بکر اور علیؓ ہی باقی رہ گئے تھے۔ اور ایک قبیل تعدد باقی مسلمانوں کی تھی تب قریش نے سوچا کہ محمدؐ کو قتل کر کے اسلام کو مٹا دینے کا اس سے بہتہ دوسرا کوئی موقع نہیں آئے۔

چنانچہ تمام سرداران قریش قصی بن کلاب کے قائم کردہ کورنمنٹ ہاؤس ”دار الندوہ“ میں جمع ہوئے اور ہر عام سے قتل سے متعلق سازش مجلس مشورت قائم کی اس مجلس میں عقبہ، شیبہ، ابو سفیان، طلحہ بن عدی، جبہ بن مطعم، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابوالختر، رفیعہ بن اسود، حکیم بن حزام، ابو جہل، منبہ بن اسد، میہ بن خلف جیسے صنادید قریش شریک مشورہ تھے۔ مشورہ شروع ہونے والا ہی تھا کہ ایک شیطان شیخ نجدی دار الندوہ کے دروازہ پر موجود ہوا اور شریک مجلس کا خواستگار بنا، قریش مکہ نے ہم مشرب پائے کر بخوشی اجازت دی اور اب مشورہ شروع ہوا، مختلف اہل الرائے نے مختلف رائیں دیں لیکن شیخ نجدی نے ہر ایک سے کوئی چیز دیا آخر ایک شخص نے کہا تمام قبائل میں سے ایک ایک جوان بیچے اور ان سے کہئے کہ وہ بوقت محمدؐ پر حملہ کر کے قتل کر دیں اس سے کام بھی بن جائے گا اور بنو عبد مناف کسی سے قصاص لینے کی جرأت بھی نہ کر سکیں گے اور صف خون بہا پر معامد طے ہو جائے گا۔ شیخ نجدی نے اس رائے کو بہت سراہا اور یہی رائے طے پائی۔ ادھر جب مکہ کی وحی الہی کے ذریعہ ذات اقدس کے سامنے اس پوری داستان کو کہہ سنایا اور عرض کیا کہ خدایٰ مرضی یہ ہے کہ آپ آج کی شب اپنے بستر پر حضرت علیؓ کو خود مدینہ کو ہجرت کر جائیے چنانچہ وحی الہی کے مطابق آپ قریش کے نوجوانوں کی حراست کے باوجود سورہ تین کی چند آیات پڑھتے ہوئے اور ”شاهت الوجوہ“ فرما کر مکہ کی جگہ ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے صاف بچ نکل گئے اور حضرت ابو بکرؓ کے مکان پر جا کر اور وحی الہی کا مشاہدہ وقت سنا کر ان کو ہمارا لئے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔

ہجرت کا یہ واقعہ رجب الاول ۱۲ھ نبوت دوشنبہ کے روز پیش آیا، یہ واقعہ اپنے خصوصی حالات اور معجزانہ اثرات کے ساتھ بہت مشہور اور صحیح احادیث و روایات میں مذکور ہے اور صدیق اکبرؓ کی سفر ہجرت میں رفاقت کی عظمت و جدالت کیسے رہتی دنیا تک قرآن عزیز اس طرح ناطق ہے:

لَا تَبْتَئِسْ بِالْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَاكَ۔ (سورہ تہٰ، ۱۰۱)

اور خدا کا جبہ وہ دوسری طرف میں تھے۔ یہ اپنے ریش (ابو ہر) سے جدا تھا اور ہر نعمت جدا جدا تھی۔

نبی کریم ﷺ نے اس موقع پر ابو ہر کو مخاطب کرتے ہوئے التحزن فرمایا۔ تحزن نہیں فرمادے اس لئے کہ خوف اور حزن کے بغوی فرق میں سے ایک دقیق فرق یہ بھی ہے کہ عموماً خوف اپنی مسخرت کے ساتھ میں ہوا کرتا ہے بخلاف حزن کے کہ وہ اس رنج و گمشت میں ہوا کرتا ہے کہ اس کی مصیبت کی وجہ سے خوف ہمیشہ آتا ہے۔ یہ قاتل و مہلک نہیں۔ اس ناطق ہے اس حقیقت کے لئے کہ ابو ہر کو اپنی جان اور اپنی ذات کا خوف نہیں تھا بلکہ ذات القدس کی بر فراقی اور مشرکین کے باتوں ظلم و ستم کی حزن و مدح جانتا ہی پر آمادہ بیت ہوئے تھا پس حضور ﷺ قدسی سخاوت نے ابو ہر کی اس حالت کا اندازہ لگایا تو اسے تحزن کی جگہ التحزن ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ان اہم معنی فرمایا کہ ابو ہر کی رفاقت کی مقبولیت پر بھی مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ دنیا اپنے بغض و عناد و رزندہ و اعدائے جو چاہے ہے یلین رسوں اور ابو ہر کی معیت حق کے لئے قرآن مجید کے ناطقیت کے بقا و و اہم و ساری کائنات بھی مل کر ملنا چاہے تو نہیں مٹا سکتی۔

واقعہ، معراج میں نذر چکا ہے کہ درحقیقت اہل تمہید تھی ہجرت کے عظیم الشان واقعہ کی یعنی واقعہ اسراء کے عجبات اس امر کی تمہید تھے کہ اب آپ ﷺ کی تبلیغی زندگی کا دور ایک دوسرا رخ اختیار کرنے والا ہے جو کامانیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ پہلے آپ قبلتیں اور مدائن اعلیٰ کے اسرار و خواص سے سکاہ کر دیا جائے کہ نئی زندگی جب مدنی حیات میں منقلب ہو تو اس سے قبل نبوت رسالت کے کمالات غایت قصویٰ تک پہنچ چکے ہوں اور آپ کا منصب ہدایت اس مقام رفیع تک جا پہنچا ہو، جس خدا کی بلند سے بلند ترین مخلوق کا بھی گزرنہ ہوا ہو تاکہ آپ کے شرف کا حاصل کر سکیں۔

پس سورۃ بنی اسرائیل از ابتدا تا انتہاء ہجرت مدینہ کے ہی اسرار و لطائف سے معمور ہے چنانچہ ابتدائی آیات میں اس کا بیان ہے اور پھر ذکر آگیا ہے رشد و ہدایت کے اصول کا اور درمیان میں اہم سابقہ اور ان کے ہدایہ انبیاء و رسل کے واقعات تبیینی کا تذکرہ شواہد و نظائر بن کر سامنے آجاتا ہے اور اس ضمن میں معراج کے حکم و اسرار کا بھی ذکر ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد

الایۃ سے مکہ سے خروج اور مدینہ کی ہجرت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور یہ ذکر آخر سورۃ تک جاری رہتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت قتادہؓ نے مرقہ ذیل ہر دو آیات کے سلسلہ مضامین کو ہجرت مدینہ سے ہی وابستہ قرار دیا ہے:

وَنَزَّلْنَاكَ مِنَ السَّمَاءِ بِسَبْعِ مَائَةِ نَجْمٍ ۚ وَالْكَوْكَبُ كُلُّ نَجْمٍ مِثْلُ نَجْمٍ ۚ وَالْكَوْكَبُ كُلُّ نَجْمٍ مِثْلُ نَجْمٍ ۚ وَالْكَوْكَبُ كُلُّ نَجْمٍ مِثْلُ نَجْمٍ ۚ

وَنَزَّلْنَاكَ مِنَ السَّمَاءِ بِسَبْعِ مَائَةِ نَجْمٍ ۚ وَالْكَوْكَبُ كُلُّ نَجْمٍ مِثْلُ نَجْمٍ ۚ وَالْكَوْكَبُ كُلُّ نَجْمٍ مِثْلُ نَجْمٍ ۚ

اور قریب تھا کہ وہ (مشرکین) البتہ تجھ کو عاجز کر دیتے زمین (مکہ) سے تاکہ تجھ کو اس سے نکال دیں اور ایسی حالت میں ان کی بلاست بہت قریب عرصہ میں سامنے آجائی۔

یہ مشرکین کے حق میں سخت قسم کی تہدید و تنویف ہے کہ جب بھی تمہارے مظالم کی بدولت نبی اکرمؐ کو ہجرت مدینہ پیش آئے گی تمہاری اجتماعی زندگی کی بلاست قریب سے قریب تر ہو جائے گویا ہجرت مدینہ اسلام کی روز فوں ترقی اور معاندین اسلام کی موت و بلاست کے لئے تقدیر مبرم ہے۔

وَفِي سَبَإٍ مُحْضِيٍّ مُدْحِلٍ صِدْقٍ وَأَحْرَحِيٍّ مُنْحَرَجٍ صِدْقٍ وَاحْتِلِ سَيِّئًا مِنْ
تَبِئَتِ سُلُطَانًا نَصِيرًا

اور سب سے پروردگار مجھ کو داخل کر (مدینہ) میں اچھا داخلہ اور نکال مجھ کو (مکہ) سے عزت کے ساتھ اور میرے لئے اپنی جانب سے زبردست نصرت و مدد عطا کر۔

اسی طرح سورۃ انفال میں بعض واقعات کے ضمن میں ہجرت مدینہ کا تذکرہ موجود ہے:

وَبِذِّ يَمْكُرُ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَفَرُوا لِيُتَبَوَّكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُحْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

اور (وہ وقت قبل از کر ہے) جب مشرکین تیرے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تجھ کو قید کر میں یا ہار ڈالیں یا (مکہ سے نکال دیں اور اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے خدا (اس کے خلاف تدبیر کر چکا تھا اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر ہے۔ (پ ۹-۱۸)

اور اسی طرح سورۃ توبہ میں صدیق اکبرؐ کی عظمت و جلالت قدر کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ہجرت مدینہ کا ذکر اسی طرح موجود ہے:

إِنَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي
الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ
بِخُودِهِ لَمْ يَرْوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ
الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور تم مدد کے رسولؐ کی مدد نہیں کرو گے تو (نہ کرو) اس کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد فرمائی جب اس کو مشرکین نے (مکہ سے) نکالا جب وہ دونوں (محمدؐ) اور ابو بکرؓ غار میں (حراء میں روپوش) تھے جب وہ (رسول اپنے رفیق) (یوسفؑ سے) رہا تھا تو غم نہ تھا بلاشبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے اس پر اپنا سکینتہ (طمینیت) اتار دیا اور اس نے مشرک ذریعہ قوت پہنچائی کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے تھے اور (اس طرح) خدا نے کافروں کا غم پست کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے اور بلاشبہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ (پ ۱۰-۱۲)

مکہ میں ”ہجرت“ ایک اہم فریضہ ہے کون نہیں جانتا کہ انسان کے لیے وطن، مال اور اہل و عیال اس درجہ عزیز ہوتے ہیں اور وہ ان ہی محتاج برائیاں پر اپنی انہونی پیش و راحت اور بقا، حیات کا مدد رکھتے ہیں۔ اس کی انسانیت و انسانیت کا ارتقاء ان تمام مقاصد حیات سے بھی ایک بلند اور رفیع مقصد زندگی کا حصہ ہے اور وہ خالق کائنات اور رب العالمین کی معرفت ہے جس کی ربوبیت نے اس کو یہ جامہ ہستی عطا کیا ہے معرفت کا نام دین اور ملت ہے انسان جب اس مقصد حقیقی کو پہچانتا ہے تو چہرہ اس کی نگاہ میں اس درجہ وسعت اور رفعت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ان تمام رعایوں اور نیز رعایوں کا دامن وسیع بھی اس کو تنگ نہ آتا اور وہ اس تنگ دامن سے عاجز ہو کر آخر کار حیات روحانی کی آغوش میں ہی تسکین پاتا ہے اور جب اس مرحلہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس حیات باقی دین حق کی خاطر وہ دنیا کی تمام محتاج برائیاں تن، من، احسن، حتیٰ کہ اہل و عیال و بھائی بھائی سے اور اس درجہ بھائی بھائی تک نہیں آنے دیتا جس کا نام ایمان ہے اسی حقیقت حال و اسد م کی مقدس اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے۔

اسی بناء پر ہجرت ایک صادق ایمان اور مخلص مسلمان کے منافع اور کافر ہستی کے درمیان تیز پیدار کرنے کیلئے بہترین سوئی اور معیار ہے نیز فضاء روحانی کا پہلے معیوم کرنے کے لئے جہاد اور ہجرت ہی ایسے دو مقبول حرکت ہیں جن سے مومنوں کے ایمان کی حرارت کا شعلہ انداز ہو جاتا ہے۔

قرآن عزیز نے ”ہجرت“ کی اہمیت پر جگہ جگہ توجہ دانی ہے اور اس کو ایمان و اسد م کی سوئی قرار دیا ہے جس کے سے یہ مقدمات خصوصیت کے ساتھ قابل مطالعہ ہیں

$$\frac{۹۷}{۳۰} \quad \frac{۲۱}{۱۶} \quad \frac{۱۰۰}{۷} \quad \frac{۵۸}{۲۳} \quad \frac{۱۱}{۱۶} \quad \frac{۲۰}{۹} \quad \frac{۷۴}{۸} \quad \frac{۱۹۴}{۳} \quad \frac{۲۸}{۲}$$

ابتداء اسلام میں مکہ، رائلٹر اور دار احرب تھا اس لئے وہاں سے مدینہ کو ہجرت کر جانا اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے تھا تاکہ مسلمان مدینہ میں امن و عافیت کے ساتھ احکام اسلام کی پیروی کر سکیں اور نہ صرف اسی قدر بلکہ اسد م کے مقصد عظمیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یاد دوسرے الفاظ میں اعداء کلمۃ اللہ کی کئی خدمت انجام دے سکیں مگر جب ۸ ہجری میں فتح مبین نے مکہ کی اس حالت کو بدل کر دار اسلام بنادیا تو اب ہجرت کا یہ خاص فرض ختم ہو گیا اور زبان وحی ترجمان نے لا ہجرۃ بعد صبح فرمایا اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ اب ہجرت کا یہ بھی مکرر توحید کے ساتھ وابہ نہ عشق و محبت کے جذبہ میں مکہ اور مدینہ ہجرت کر کے جانا جبر و قہر کا ضہ و استحقاق پیدا کرتا ہے۔

اور اگر کسی مقام اور کسی ملک میں بھی مسلمانوں کے لئے حیات ایمانی کے پیش نظر وہی صورت حال پیدا ہو جائے جو اسلام کے ابتدائی دور (مکی دور) میں تھی تو اس وقت مسلمانوں کے لئے وہی احکام مدہ ہو جائیں

نہ مکہ سے بعد مدینہ کی حرمت فرض نہیں رہی۔

کے جوئی دور کے متعلق قرآن وحدیث اور ان سے مستنبط فقہ اسلامی میں پائے جاتے ہیں اور اصولی طور پر اس وقت صرف دو ہی اسلامی مطالبے سامنے آجائیں گے یا جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اس حالت کا انقلاب اور یا پھر ہجرت اور کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ حالت راہبہ (موجودہ حالت) پر قناعت کر کے مطمئن زندگی بسر کی جائے۔

مذہب اراستہ اور اراحدیہ تھا تو اس وقت ہجرت مدینہ نو اسلام نے اس درجہ اہمیت دی اور مقصد رفیعیت مسلمانوں سے اس درجہ قربانی اور ایثار نفس و مطالبہ یہ آیات فیل سے اس حقیقت کا بخوبی اندازہ وہ سکتے ہیں۔

فَإِن دُشِّ هَاجِرُوا وَأُحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سُبُلِهِمْ وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا
لَا تُكْفِرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا تُدْخِلْهُمْ حَتَاةٍ تُحَرِّى مِنْ تَحْتِهَا النَّارُ تَوَانَا
مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ

ان لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تباہی کے درمیان رہیں
اور ان کے گناہوں سے ان کے گناہوں سے دور رہو۔ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرو گے جن کے
(درختوں کے) نیچے نہریں جاری ہیں، یہ بدلے کے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

كَذَٰلِكَ أَمَرُوا وَهَاجَرُوا وَحَاحِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أُعْطِيَ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

جوں جوں ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کے
نزدیک بہت بلند درجہ والے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيهِمْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوُجَدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَٰئِكَ عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا

(ب ۵۵ ع ۱۱)

سب شب جن کو فرشتوں نے ایسی حالت میں موت سے دوچار کیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے ان سے
(فرشتوں نے) پوچھا کہ تم اس حالت میں تھے انھوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور تھے فرشتوں نے کہا
کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے سو یہی ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بری

اہل جہاد فی سبیل اللہ کے طریق و اسباب پر وقت کے تقاضے کے پیش نظر بنی عمل واجب ہوگا۔

ہوتے ہیں اور مرد و عورتیں و بچے جو حیات سے فوتی ہو گئے ہیں ان کے لئے (تجربہ) ہے اور یہ
یہ کہ میں قویہ ہوں۔ امید ہے کہ حق تعالیٰ وہ عارف و عالم بشارت و عارف و عالم ہدایت ہے۔

نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ تک پہنچا تھا رشد و
ہدایت کے اسلوب و حق کے ماحول سے اس معنی میں یسائیت رکھتا ہے کہ اس تمام سلسلہ میں نبوت و رسالت
بغیر فیانی مدد میں محدود رہی ہے اور اس سے مختلف زبانوں میں ایسا ہی وقت میں متعدد انبیاء و صلوات علیہم
بعثت فرمائیں رسالت و ترقی دہی سے آتی کہ حضرت عیسیٰ کے پیغام حق کے لئے چھ ایسے مند و مست
تختیار دیئے گئے تھے اور ان کے بعد بھی بعض حلقہ انسانی اس دعوت کی مخاطب بنی تا کہ
انہوں نے عالم میں دعوت و پیغام کا دعویٰ نہیں کیا اور انہیں شاہد ہے کہ خود ذات قدس نے ہر امت پر ایک
نئی بعثت کا تکلیف محدود ہے۔

یعنی یہ سلسلہ مندرجہ بالا کے ساتھ دعوت و ارشاد آتا ہے کہ ترقی پذیر اور دعوت
یہ ہونا چاہئے اور قانون قدرت کے عام اصول کے خلاف اس طرح ہمیشہ کے لئے مسطور و مکتوب۔

بات یہ تھی تو اس کا کہ وہ وقت قریب آج کے جدید نیکی و سچ پہنچا دیوں اور عالمیہ و معنوی کے درمیان
ایسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے کہ نہ ایک کے مفاد و مضار دوسرے کے حصوں سے اوچھل ہو سکیں اور نہ بیکار و بے تعلقی رہ
سکیں بلکہ خدا کی یہ وسیع کائنات مادی اسباب کی ہمہ گیری میں بدست ایک "کتاب" بن جائے اور انسان ہی (عالم)
کے تمام ہوا رح (مادیہ و معنویہ) ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ ایک کا نفع و فائدہ دوسرے
کے نفع و فائدہ انداز ہونے کے بعد قانون فطرت این نظام و سرے اور مادی و نیکی ہمہ گیری ہم آہنگی کے روبرو
ہونے سے قبل روحانی پیغام سعادت و عالمیہ و سعادت اور ہمہ گیری عظمت حقیقیہ کے لئے چنانچہ عام اسباب میں
فطرت کے عام قانون کی طرح رشد و ہدایت کا جو آغاز پہلے انسان کے ذریعہ ہوا تھا اس کا انجام اس مقدس اسٹی
تک پہنچ کر کامل و مکمل ہو گیا جس کا نام اور صلی اللہ علیہ وسلم۔

كُومَ كَسْبُكُمْ دِيَكُمُ وَاَتَمَّتْ حِلْكُمُ عَسِيْ وَرَصِيْتُكُمْ سَاسِدُ
دُرُيَا

مسئلہ کے اس پہلو کی تجزیہ یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس عام رنگ و بو میں دوزندگیاں تمام درجہ مرشد و فاضل
ہیں ایک مادی اور دوسری روحانی خدا کے برتری کی رویت کا کہ نے عالم کی ان ہر دو حیات کی رہنمائی دے رہی ہے کہ بھی
تجربہ کیا ہے تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی کی نحوہ و نمونوں، غرضوں اور تاریکیوں سے محفوظ رہا جائے چنانچہ
اسی مقصد سے اس نے مادی دنیا کے لئے سب کا درخت لگایا ○

○ چشماق میں آگ پیدا کی اور تیل و ذریعہ بنا کر یہ مہر و شمع بخشی

○ مگر اس روشنی کو آغاز بھی بخشا اور انجام بھی اور فطرت کی اور

مصنوعی دونوں طریقوں سے اس کی ابتداء کو انتہا تک پہنچا کر کامل و مکمل کر دیا کہ اس کے بعد نہ روشنی کی طلب باقی رہے نہ انتظار۔

غرض جو روشنی صنعت کے ہاتھوں دیے کی شکل میں نمود پذیر ہوئی اور شمع کا فوری یا ٹین روشنی اور بجلی کے قسموں کی شکل میں ترقی کرتی رہی اور جو روشنی براہ راست فطرت کے ہاتھوں چھوٹے سے ستاروں صورت میں چمکی اور بڑے بڑے روشن ستاروں اور بدروقتہ کی شکل میں وہ ترقی کرتی رہی وہ آخر کار ایک ایسی روشنی پر جا کر رک گئی جس کے بعد کسی روشنی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی اور طالب و انتظار کی تمام فطرتیں اس روشنی پر جا کر ختم ہو گئیں دنیا نے جس کو آفتاب کہہ کر پکارا۔

اسی طرح اس کی رحمت عام اور ربوبیت کامل نے روحانی روشنی کا آغاز پہلے انسان حضرت آدم کے ذریعہ کیا اور مادی دنیا کی وسعتوں کے ساتھ ساتھ اس کو نوح، ہوٹ، صالح، ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ جیسے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ روحانی ستارے اور قمر و بدر بنا کر وسعت عطا فرمائی اور آہستہ آہستہ ترقی دینے میں درجہ پر پہنچا دیا کہ مناسب وقت آنے پر وہ روشنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رشد و ہدایت کی شکل میں آفتاب روحانیت بن کر سارے عالم پر چھائی۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے سورہ قمر میں مادی آفتاب کیلئے ”سراج“ کی تشبیہ دے کر اس کی مالکیہ درخشانی کا ذکر فرمایا تو سورہ احزاب میں روحانی آفتاب محمد کو سراجاً مبہرا کہہ کر دونوں آفتاب ہائے درخشانی ہم تنہائی کا اعلان فرمایا اور مادی و روحانی ہر دو آفتاب عالم تاب کو سراج (چراغ) سے تشبیہ دے کر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ گو یہ روشنیاں اپنی ہمہ گیر وسعت کے لحاظ سے آفتاب ہونے کی مستحق ہیں تاہم یہ بات کسی طرح فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انجام اصل کے اعتبار سے ان آغاز کا کامل و مکمل نمونہ ہے جس کی ابتدائی نمود روحانی اور مادی دینے (سراج) سے ہوئی اور روحانی وسعت و عظمت کے لحاظ سے بعض کو بعض پر اور ایک کو سب پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی مگر اصل اور بنیاد کے پیش نظر سب کی نہاد ایک ہی روشنی وحی الہی سے وابستہ و پیوستہ ہے۔

الاسیاء احوہ مس علات
امہاتم شتی و دیہم واحد

ان دو حقائق کے پیش نظر لانے کے بعد یہ حقیقت بھی افاق توجہ ہے کہ فطرت ہم کو روز و شب یہ تماشا دکھا رہی ہے کہ اس کارزار حیات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ زیروہم، نشیب و فراز، عروج و زوال و کمال کے دائرہ میں محدود و محصور ہے یعنی جب کسی امر کے متعلق کہا جائے کہ یہ عروج و کمال کو پہنچ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب سے قبل اس میں جو کچھ تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور اسی طرح جب یہ سنا جاتا ہے کہ غروب شدہ ابھی ابتدائی درجہ میں ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کو ابھی بحمد کمال پہنچنا ہے۔

غرض آغاز اور انجام، ابتداء اور انتہا ان ہی دو نقطوں سے کارزار ہستی کا دائرہ بنتا ہے اور یہی دونوں زوال و عروج، نقص و کمال اور نشیب و فراز کی پرکار بناتے ہیں۔ پس آدم نبوت کا آغاز تھے اور محمد اس کا

تشریحی نہاں۔

ہیں جو شخص بھی دیکھ لے جو جان کی ہدایت سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ کائنات ہست و بود سب پائیداری کی ممانعت ہے تو کیا وہ یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ سب نہ ازل میں نہ ابد میں پیدا ہوئے گا؟ اور اس سے کس کی تخلیق و ترقی روپ اختیار کیا بہر حال پہلے انسان اپنے ساتھ ہی مادی و روحانی ہدایت سے مراد کیا اور یہی وہ آغاز تھا جس سے انسان مادی نے نبوت آدم کے نام سے یاد کیا ہے اور جس کا سلسلہ برابر اس دنیا میں قائم رہتا آئے گا۔ محمد کا نظریہ اور انسانی قدرت کی عظمت عام کا احاطہ فرماید۔

قربان روحانی رشد و ہدایت یا پیغام الہی کے نشہ و ارتقاء سے کائنات اقدس محمد کے ساتھ ترقی و نبوت وہ ہرگز نہ سمجھا جائے تب تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہی وقوع پذیر تسلیم کی جاسکتی ہے یہ کہ سلسلہ نبوت و رسالت نبی اکرم پر ختم نہیں ہوا بعد اس سے آگے ترقی و تکمیل کی راہ پر گامزن ہے یہاں تک کہ اس حد کمال تک پہنچ جائے جس کے بعد کسی تکمیل کی حاجت باقی نہ رہے اور یہ صورت یہ کہ اس سلسلہ کے آغاز سے جو ترقی کی راہ اختیار کی ہے وہ تنہا کی جا سکا مل ہو جائے اور یہ پیغام کی طرح بھی نہ مندرجہ تکمیل نہ ہوئے تیسری شکل یہ ہے کہ جو سلسلہ ایک خاص حیثیت میں رو بہ ترقی ہے اور سب سے تکمیل و ترقی کے لیے جو چہ ممکن صورت زوال اختیار کرے یا یوں کہہ دیجئے کہ حد کمال آغاز کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد تکمیل حاصل ہو جائے۔

یہ تشریحی دو شکلیں غیر معقول بلکہ فطری تقاضے کے خلاف ہیں پہلی صورت تو اس کے کہ اس کے خدا کے تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ اور صفت رحمت و قدرت کا نقص لازم آتا ہے کہ جس مقصد سے اس نے یہ آغاز ہاتھ لایا ماضی و مستقبل کے باوجود اس کو درجہ تکمیل نہ دے سکا۔

اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ یہ مان لینا ہو گا کہ کائنات ہست و بود میں نقص، ثقیب، زوال، اور فنا کے عناصر، فساد، فتنہ اور انتہا کا وجود ہی نہیں ہے ورنہ کائنات فطرت میں عیب کے ساتھ کا کوئی نہ ہو، جو ہی نہیں کی طرح دوسری شکل اس لئے جب کہ تکمیل ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے بعد اس سلسلہ کی نہ ضرورت باقی رہے نہ صوبہ تو پھر رشد و ہدایت اور پیغام حق جیسی روشن شے کے پایہ تکمیل تک پہنچ جانے سے بعد اس کو ابتداء سے چر و بر اناب معنی بات ہے اور تکمیل حاصل نہ ہونے کا ہے نہ حکمت و ممانعت و نالی کا چاہے جائے کہ یہ فعل کی نسبت اس ذات کی جائے ہو جس سے ہوا گیا ہے۔

پس اگر مؤخر اندازہ دونوں صورتیں غیر معقول اور ناقابل توجہ ہیں تو اب پہلی شکل ہی حق غور رہ باقی ہے مگر جب اس کی تکمیل کی جائے تو یہ سوال خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ جب کہ تاریخ ادیان و ملل نے جبہ واقعات و حقائق نے یہ ثابت کر دیا اور روشن و انکشاف و براین سے ثابت کر دیا کہ قوانین عزیز ایک ہی مطلق قانون دستور، سکین اور پیغام رشد و ہدایت ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام سابقہ ادیان اور مذہب و مذہبین و اقوام و ہمسایہ جزو و درہندہ رہے ہیں اور ہیں تو پھر علم و عقل اور حکمت و دانش کا وہ وں سے تقاضا ہے جس کے پیش نظر۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

ہے انکار یہاں سے اور جو تکمیل کے محمد ﷺ کے ذریعہ ہو چکی اس کو پورا کر دے تاریخِ اربعین کی صاف و سادہ شہادت کا منظر بن کر اس سہ سہ کی آخری کڑی بنی منظر سے لے کر پشتم براہِ ہوا جائے۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَحَانِمِ النَّسِيبِ

کہہ کر روشن کیا ہے اور جس کی شہادت خود ذاتِ قدس کی صحت سے یہ کہہ کر آئی ہے

فَإِنْ سَوَّيْتَهُمْ مَتًى وَ مِلَّ السَّيِّئِينَ كَمَلْتُ رَحْلِي دَارًا فَاتَمَّهَا إِلَّا لِنَّةٍ وَاحِدَةٍ

فَحُفَّتْ بِهَا فَاتَمَّتْ تَدْتُ اللَّيْلَةَ

میری ورد و رے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکان بنایا اور اس کو مکمل کر دیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی دی جس میں قصہ نبوت کی وہی اینٹ ہو جس نے اس کو قصہ کی تکمیل کر دی۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کو مان لینے میں یہاں حرج ہے کہ قصہ نبوت کی تکمیل آپ ہی کی ذات سے ہوئی یا نہیں چھ آپ کے ممالِ نبوت کے مختلف امور و احوال میں سے یہ امتیازی شان بھی منصف شہود پر آتی کہ جو شخص بھی جدید نبی یا رسول بنے اس کا انتساب آپ ہی سے فیضِ نبوت کے ساتھ وابستہ ہو یعنی آئندہ بھی نبی اور رسول آتے رہیں مگر وہ مستقل نہوں بلکہ آپ کے ماتحت اور قرآن ہی کے زیرِ نگیں ہوں لیکن یہ کہنا اس سے صحیح نہیں ہے کہ جو بات نبی کی اس کو خواہ کسی خوبصورت سے خوبصورت عنوان سے کہیے سب کا حاصل یہی ملتا ہے کہ محمد ﷺ کی نبوت و رسالت کے بعد نبی اور رسول کی احتیاج باقی ہے اور اس کے بغیر دین ہی اور پیغامِ ربانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے ورنہ تو تکمیلِ نبوت کے بعد نبی اور رسول کی جگہ ختمِ انبیاء کے صرف نائب اور جانشین ہونے چاہئیں تاکہ ان کے ذریعہ پیغامِ کامل اور ہدایتِ تمام کی یاد دہانی ہوتی رہے اور یہی وہ نبوت و ورثت ہے جس کا حق خدمتِ علماء امت، ”علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل“ اور ”علماء ورثہ لانبیاء“ کے مصداق بن کر دائرتہ چلے آئے ہیں اور تاقیم حشر کرتے رہیں گے۔

اس اہم مسئلہ کی وضاحت یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ کتابِ کائنات کے دو صفحات جن پر مذہب و مصل کی تاریخ ثبت ہے شاید ہیں کہ اقطارِ عام کے درمیانِ رسل و رسا کی اور دیگر وسائل کے مفقود ہونے کی وجہ سے جبکہ فطرت نے رشد و ہدایت کے پیغام کو عرصہ مدید تک جغرافیائی حدود میں محدود رکھا اور اس سے ایک ہی دور میں متعدد مقامات پر متعدد انبیاء و رسل کا ظہور ہوا، تاریخ اور پھر جب کائنات پر وہ زمانہ پر قوت لگا جس کے قریبی عرصہ میں ساری کائنات کے باہم روابط نے ہم آہنگی اور تعارف کی بنیاد ڈال دی اور فطرت کی تقاضہ کی بناء پر روحانی پیغام نے بھی بعثتِ خاص کی جگہ بعثتِ عام کی شکل اختیار کر لی اور ایک ایسا پیغام آگیا جو تمام عام کے لئے یکساں طور پر بہ یک وقت رشد و ہدایت کا آفتاب بن کر درخشش ہے تو اس کے بعد یا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہی پیغام رہتی دنیا تک کے لئے رشد و ہدایت کا پیغام بنے اور جس پیغمبر کی معرفت وہ پیغام آیا ہے اس کی

۱۔ اہل تقدس، پیغمبر کا فعل و تمکین اور خاتم الانبیاء، المرسلین یا جانے ورنہ غور کیا جائے کہ محدود پیغمبر، موت حق سے بعد جب بعثت عام نے ساری کائنات کی رہنمائی کا فرض انجام دیا تو اس سے بعد نہ موت و حساب کا خون سامنے نہ باقی رہا جس کا اصل حصول عروج سے انحراف کی شکل میں ظاہر ہو ورنہ بعثت عام کی تکمیل حاصل کی غیر معقولیت، معقولیت کی شکل اختیار کرے اور اسیت و بشارت و بے حقیقت بنایا جائے۔

۲۔ اہل تقدس محمدؐ کی بعثت عام کے بعد ایک حیثیت سے اس سلسلہ کا اثر، تکمیل حاصل و غیر معقول سے ہے۔ یہ فطرت سے ماہی اور روحانی تخاصم کے خلاف اور قدرت حق کو یہ منظور تھا کہ پیغمبر، موت اور زندگی شد و بدایت تدریجی صورت پر ترقی پذیر نہ ہو اور ماہی دنیا کے محدود حیثیت سے بے نیاز ہو کر انجام پائے تو بلاشبہ آغاز کی شکل میں ہی بعثت عام کی شکل اختیار کرتی اور پھر رفتی، نیا ملک دنیا پر ہونے کا ہوتی اور اس کا سلسلہ کی تکمیل ہا متعلق نہ ہو ورنہ ترقی، نیا تک تجدید کی شکل میں جاری رہتا۔

۳۔ حقیقت اور مشاہدات اس کے خلاف ہیں اور اول محدود بیانات کا سلسلہ اور ان کے درمیان ترقی پذیر بعثت کا، مردہ اور پھر موت عام کی شکل میں اس ترقی کی انتہا پر پوری تدریجی کیفیت صاف بتا رہی ہے کہ قدرت حق نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دوسرے امور کی طرح شد و بدایت الہی کا یہ پیغام بھی آغاز کی نمود کے ساتھ آتا ہے۔ آہستہ آہستہ ترقی پذیر اور وسعت گیر ہوتا رہے تاکہ آئندہ وہ وقت آجائے کہ یہ وسعت عالمیہ و موت من و مرگ کی تکمیل کو پہنچ جائے اور یہ سلسلہ اس حد پر پہنچ کر ختم ہو جائے اور آئندہ نبی و رسول کی جگہ نہ بین رساں "عہد" قائم سلامت اس عمل قانون و موت کی روشنی میں تبلیغ حق کا فرض انجام دیتے رہیں تاکہ ایک جانب وحدت امت کا وہ نچلم جو بعثت عام اور موت عام سے وابستہ ہو چکا ہے پارہ پارہ نہ ہو سکے اور دوسری جانب حیات عام کے ساتھ ساتھ اس پیغمبر حق کا فرض بھی مسلسل اور ہوتا رہے اور اس طرح خدا کے برتر کا یہ اعلان

○ جدید نبی منتظر اور رساں

مطلوب کے نظر یہ کی شکل میں بروج ہو کر نہ رہ جائے۔

۴۔ محاورہ میں نہیں، مگر ہم اسام کے پیغمبر حق کی وحدت کا تذکرہ آچکا ہے مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ اس کا بہت کہ تحقیق ہے اور اس سلسلہ کی دلیل روشن کے لئے تمہید و توجیہ بننے کی حیثیت رکھتا ہے۔

۵۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم اس خاکدان ہستی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت ہم جگہ نمایاں نظر آتی ہے کہ ہر کثرت کے لیے کوئی نقطہ وحدت ضرور ہے چنانچہ افلاک کے نواح انوار کے لیے جنس جناس کے لیے جوہر، جوہر کے لیے وجود اور وجود کے لیے وجود است (خدا) نور مرزبے اسی طرح اسام کے لیے سطح سطح کے لیے خط و درخط و خط کے لیے نقطہ مرز و مدار ہے نیز اعداد و خواہ اپنی کثرت میں کسی حد تک کیوں نہ پہنچ جائیں ان کا محور مرزبہ وحدت میں اکائی ہے۔

۶۔ غرض جب بھی کسی کثرت کا تصور کیجئے اس کے ساتھ وحدت کا تصور لازم و ضروری ہے اور اگر وحدت کو پیش نظر رکھیں تو وہ کسی نہ کسی کثرت کے لیے محور و مرزبہ ہونے کا ضرور پتہ دیتی ہے پس وحدت و کثرت کا یہی رابطہ

سے جس نے حدود عام سے گذر کر ہست کے ساتھ تعلق پیدا کیا اور اس کو مہست و بود کا مریہ۔

تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر جب ہم سلسلہ نبوت و رسالت پر نظر ڈالتے ہیں اور سمیع ہدایت کی طرح عام پر مختلف ادوار میں بنے اور سیرگان شدہ ہدایت و ضوفشان پاتے ہیں تب مسطورہ بالا حقیقت کی بنیاد پر فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کثرت کا بھی کوئی نقطہ وحدت ضرور ہونا چاہیے جو کثرت کے لئے محور مرکز بن سکے اور جس طرح اکائی کے بعد کثرت کے لئے کوئی اور مبداء و منہبہ نہیں ہے اسی طرح انبیاء و رسل کے سلسلہ کثرت کیسے بھی ایک ہی مبداء و منہبہ ہونا لازمی ضروری ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جو ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے اور اسی وقت سن حکیم نے اس جوہر حمت کے ساتھ

ایات

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّحَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَحَاتِمَ النَّبِيِّينَ

مُحَمَّد ( ) ( ) میں سے کسی کے نسب ہی باپ نہیں ہیں تاہم وہ خدا کے پیغمبر اور خاتم نبیاء ہیں۔

نبوت ”نبا“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ”خبر دینا“ ہے اور رسالت کے معنی ”پیغام“ ہیں اور اسد مکی اصطلاح میں نبوت و رسالت خدا کی جانب سے ایک منصب ہے جو مخلوق کی رشد و ہدایت کیلئے کسی مخصوص انسان کو عطا ہوتا ہے اور اس کے لئے ہونے پیغام کو وحی کہتے ہیں کیونکہ یہ پیغام درحقیقت پیغام کا اپنا کام نہیں ہوتا بلکہ خدا کے برتر کافران ہوتا ہے جس میں خطا و قصور یا ہمواسیان کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی۔

يَا أَيُّهَا سَاطِرُ مَنْ نِيسٌ يَذِيهِ وَلَا مِنْ حُلْمِهِ ط تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكَمِهِ حَمِيدٌ

سی (وحی الہی) کے سامنے اور نہ اس کے پیچھے سے باطل کا نذر بھی نہیں ہوتا یہ تارنا ہے حمت و حکمت کے صریح قابل ستائش والے کی جانب سے (یعنی خدا کی جانب سے)

گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا نے برحق کسی شخصیت کو نبوت و رسالت یعنی پیغام حق سے سرفراز کر دیتا ہے تو تمام انسانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک خدا کے فرمان وحی الہی کے سامنے سب چوں چرا سرستیم خم نہ کریں۔ وہ شخصیت کی صداقت اور خدا کی جانب اس کے دعویٰ وحی کی حقانیت کا توہم حیثیت سے حق رکھتے ہیں لیکن اگر اس کے دونوں دعویٰ کی تصدیق و تائید عقل کی راہ سے بالکل و براہین کے ساتھ ہو جائے اور سوئی پر اس کی صداقت بے وث اور صاف روشن ہو جائے تب اس کے دیئے ہوئے پیغام خدا کو نہ ماننے نہ ماننے میں وہ ترازو نہیں رہ سکتے اور بدشہ اس کے پیغام کو پیغام حق سمجھ کر قبول کر لینا اور اس کے سامنے سر نیاز تہ کا دین فرض دین ہے ہاں چونکہ وہ پیغام کی بڑے سے بڑے عاقل و فراز انسان کا پیغام نہیں بلکہ پیغام الہی ہے اس لئے وہ خود یہ ضروری سمجھتا ہے کہ جو کچھ کہے عقل کی گنج و کاؤ سے خواہ تنہا ہی ہاں تر ہو لیکن عقل کی نگاہ میں ورد الہی و براہین کی ترازو میں ناممکن اور محال نہ ہو کیونکہ فطرت اور عقل کے درمیان جبر نہیں ہے بلکہ عقل، فطرت کے قوانین کے سمجھنے اور سمجھ کو قبول کرنے کے لئے بہتہ یں ذریعہ اور آلہ ہے اور وحی الہی درحقیقت فطرت کے روحانی قوانین کی ترجمان ہے۔

انسانی نبی و رسول کے مبعوث ہونے کا منصب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق میں ویش اپنی روحانی سعادت اور خالق و رب کی بندگی سے اپنے عقل و دماغ کے اختراع کی بجائے پیغام حق نور انہما یثابے تاکہ ذی عقل کائنات الہی اس روح میں رقیبہ تشدد و تصادم سے بے نیاز ہو کر انسانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کے قوانین پر عمل پیرا ہو کر اجتماعی وحدت، عالمگیر اخوت و مساوات کی قدروں کو حاصل کر سکیں اور ایک اور سے خاص و معمولہ اور آقا و مہربان کے بجائے سب ہی کیساں طور پر صرف اپنے پیدا کرنے والے ہی کے مکر و مہر و مہربان بن جائیں۔

دوسری جانب اس خدا ان عام کا یہ حال ہے کہ اس میں ایک شے نشو و ارتقاء کے قانون قدرت میں جبری و بالائے فطرتی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی اور روحانی قوانین و قوانین کی خالق ایک ہی ذات ہے تو بلاشبہ انسان کے قوانین و قوانین میں ہم آہنگی اور وحدت کا رفرما نظر آنی چاہیے ورنہ العیاذ باللہ وحدت و اکائی کی جدوئی و مکر و مہر و مہربان کے کا جو فطرتی ممکن اور حتمی محال ہے۔

تب از بس ضروری ہے کہ رشد و ہدایت کے اس منصب نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی قانون رتھا سے ہی طرح جبراً و اجباراً چلیے جس طرح ہدایت کا اور اس سے تسلیم کرنا ہو گا کہ رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ ارتقائی بنیادوں پر اس طرح ترقی پذیر ہو کہ کائنات انسانی اپنے بقا و وجود تک کی وقت بھی اس راہ میں نشو و ارتقاء سے محروم نہ رہے۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب رشد و ہدایت کے اس نظام کو جو منصب نبوت و رسالت کے نام سے معنون ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ قانون قدرت نے ایک جانب انسان کی مادی نشو و ارتقاء کا یہ سامان مہیا کیا کہ اس کی عقل و دانش اور اس کے شعور و مافی کو آہستہ آہستہ ترقی پذیر کرنا شروع کی اور دوسری جانب انی معیار پر انسان کو روحانی و اندلی تربیت کا ساز و سامان بھی انیاد و رسل کے ذریعہ آہستہ آہستہ ترقی پذیر شکل میں عطا فرمایا اور آخر یہ وقت ہو بھی گیا کہ انسان عقل و شعور کی ابتدائی اور متوسط منازل سے گذر کر بلوغ و کمال کی اس حد پر پہنچے جس کو ان کے لئے حد کمال کہا جاسکتا ہے اور جس معراج کمال پر پہنچ کر انسان "انسان کامل" کہلانے کا بھی طور پر مستحق ہو جاتا ہے، تاہم حد بلوغ کی اس معراج ارتقاء پر پہنچ جانے پر بھی اس کی جلد اور حقیقت سینے رہتی دنیا تک انت نے سامان ہوتے رہیں گے اور خالق کائنات کی ربوبیت کاملہ ان کے کمال کو نقص سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنی تربیت حق کا ہاتھ ان سے نہ اٹھائے گی۔

نہیک انی صریح نبوت و رسالت کی شمع رشد و ہدایت کا یہی حال رہا ہے کہ وہ ہزاروں ہزار سال تک اپنے ابتدائی اور متوسط منازل ارتقاء سے گذرتی رہی اور آخر کار وقت بھی پہنچی کہ اس کی ترقی اور نشو و ارتقاء کے کمال و تمام کی شکل اختیار کر لی اور اس حد کمال پر پہنچ گئی جہاں اس کے ذریعہ کائنات ہست و بود کے سامنے ایسا قانون عمل و دستور کامل آگیا جو ہر طرح عقل و شعور انسانی کے حد بلوغ کے مناسب حال ہے اور جس کی راہنمائی اور رہنمائی و کمال کی ضامن و کفیل ہے ساتھ ہی اس میں یہ لچک بھی موجود ہے کہ گویہ قانون رشد و ہدایت اپنے بنیادی اصول کے لحاظ سے اعلیٰ اور نیچے متبدل ہے مگر عقل و شعور کے کمال و بلوغ کے تحفظ کے لئے جس صریح امداد حق کی ربوبیت کاملہ نے راہیں مسدود نہیں کیں بلکہ رہتی دنیا تک اس کی تربیت کے سامان مہیا کیے

ہیں اسی طرح اس منصب نبوت و رسالت کی تکمیل اور نقطہ ارتقاء کے حد مابین پہنچ جانے کے بعد اس کے عطا کردہ رشد و ہدایت کے تحفظ کی راہیں بھی بند نہیں کیں اور تا قیام قیامت اس کے جلاء و تیش کے ”علاء میں کاتبہ سی سر نیل“ کا سلسلہ قائم و دائم رہا۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث نبویؐ نے ختم النبیین کی تشریح و ایک روشن مثال کے ذریعہ سمجھایا اور ”ختم نبوت“ کی حقیقی روح کو مادی شکل میں پیش کر کے طرف آخر قرار دیا۔

عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مسیۃ من لا ینبأ من قسی کمثر رحل می ینا فاحسہ و احملة الا موضع سدة من روبرہ فحعن الناس یصفونہ و بعجولہ و بقولہ ہلا و صعب ہذہ المسۃ و اما حاتم السبیل۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہؐ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی مثال یہی ہے جیسے کسی شخص نے کھدایا اور اس کو بہت عمدہ راستہ و پیچ استہ کیا مگر اس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر میں چھوڑ دی تو اب وہ اس کو دیکھنے جوق در جوق آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی کہتے جاتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ ہو، ای گئی۔ (تاکہ تعمیر کی تکمیل ہو جاتی)۔

و فی بعض مناطہ فکت انا سددت موضع المسۃ و حتم لی سیان و حمہ لی الرسال۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۱۰۰)

چنانچہ میں نے اسی جگہ کو پر کیا ہے اور میں وہی نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس سے قصہ مکمل ہو گیا اور میں ہی ختم انبیاء ہوں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ رب العالمین کی ربوبیت کاملہ نے کائنات ہست و بود میں قانون ارتقاء کو جس طرح نافذ فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ عقل و شعور انسانی کے حد بونٹ پر پہنچ جانے کے باوجود اس کی ترقی کا سلسلہ تا ابد جاری رہے اور اس میں ایسی پابندی یا روک نہ ہوئی چاہیے جس سے اس کی صلاحیتوں کے نشو و ارتقاء کا سد باب ہو جائے اور دوسری جانب پیغام حق کا جو سلسلہ نبوت و رسالت (بذریعہ وحی الہی) عالم کی رشد و ہدایت کے لئے عطا ہوا ہے وہ بھی حد کمال و تمام پر پہنچ جانے کے باوجود فطرت کے قانون ارتقاء کے مطابق نہ کمال سے نقص کی جانب رجوع کرے کہ حقیقت ظن اور بروز کے پردہ میں مستور ہو کر رہ جائے اور نہ ربوبیت حق کے اس عطاء و نوال اور بخشش کا ہی سد باب ہو جائے جو رشد و ہدایت کے عنوان سے معنون اور عالم انسانی کی حقیقی راہنما ہے اس لئے طریقہ یہ رکھا گیا کہ جب انسان اپنے عقل و شعور میں حد بونٹ تک پہنچ گیا یا اس کے سامان پوری طرح مہیا ہو گئے تب نبوت و رسالت کو بھی یہ حد کمال و تمام پہنچ کر ختم کر دیا یا اور اعلان کر دیا گیا

الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنِکُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ

آج میں نے تمہارے سے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت (نبوت و رسالت) کو پورا کر دیا۔

مگر رشد و ہدایت اور نئی دنیا تک اس طرح باقی رہا کہ آخری پیغمبر کے ذریعہ جو آخری پیغام کامل و مکمل بن گیا وہ اس دنیا و دنیا پر کے اور نئی دنیا کی ترقیات کے ساتھ ساتھ اس کا فیضان عہد بھی درخشش و تاباں رہے اور یہ خدمت عالم حق کے سپرد ہو چکی وہ حقیقت ہے جس کو کام معجز محمد نے اس انداز میں بیان کیا ہے

فَاِنْ تَنَادَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

تم میں معاملہ میں اختلاف کرو تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے پیغمبر محمد کی جانب رجوع کرو۔

ظاہر ہے کہ اگر نبوت و رسالت محمد پر پہنچ کر کامل نہ ہوتی اور اس کا سلسلہ کمال نبوت ہی کی شکل میں آگے بڑھتا رہتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ محمد کی جانب یعنی ان کے ارشادات حق کی جانب رجوع کرو بندہ خطاب یہ نہ تا کہ تم اللہ کی جانب اور جو نبی تم میں موجود ہو اس کی جانب رجوع کرو بندہ خطاب یہ نہ تا کہ تم اللہ کی جانب اور جو نبی تم میں موجود ہو اس کی جانب رجوع کرو اس لئے نبوت و رسالت کو اصل و بروز ان مصداقوں کی آڑ میں باقی رکھنے کی و شش کرنا قانون غلطی اور دین حق کے صریح خلاف اور باطل ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے قرآن حکیم نے نئی جگہ مختلف معجزات و خطابت کو اختیار کیا ہے ایک جگہ ارشاد ہے

وَوُحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

اور میری جانب سے قرآن کی وحی کی گئی تاکہ اس کے ذریعہ میں تم کو (بڑی باتوں سے) ڈراؤں اور ان تمام لوگوں کو بھی جن کو (رسالتی دنیا تک) یہ قرآن پہنچے۔

اور اس کی جگہ ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ (سورہ صافات)

اور ہمیں جیسا ہم نے تم کو مقرر کیا تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر

اور ایک جگہ ہے

هُوَ الَّذِي رَّسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا

اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے اور اللہ اس کے لئے بطور گواہ کافی ہے۔

اور ایک جگہ ارشاد ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول (محمد) کی اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔

اس آیت میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب انسانی رشد و ہدایت کے لئے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ

اللہ کی اور محمد کی اطاعت کی جائے اور محمد کے علاوہ اب کسی نبی و رسول کی اطاعت کا سوال نہیں ہے بلکہ اللہ و اس کے رسول کی اطاعت کا آخری حقیقہ یہ ہے کہ تم میں سے جو صاحب امر ہوں (علماء مجتہدین و خلفاء حق) ان کی پیروی کرو۔

ان آیات میں اللہ و قرآن حکیم نے جن آیات میں خدا کی کتابوں پر سوچ پر ایمان لانے کی ہدایت دی ہے وہ یہ کہ

مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ (آیت ۱۷)

کہ محمد اور ان سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور قرآن اور اس سے قبل کی کتابوں پر ایمان و اس حقیقت کو نمایاں کیا اور ابھرا ہے کہ جہاں تک پیغمبر اور کتاب اللہ پر ایمان لانے کا تعلق ذات قدس، قرآن حکیم اور اس سے قبل کے نبیوں، رسولوں اور کتابوں کا ہے اور یہ صرف اس سے کہ یہ سلسلہ آگے بٹھلے نبوت و رسالت اور وحی الہی نہیں چلے گا بلکہ محمد کی رسالت ہی بہ حد کمال پہنچ کر قیامت تک بلا فصل باقی اور جاری رہے گی اور قرآن حکیم کامل و مکمل دستور ہدایت بن کر ہمیشہ اس کے لئے زندہ شہادت دے گا۔

حق تعالیٰ کی جانب سے ”خاتم النبیین“ کا جو منصب جمیل ذات اقدس کو عطا ہوا ہے عقل و نقل دونوں اعتبار سے ایک اور صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے اور وہ یہ کہ محمد آخر انبیاء و رسل ہیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔

تاج العروس میں ہے:

(و) الخاتم (من كل شيء عاقته و آخرته كخاتمته و الخاتم آخر لقوم كالخاتم)

و منه قوله تعالى و خاتم النبیین ای اخرهم ..... الح

(فصل تاج العروس)

تاج العروس کے عدوہ تمام معتبر اور مشہور عربی لغات ناطق ہیں کہ ”خاتم“ لفظ ہویہ بہ سہ ہوتا، ”آخر“ (ختم) اس کے حقیقی معنی ہیں اور جب کسی شخصیت کے لئے بوجا جائے تو ”آخر القوم“ مراد ہوتے ہیں اس کے آخر انبیاء و رسل ہونا ذات قدس کی وہ خصوصیت ہے جس میں دوسرا کوئی شریک و سہیم نہیں۔

یہ درست ہے کہ خاتم بمعنی ”مہر“ بھی حقیقی معنی ہیں اور یہی نہیں ان دونوں کے ماسوا اس لفظ کے چند اور معانی بھی حقیقی ہیں لیکن اطلاقات ہی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان ہر دو حقیقی معنی سے کون سے معنی بر محل ہیں مثلاً جب آپ ہاتھ میں انگشتری پہنے ہوئے ہوں اور اس پر آپ کا نام کندہ ہو اس وقت اگر کہا جائے کہ خاتم فی لمک تو اس وقت ختم بمعنی مہر حقیقی معنی ہوں گے لیکن اس لفظ خاتم و آخر کسی انسان پر اطلاق کریں تو اس وقت خاتم بمعنی آخر حقیقی معنی ہوں گے اور خاتم القوم یا خاتم الانبیاء تب ہی صحیح ہوگا کہ آنے والے شخص قوم کا آخری فرد

یہ نبیوں کا آخری نبی ہو اور اس حقیقی اطلاق کی موجودگی میں مجازی معنی سے مغایر و متضاد نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتے ہوں۔

تب یہ بات واضح اور صاف ہے کہ اگر وہی شخص باخت قرآن اور اعلیٰ زخمہ قرآنی کے خلاف بدعت کے حامل اصول کے خلاف آیت کریمہ میں خاتم کے حقیقی معنی ترک کر کے بلا اطلاق مجازی معنی ”مہر“ کے پیتا ہے تب بھی مجازی معنی اور مفہوم میں صحیح اور اطلاق توجہ ہو سکتے ہیں جو حقیقی معنی ”آخر“ سے متباہن و متضاد نہ ہوں اور ”نبیوں کی مہر“ کا یہ مطلب ہو گا کہ جس طرح کسی تحریر کی یا کسی شے کے ختم پر مہر لگائی جاتی ہے کہ اس پر تحریر یا شے اختتام ہو گیا اور اب کسی بھی اضافے کی نجاش باقی نہیں رہی۔ اسی طرح ذات اقدس انبیاء و مرسلین کے سلسلہ میں ”مہر“ ہیں کہ آپ کے بعد بفرست انبیاء و مرسل میں کسی اضافہ کی نجاش نہیں رہی اور اس سلسلہ پر مہر لگ گئی اور جس طرح کاغذ یا غلاف پر مہر ثبت ہے اس امر کا کہ آپ کے بعد کسی مضمون یا لفظ و جملہ کی توقع عبث ہے اسی طرح نبیوں کی مہر اس سلسلہ میں ہے کہ آپ کی غلاف کی توقع محال ہے پس ”مہر“ اطلاق مجازی کے اس مفہوم کو چھوڑ کر اس کی خاص مزا عومہ کی بنا پر یہ معنی مراد ہوں کہ ذات اقدس نبیوں میں مہر ہیں کہ جس طرح کوئی کاغذ یا تحریر جب ہی مستند ہوتی ہے کہ اس پر ذمہ دار شخصیت کی مہر ثبت ہو اس طرح کوئی نبی یا رسول نہیں بن سکتا جب تک آپ اس سلسلہ میں تصدیق نہ بن جائیں۔ تو یہ مراد و وجہ سے باطل ہے اول اسلئے کہ یہ مفہوم حقیقی معنی ”آخر“ کے متضاد و متباہن ہے۔ دوم اسلئے کہ ہزاروں یا کھوں انبیاء علیہم السلام جو ذات اقدس کے زمانہ بعثت سے قبل اس کائنات ارضی پر مبعوث ہو چکے اپنی اپنی امت کے زمانہ میں ان کی نبوت غیر مستند اور ناقابل قبول رہی اسلئے کہ ان کی نبوت کی تصدیق کنندہ ”مہر“ ان کی بعثت سے ہزاروں یا کھوں برس کے بعد آئی جبکہ وہ اپنے اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو چکے تو اب بے سود و بے فائدہ اور آریہ مراد ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئیں گے ان میں سے آپ ”مہر“ ہیں تو یہ ترجیح بالمرئیتوں کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء و مرسلین سے تو مہر نہ بنے اور بعد میں آنے والوں میں سے ”مہر“ قرار پائے۔ اور آریہ مطلب ہے کہ اگلوں اور پچھلوں سب ہی انبیاء و مرسلین میں مہر تصدیق ہیں تب بھی اگلوں کیلئے مہر ہونا بے کار رہا کہ ان کے وقت نبوت گزر جانے کے بعد مہر تصدیق پہنچی۔

۱۰ وہ ازیں یہ احتمالات خود ساختہ اور ظنی ہیں اور کسی ایک احتمال کے یقینی ہونے کی بھی قرآن میں نہ احتیاج موجود نہیں ہے تو پھر حقیقی اطلاق کو ترک اور حقیقی سے مطابق مجازی مفہوم سے روگردانی کے بعد ایسے احتمالات جو حقیقی مفہوم کا حق نہ ادا کرتے ہوں باطل نہیں تو اور کیا ہیں؟

پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن کا حکیمانہ طریق استدلال یہ ہے کہ وہ ایک مقام پر جو بات کہنا چاہتا ہے اس کو متعدد جگہ مختلف اسالیب بیان کے ساتھ اس طرح لگا کر دیتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی خود ہی تفسیر بن جاتی اور حقیقت حال روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے اس حقیقت کو مفسرین نے اس طرح دایا ہے کہ فرق بعض حصہ بعضا یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصہ کو خود تفسیر کر دیتا ہے چنانچہ یہی صورت حال یہاں بھی موجود ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم اسلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

آپ میں نے تمہارے دین تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت میں پسند کر دیا۔ (آپ ص ۱۵۷)

آیت مریمہ وایک مرتبہ خوب غور سے چم پڑتے اور دیکھتے کہ اس جگہ نہ ”خاتم“ ہے اور نہ ”خاتمہ“ کہ اس کو معترض بحث میں اگر خود ساختہ اختتام پیدا کرتے جائیں، بعد یہاں صاف صاف کہایا ہے کہ جو دین اسلام وجود انسانی کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے اس کو آج ”کامل“ اور اس نعمت دین کو تمام کر دیا گیا اور ظاہر ہے کہ ”کامل“ کا مقابل ”ناقص“ اور ”تمام“ کا متوازی نہ تمام اور حورا“ ہوتا ہے یعنی ایک چیز آہستہ آہستہ ترقی پذیر تھی اور رفتہ رفتہ اس حد پر پہنچ گئی جس کے بعد اب ترقی کا خاتمہ ہے اسے کہ وہ کامل و مکمل ہو کر سامنے آگئی جس کے بعد ناقص یا تمام کے دو نام اسے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

سوال یہ صحیح ہے کہ اسلام دور محمدی پر پہنچ کر ہی کامل اور تمام ہوا ہے تو بلاشبہ آیت مریمہ کے یہی معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ محمد اسی دین کے پیغامبر ہیں جو کائنات انسان کی ابتدائے ہی رشد و ہدایت انسانی کا فرض انجام دے رہا ہے اور خدا کا پسندیدہ ہے اور انسانیت کی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ بھی روحانی مدارج ارتقاء طے کرتے ہوئے آج ”کامل“ اور ”تمام“ ہو گیا اور اب کسی جدید پیغام کی حاجت نہیں رہی اور جب جدید پیغام کی ضرورت نہیں ہے تو اب نئے پیغامبر کی بھی ضرورت خود بخود باقی نہیں رہی اور رہتی دنیا تک یہی کامل پیغام اور پیغامبر انسانی دنیا کے لئے کافی اور بس ہے۔

ہذا حقیقی اطلاق جتنے یا مجازی ”خاتم“ کے معنی اور مفہوم میں ”آخر“ ہونے کا تصور غیر منفک اور لازم ہے اور اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔

آیت مریمہ کا شان نزول اگرچہ ایک خاص واقعہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے مفہوم و معنی کے لحاظ سے ایک ٹھوس حقیقت کا اظہار کرتی ہے۔

اس آیت کے تین حصے ہیں ایک میں کہا گیا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اس لئے کہ آپ کی اولاد و زور حیات مستعار و پورا رچکی اور آپ صلیبی بیٹا نہیں رکھتے اور اسلام میں لے پائیک ”متمم“ ہے معنی رسم ہے اور اس سے دوسرے کا بیٹا ٹودینے والے کا بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کے احکام حاصل نہیں کریتا تو ایسی شکل میں زید کو محمد کا بیٹا کہنا ہر طرح منط ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ

محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں

مگر اس سے یہ احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ مردوں میں سے کسی کے صلیبی باپ نہیں ہیں تو امت کے ساتھ کس طرح آپ کو شفقت پدری ہو سکتی ہے حالانکہ امام سابقہ و سالفہ میں انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے پیشہ صلیبی باپ بھی رہے ہیں اور روحانی باپ بھی یہ احساس اس لئے نہیں ہونا چاہئے کہ اگرچہ آپ

۱۰۔ سبکی باپ نہیں ہیں تو نہ ہوں مگر روحانی باپ تو ہیں جیسا کہ ہمیشہ انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے روحانی باپ ہوتے ہیں بعد روحانی باپ کا رشتہ و رابطہ تو سبکی باپ سے بھی نہ ارہاد و رجبہ بڑھ چڑھ کر سے یونکہ وہاں کی روحانی باتوں تربیتوں کا شغل و مرقی ہے اس سے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرح آپ بھی خدا کے رسول ہیں۔

وَلَكِنْ رُسُلُ اللَّهِ

پھر بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ امر ۱۱۔ م جو مر کے لئے اس سے بھی بند و باریہ بشارت سے کہ آپ سے قبل جس قدر بھی روحانی باپ (انبیاء و رسل) نزلے ہیں مٹی قدر مر اتب ان میں امت کے سے شفقت و رحمت کا جذبہ محدود رہا ہے یونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے نذر جانے کے بعد دوسرے روحانی باپ بھی یہ رسول مبعوث ہو کر امت پر میری ہی طرح یا مجھ سے زیادہ شفقت و تربیت کا حق اور ملے والا ہے لیکن ذات قدس کی یہ شان رفیع ہے کہ آپ صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں بلکہ آخر انبیاء و الرسل ہیں جن کے بعد کسی نبی و رسول کی بعثت کی ضرورت نہیں رہی اسلئے کہ دین کامل ہو گیا اور خدائی نعمت پوری ہو گئی، یہی صورت میں تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کی شفقت و رحمت کا یا ٹھکانہ ہو گا جو مٹی سے سمجھتا ہو کہ اب اکلوں کی طرح اس کے بعد دوسرے کوئی مر بی گئے والا نہیں ہے کہ امت پر اپنی رحمت نچھوڑ کرے، اب تو رہتی دنیا تک اس کی منغوش تربیت وار ہے کی اور اسی کی نبوت و رسالت کا غیر منقطع سلسلہ جاری رہے گا۔

خاصہ یہ کہ محمد کی شان مبارک اسی خصوصی امتیازی حامل ہے کہ اس کی بعثت کے بعد کسی نبی یا رسول کی بعثت کی حاجت باقی نہیں رہی اور اس طرح یہ حقیقت بھی روشن ہو گئی کہ ذات اقدس اس امر کے باعث نہیں ہیں کہ انھوں نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا بلکہ جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب یہ سلسلہ نبوت و رسالت اس ارتقائی منزل پر پہنچ گیا ہے کہ آخری پیغام بن کر کامل و تمام ہو جائے ذات اقدس = کو اس نے اس کیلئے چن لیا اور بلا شکت غیر کے ان کو یہ منصب عظمیٰ عطا فرمایا۔

وَأَذِّنْ فَصْلَ اللَّهِ بُرُؤَهُ مِنْ بَشَاءٍ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

پھر کسی نادان کا یہ کہنا کہ اگر آپ آخر انبیاء و الرسل ہیں تو یہ آپ کی منقبت نہیں بلکہ نقص ہے کہ آپ اس رحمت کے لئے سد باب ثابت ہوئے جو نبوت و رسالت کے عنوان سے جاری تھی۔

اس نادان کا یہ خیال اسی طرح فاسد ہے جس طرح اس شخص کا خیال جس نے ایک محفل میں شرکت کی اور دیکھا کہ جو معزز مہمان بھی آتا ہے اس کا پر جوش استقبال ہوتا ہے اور اس سے محفل کی رونق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ایسا بھی آپہنچا جس کو سب نے حاصل محفل سمجھ کر نہ صرف پر جوش استقبال ہی کیا بلکہ تمام محفل کا سر تاج کہا اور اس کے بعد محفل اپنا کام کر کے ختم ہو گئی یوں یہ نادان بہت کڑھا اور پچھتانے لگا کہ کاش یہ حاصل محفل نہ بنتا اور محفل اسی طرح جی سی جی رہتی اور مہمانوں کی آمد کا یہ سلسلہ یونہی جاری رہتا۔

سبک ای طرح محمد کے آخری انبیاء و اہل نبوت پر یہ نادران اپنے فساد خیال کا اظہار کر رہا اور باطل تاویلات سے دل پر ہو رہا ہے۔

يُصَلُّ بِنَهْ مِنْ بَشَاءٍ وَغَدَى بِنَهْ مِنْ بَشَاءٍ

قرآن عزیز نے اکثر مقامات پر نبی اور رسول کے ایک بن معنی سے ہیں جس کو روہ میں پیغمبر سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن خاص خاص مقامات پر وہ نبی اور رسول میں فرق بھی کرتا ہے اس فرق کو خدا اسد م نے یوں ظاہر کیا ہے۔ نبی عامتہ اور رسول خاص یعنی خدا کے تعویذ کی شخصیت و تمکیدی کا ثبوت دیتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے کیونکہ سخت میں نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں و یا جو شخص خدا سے براہ راست کے کر بندگان خدا کو اس کے احکام کی خبر دے وہ نبی ہے قطع نظر اس امر کے کہ اس کو جدید کتاب یا جدید شریعت مطہر کی ہو یا نہ کی ہو لیکن جب خدا نے ہم کو نبی کے منصب کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کو کتاب جدید یا شریعت جدیدہ بھی عطا کی ہو تو اس کو رسول کہتے ہیں چنانچہ اس مقام پر قرآن حکیم نے اسی فرق و امتیاز کو معجزانہ اسلوب کے ساتھ ظاہر کیا ہے وہ کہتا ہے "ف" نبی "نبی نہیں بلکہ" رسول "ہے اور خود قرآن اس کے سے شہادت جاوید ہے اور جبکہ وہ پیغمبر مانی کے سلسلہ میں آخری پیغمبر ہیں تو اس جگہ یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ صرف مصطلح رسولوں کے ہی آخر نہیں ہیں بلکہ ہر تاسرے سلسلہ نبوت کے لئے آخر ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جب وہ خاتم الانبیاء ہیں تو خاتم اہل بد رجہ اولی و اتم ہیں کیونکہ جب عام نبی کا وجود مفقود ہے تو خاص کا وجود اس طرح تمام مد سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اسی نمایاں حقیقت کو خود ذات اقدس نے ایک طے مل صریح

حدیث میں بہان قطع کے طور پر ظاہر کیا ہے لاسی بعدی میرے بعد اب کسی نبی کی بعثت نہیں ہے اِنْ رَّسَلْنَا مِنْكَ بَعْدُ نَبِيًّا فَاَتَاكَ عَلَيْهِمْ كِسْفٌ مِّنَ النَّارِ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ رَّسُولٌ (احزاب ۳۷) میرے بعد نہ رسول ہے اور نہ نبی، حمہ سی لاساء علیہم صیوۃ و نسلاہ مجھ پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سلسلہ کا خاتمہ ہو گیا یا اعاقب الذی لیس بعدہ سی میرا نام عاقب ہے جس کے بعد نبی کی بعثت نہیں ہے و حمہ سی سئون اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔

(۱) و (۲) و (۳) و (۴) و (۵) و (۶) و (۷) و (۸) و (۹) و (۱۰) و (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) و (۱۶) و (۱۷) و (۱۸) و (۱۹) و (۲۰) و (۲۱) و (۲۲) و (۲۳) و (۲۴) و (۲۵) و (۲۶) و (۲۷) و (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) و (۳۱) و (۳۲) و (۳۳) و (۳۴) و (۳۵) و (۳۶) و (۳۷) و (۳۸) و (۳۹) و (۴۰) و (۴۱) و (۴۲) و (۴۳) و (۴۴) و (۴۵) و (۴۶) و (۴۷) و (۴۸) و (۴۹) و (۵۰) و (۵۱) و (۵۲) و (۵۳) و (۵۴) و (۵۵) و (۵۶) و (۵۷) و (۵۸) و (۵۹) و (۶۰) و (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) و (۶۴) و (۶۵) و (۶۶) و (۶۷) و (۶۸) و (۶۹) و (۷۰) و (۷۱) و (۷۲) و (۷۳) و (۷۴) و (۷۵) و (۷۶) و (۷۷) و (۷۸) و (۷۹) و (۸۰) و (۸۱) و (۸۲) و (۸۳) و (۸۴) و (۸۵) و (۸۶) و (۸۷) و (۸۸) و (۸۹) و (۹۰) و (۹۱) و (۹۲) و (۹۳) و (۹۴) و (۹۵) و (۹۶) و (۹۷) و (۹۸) و (۹۹) و (۱۰۰)

غزوات

غزوہ بدر

ارباب سیر و حدیث نے یہ اصطلاح مقرر کر لی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں جس لشکر کے ساتھ نبی اکرم ﷺ نہ ہوں اسکو سریہ اور جس میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائیں اس کو ”غزوہ“ کہتے ہیں۔

قرآن عزیز نے جن اہم غزوات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت ”غزوہ بدر“ کو حاصل ہے بدر دراصل ایک کنویں کا نام ہے جس کی نسبت سے یہ وادی بھی بدر ہی کہلاتی ہے یہ وادی مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے قریب سلطانی راستہ واقع ہے اسی جگہ وہ اہم غزوہ پیش آیا جس نے دنیا کی تاریخ ادیان و ملل ہی کا نہیں بلکہ ہر شعبہ حیات کا رخ پٹ کر ظلم سے عدل کی جانب پھیر دیا۔

واقعہ

یہ واقعہ چونکہ ادیان و ملل کی تاریخ انقلاب میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اس لئے راویان حدیث و سیرت نے اس کے ہر یک جزئی تفصیل کو واضح طور پر بیان کیا ہے، تاکہ اس تاریخی واقعہ کا کوئی گوشہ بھی تشنہ تکمیل نہ رہے لیکن ہم اس مقام پر مختصر مگر جامع الفاظ میں اس کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں۔

ہجرت مدینہ مشرکین کے لئے کچھ اس درجہ برہمی اور اشتعال کا باعث ہوئی اور وہ پیغمبر اور مسلمانوں کو اپنی ناقابل برداشت ایذا رسانی سے محفوظ دیکھ کر کچھ اس درجہ برا فروختہ ہوئے کہ اب انھوں نے طے کر لیا کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے چنانچہ اس کے لئے انھوں نے ہجرت سے متصل ہی معرکہ جنگ کی ابتدا کر دی اور غزوہ بواط اور عثیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے غزوات اسی سلسلہ میں پیش آئے مگر مشرکین مکہ کی تشدد کے لئے یہ کافی نہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصد کن جنگ ہو جائے۔

اس ارادہ کی تکمیل کے لئے انھوں نے ضروری سمجھا کہ سامان حرب و ضرب با فراط میسر آئے اور اس کے لئے بہترین طریقہ یہ سوچا کہ ابوسفیان کی سرکردگی میں ایک قافلہ تجارت شام کی منڈیوں میں جائے اور نفع شیر

حاصل کرنے سے پہلے سہ ماہی جنگ میں جاکے اور اس جذبہ نے جوش خروش کی یہ کیفیت پیدا کی کہ جب قافلہ تجارت کی تیاری شروع ہوئی تو مکہ کے یہ قریب نے اپنے ساتھ ہاتھ بندھ کر اس تجارت کے لئے پیش کیا کہ یہ ایک برصغیر (بوز) کے بھی اپنی محنت کی معمولی چوٹی اس خدمت کے لئے پیش کر دے اور تقریباً قریبوں پر مشتمل یہ قافلہ بوسنیوں کی قیادت میں شام و روم کا سفر کیا۔

مشہور محدث و مؤرخ ابن جریر طبری کی اپنی کتاب تاریخ (مجموعہ) میں قریب کی اس کیفیت کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں۔

و بعد کتاب الحرب سبھ قبل ذلک ففعلت قریب و قبل من حصر می قریب و بعد

و اسرت اساری من قریب و کانت تلک یوم ففعلت صاحب الحرب من رسول اللہ

و میں قریب و ذلک قبل مخرج اسی سبعیاں و صحابہ اسی السام۔ حدیث ۲۶۰۰

اور قافلہ کی روانگی سے قبل مسلمانوں اور قریب کے درمیان جنگ بھی لڑی تھی اور ان ساریوں میں وہ مارے جانے لگے اور (مشہور محدث) ابن حجر عسقلانی نے باوجود قریب کے قیدی بھی نہ مارے جانے لگے اور یہ قافلہ قریب کے درمیان جنگ سے متعلق ہو جانے کا باعث بن گیا اور یہ سب باتیں ان کے رفتہ رفتہ شام کی جانب قافلہ تجارت کی شکل میں نکلنے سے قبل پیش آچکا تھا۔

اور جلیل القدر محدث و مؤرخ ابن شہ (رحمہ اللہ) اپنی تاریخ (بدایہ و انتہایہ) میں تحریر فرماتے ہیں

و بعد سیرۃ عبد اللہ بن جحش سی کما سب عروۃ بن العصفی و ذلک بعد

عروۃ بن جحش و عبد اللہ بن جحش و عبد اللہ بن جحش و عبد اللہ بن جحش

جب یہ خبر ان کے گوش (گوشہ) میں پہنچی تو ان کے دل پر بڑی غم و غصہ پڑا جس سے متعلق قریب نے یہ بات کہ یہ حق بات ہے نہ کہ جھوٹا بیان ہے (حق و باطل کی جنگ کے لیے) وہ باتیں آپس میں لڑیں اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

قریب کی تجارتی قافلہ جب نفع نشہ کر کے شام سے واپس ہو کر مکہ جا رہا تھا بدرستہ قریب ہر کدڑ قریب اور مکہ و عمربہ آپس کے فوراً ہی کو بیع کر کے مشورہ فرمایا، بعض حضرات نے بخوشی اس کے مقابلہ کے لئے تیار ہو کر اس کو بعض نے یہ سمجھ کر کہ اس جنگ کا معاملہ نہیں ہے اس کے عقب پر آگاہی کا ثبوت نہیں لپٹا نچہ ابن شہ نے بروایت محمد بن حنفیہ اس واقعہ کا اس طرح ذکر فرمایا ہے

وول ہدد غیر قریب ففعلت موہم فاحر حو سہا لعل لہ یعمکموہا فاسد ساس

و حلف بعضہم و قتل بعض و ذلک سبھ من رسول اللہ بنی حرمہ

بنی حرمہ نے فرمایا یہ قریب کا قافلہ جا رہا ہے جس میں ان کے ہاں تجارت کے سبب کا قریب اور یہ عجیب کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لئے چارائیاں تو بعض نے اس کو پسند کیا اور بعض نے نکلنے میں برائی محسوس کی اور یہ حدیث بھی نظر نہیں آتی کہ وہ سمجھ

رہے تھے کہ رسولؐ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں۔

مسلمانوں کا یہ شکر جو قافلہ کے تعاقب میں نگاہِ سماں حارب سے بے پروا ہو کر مدینہ سے نکلا، مشہور روایت کے مطابق ان کی تعداد صرف تین سو تھی جبکہ محمد اللہ مدینہ کے اندر ہی مسلمانوں کی آبادی ہزار ہا بالغ نفوس پر مشتمل تھی اور چند تلواریں، دو تین گھوڑے ساتھ زبرد اور صرف ساتھ اونٹ ان کا متاعِ جنگ تھا اور تین پید مسلمانوں کے پاس بے خود نکلنے والے مجاہدین کے پاس مدینہ میں بیش از بیش سماں جنگ اور اہل اور گھوڑے موجود تھے، غرض یہ شکر جتنی اشکر نہیں تھا بلکہ فداکارانِ وحید کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جو قریش کے حارب، ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کے سرمایہ بنانے لگا تھا۔

ابوسفیانؓ کو مسلمانوں کے تعاقب کا حال معلوم ہو تو کھجوا لیا اور فوراً غمخوار بن گیا۔ ایک شخص کو جہر بنا کر مدینہ روانہ کیا کہ وہ قریش کو اس معاملہ کی خبر دے اور مدد طلب کرے۔ مدینہ قریش آمد کا جنگ ہو کر پہلے اپنے شکر کو لے کر نکل پڑا۔ ہوا اور اس کروفر سے نکلے کہ تعداد میں ایک ہزار تھے نیزے اور تلواریں بے شمار تھیں۔ بات سوز رہا، گھوڑے اور بے تعداد اونٹ تھے وہ اپنی بہن نیزے اور تلواریں بچے ہاتھ میں اور بہتہ لگانے، نشہ غرور میں جھومتے ہوئے بدر کی جانب بڑھتے۔

۱۔ مسلمان آگے بڑھتے ہوئے جب وادیِ صفراء کے قریب پہنچے تو نبی اکرمؐ نے سہس بن عمر اور عدی بن اذرغباء کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ قافلہ کا حال معلوم کر کے آئیں ابنِ احق کہتے ہیں کہ یہ دونوں بدر پہنچے تو وہاں کنوئیں کے قریب قبیلہ بھینہ کا ایک شخص مجدی بن عمر و موجود تھا اور نزدیک بنی دؤڑکیاں آپس میں بات چیت کر رہی تھیں۔

ایک نے دوسری سے کہا کہ کل یہاں پر سوں یہاں قریشی قافلہ آیا ہوا ہے میں اس میں کامیروں کی اور تیرا قریش تاروں کی اور پھر مجدی نے اس بڑی کی تصدیق کی۔ سہس نے یہ سنا تو وہ اور عدی اونٹوں کو پانی پلا کر، فوراً روانہ ہو گئے۔ (ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۶۵ یہ تین مشہور روایتیں ایک جگہ ۱۲)

۲۔ دوسری جانب ابوسفیانؓ ذرا تاؤ اور چھپتا قافلہ سے آگے بڑھ کر تیس سال کے سنے بدر پہنچا، مجدی وہاں موجود تھا، ابوسفیانؓ نے دریافت کیا تو نے کسی اجنبی کو تو یہاں نہیں دیکھا؟

مجدی نے کہا اور تو کوئی نئی بات نظر نہیں آتی البتہ تمہاری دیر ہوئی کہ غیہ متعارف دو آدمی ضرور یہاں آئے تھے اور اونٹوں کو پانی پلا کر واپس ہو گئے۔

ابوسفیانؓ کنوئیں کے پاس گیا تو اونٹوں کی لید پڑی دیکھی اس نے مید کو مرید اتو کھجور کی گھٹیاں نکلیں، ابوسفیانؓ نے یہ دیکھ کر کہا ہاں شبہ یہ وفت بیڑا ہے تھے اور تیزی کے ساتھ قافلہ تک پہنچا اور حالات سے باخبر کر کے قافلہ حارب حاصل کی جانب پھیر دیا اور بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑ کر ہوا آمد کو چل دیا۔

(تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۲۶۵ یہ تین مشہور روایتیں ایک جگہ ۱۲)

۱۔ جو جب کے علاوہ سب کی تھے، جو جب بیمار تھا۔ اس لیے اس نے اپنا قلم مقام دے دیا تھا۔

اس مدت میں مسلمان وادیِ صفراء سے گذر کر وادیِ ذفران تک پہنچ چکے تھے یہاں اتر کر قریب جانبِ ہمسورہ کی طرف سے یہ معلوم ہوا کہ قریب ابوسفیان کا قافلہ بدر پہنچنے والا ہے دوسری جانب یہ پتا چلا کہ مکہ سے قریب ایک بنو ربیعہ کے گروہ کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کی غرض سے بدر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔

ابوسفیان نے جب ساحلی جانب اختیار کر لی اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر مسلمان میرے قریب کے تے بدر کی جانب آئیں گے تو میں ان کی زد سے محفوظ رہوں گا۔ اس سے اس نے مکہ کی جانب دوسرا قصد روانہ کیا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی زد سے بچ کر جلدی مکہ پہنچ جائے، ہوں قریب بدر کے قریب آچکے تھے کہ قصد نے ابوسفیان کا پیغام سنایا مگر ابو جہل نے واپسی کے سے سختی سے ساتھ بٹھار کر دیا اور کہا کہ اب بدر ضرور پہنچنا ہے اور مسلمانوں کا قریب واقعہ کر کے اس کا نئے کو ہمیشہ عین کمال دینا ہے۔

بہر حال مسلمانوں کو جب وادیِ ذفران میں یہ دونوں خبریں میں قریب اُرم نے سنا تو دوبارہ مشورہ ضروری سمجھا کیوں کہ اب معاہدہ کنھن تھا مسلمان بے سرو سامان اور پھر تھوڑی تعداد میں تھے اور دشمن ہر طرح وقت کے ہتھیاروں سے مسلح، کثیر سامان جنگ کے مالک تھے اور تعداد میں تین گنے سے بھی زیادہ اور بقول اربابِ یہود انصار اُرمچہ رسول اللہ کی معیت سفر کو صد ہزار باعثِ نازش و مہابات سمجھتے اور ہمہ کاب رہتے تھے یمن عقبہ ثانیہ کے وقت وہ نبی اُرم کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ جب تک قریب غیر قریب اپنی جانب سے مدینہ پر حملہ آور نہ ہوں انصار مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کے مجبور نہیں ہوں گے۔

مشورہ کے لیے یہ اہم وجوہ تھیں جن کے پیش نظر نبی اُرم نے سنا تو دوبارہ مشورہ فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سر پر ہے اور قافلہ قریب اب بتاؤ کیا چاہتے ہو جنگ کر کے حق و باطل کا فیصلہ یا بغیر کاٹنے قتلے پر قبضہ؟

مسلمانوں نے جب یہ سنا تو بعض نے طبعی طور پر جنگ کی مخالفت کی اور اس بارے میں گرائی محسوس کی انھوں نے کہا یہ رسول اللہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے اس لئے بے سرو سامان ہیں ہم تو اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ قافلہ پر قبضہ کر کے واپس چلے جائیں، نبی اُرم نے اس ضرور سے کونا پسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قافلہ کو چھوڑو، اب اس قوم کے متعلق رائے دو جو تمہارے مقابلہ کے لئے مکہ سے نکل آئی بعض لوگوں نے جب دوبارہ عذر کیا تو آپ نے پھر پہلی بات لوٹا دی تب جمیل القدر سہی بہ بوہر، عمر، علی سمجھ گئے کہ مرضی مبارک حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے اس نے انھوں نے جذبہ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم ہر طرح جنگ کے لئے تیار ہیں اور اسلام کی خاطر آپ کے پسینہ کی جگہ اپنا خون بہانے کو حاضر ہیں اور حضرت مقدادؓ نے تو اس شد و مد کے ساتھ فداکارانہ جذبات کا اظہار کیا کہ سہی بہ و ان کی تقدیر پر رشک ہونے لگا۔ مگر آپ اب بھی نگاہ مبارک سے کسی بات کے جانب نظر نہ کرے تھے یہ

دیکھ کر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم انصار کی جانب اشارہ ہے کہ ہم چھ عرض کریں اور پھر انصار کی جانب سے پوری وفاداری اور فداکاری کا یقین دلاتے ہوئے نہایت موثر تقریر فرمائی۔

مہاجرین و انصار کی یہ تقریر سن کر سرور عالم کا چہرہ مبارک مسرت سے تکتا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا:

ب اللہ کے نام پر آگے بڑھو اور بشارت حاصل کرو، یونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کروہ (قافلہ و مشرکین مکہ کا لشکر) میں سے ایک کو تمہارے قبضہ میں دیدوں گا اور قافلہ نہیں بندہ مشرکین کا لشکر تمہارے قبضہ میں دیدیا جائے گا اور خدا کا وعدہ بالاشبہ سچا ہے اور قسم بخدا میں جنگ سے قبل ابھی سے قوم کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے بدر پہنچ کر زمین پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس جگہ فلاں قریش رہا ہے گا اور یہاں فلاں قتل ہوگا۔“

سلف سے خف تک تمام مفسرین محدثین اور اصحاب سیر و تاریخ اس پر متفق ہیں کہ یہی وہ مشورہ ہے جس کے متعلق سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی ہیں۔

كَمَا اَحْرَحْتَ رِثًا مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ
يُحَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ نَعْدُ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدٰى الطَّائِفَتِ اَنَّهَُا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنۢ لَّا غَيْرُ ذٰلِكَ
اَسْوَاۤءُ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكَافِرِيْنَ يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُنْظِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

(”انفال“ اللہ اور رسول کے لئے ہیں) اس لیے کہ تیرے پروردگار نے تجھ کو حق کے لئے تیرے گھر سے نکالا اور حالت یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کا ایک فریق اس نکلے پر رانی کا انصر کر رہا تھا اور وہ تجھ سے حق کے بارے میں حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد جھڑا کر رہے تھے تو یاد رکھو دیکھے موت نے منہ میں بنکائے جا رہے ہیں اور (یہ واقعہ اس وقت پیش آیا) جبکہ اللہ تم کو وعدہ دے رہا تھا کہ دونوں فریق (قافلہ اور مشرکین مکہ کا لشکر) میں سے ایک فریق کہ تمہارے قبضہ میں دیدے گا اور تم یہ شبہ کرتے تھے کہ تم کو وہ کروہ جس کے مقابلہ میں کانٹا بھی نہ لگے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے وعدہ کے طاعت سے حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے اور اس طرح حق کو حق کر دے اور باطل و باطل سرچے مجرموں کو یہ بات پسند نہ آئے۔

اب مسلمان آگے بڑھے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب والے رخ ”عدوۃ الدنیا“ پر خیمہ زن ہو

سے اور مشرکین مکہ آئے بڑھے تو بدر پہنچی برمدینہ سے دور مکہ کی جانب والے رخ ”عدوۃ القصویٰ“ پر اترے اور محاذ جنگ کا نقشہ اس طرح بند کر مسلمان اور مشرکین باہم مقابل تھے اور ابوسنیین کا قافلہ اس وقت ساحل کی جانب نیچے نیچے مشرکین کے لشکر کی پشت پر سے گذر رہا تھا کہ جب وہ پہنچے تو مشرکین مکہ کی نصرت و مدد کے سبب روک روک آتے اور مکہ کا مدد لے لیتے ہیں اور پھر یہ عجیب صورت حال تھی کہ مسلمانوں کا محاذ جنگ اس درجہ ریتیو تھا کہ نہ انوں اور چوپائوں دونوں کے قدم ریت میں دھنسے جا رہے تھے اور چندن دشور ہو رہا تھا مگر مشرکین کا محاذ جنگ بمو راہر پائتہ فرش کی طرح تھا۔ غرض دشمن تعداد میں تین گنے سے زیادہ سہاں جنگ میں پوری طرح مہل، ذریعہ رسل و رسائل میں ہر طرح مطمئن جب وقوع نہایت عمدہ اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ قافلہ کی مکہ متوقع تھی اور خود اپنی حالت یہ کہ تعداد میں بہت کم، اسلحہ جنگ برائے نام، سہاں حرب نہ ہونے کے برابر، ساریوں کا شمار برائے بیت جب وقوع حد درجہ خراب اور ان تمام ناسازگار حالات کے ساتھ کمک قطعاً غیر متوقع اور حد یہ کہ دشمن پانی پر قابض اور مسلمان اس سے محروم۔

ظاہر ہے کہ یہی حالت میں اگر مسلمان کو ان کی ذاتی رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو ان کی عقل و خرد بہ اسباب ظاہر اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس وقت وصال دیں اور دشمن سے کی ایسے دوسرے وقت کے لئے جنگ کا قتل و قمار کریں کہ وہ دشمن کی طرح ہر حیثیت سے جنگ کے لئے تیار ہوں چنانچہ اسی بناء پر مسلمانوں نے وادی فون میں شامی کے وقت ابتدائی کہا بھی مگر وحی الہی کے ذریعہ چونکہ نبی اکرمؐ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ خدا کا بتی وعدہ کہ تم کو ”غیر اور نفیہ“ دونوں میں سے ایک پر مسطہ کر دیا جائے گا، صرف اس شکل میں پورا ہونے والا ہے کہ مسلمان مشرکین کے لشکر (نفیہ) کا مقابلہ کریں اور حق و باطل کے اس معرکہ میں مسلمان کا میب ہوں مشرکین ناکام و خوار اس لئے مسلمانوں نے پیغمبرؐ کی مرضی پر ہمہ قسم کی سروسامانی کے باوجود خود کو حق و باطل کی معرکہ آرائی کے لئے الہانہ وفد اکارائہ جذبہ پاک کے ساتھ پیش کر دیا۔

یہی صورت حال کو قرآن عزیز نے اس معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ ظاہر کیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا عَدُوِّيْنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقْيِ الْجَمْعَانِ
وَسَبَّحْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى
وَأَنْتُمْ أَسْفَلُ الْمَكَّةِ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَحْتَفِظْتُمْ فِي الْمَيْعَادِ وَلَكِنْ
لَيَقْصِيَنَّ اللَّهُ أَمْرًا كَادَ مَعُودًا لِيَهْلِكَ مِنْ هَٰذِهِ عَنْ نَبِيٍّ وَيَحْيَا
مَنْ حَيَّ عَنْ نَبِيٍّ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (ص)

اگر تم اللہ پر اور اس (نبی مدد) پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے فیصلہ کر دینے والے دن اپنے بندہ پر نازل کی تھی جبکہ لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے تو چاہیے کہ اس تقسیم پر (یعنی مال غنیمت کی مقرر تقسیم پر) کار بند ہو اور مدد ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یہ وہ (بدر کا دن تھا کہ تم ادھر قریب کے ناکہ پر تھے ادھر دشمن دور کے ناکہ پر اور قافلہ تم سے نچلے حصہ میں تھا) (یعنی سمندر کے کنارے کنارے گزر رہا تھا) اور اگر تم آپس میں

ڑالی کی بات ٹھہراتے تو ضرور جنگ کے وقت کے بارہ میں تم اختلاف کرتے کیونکہ تم چاہتے ہو کہ کسی حالت میں جنگ نہ ہو اور دشمن چاہتا ہے کہ ضرور جنگ ہو (یعنی تمہیں، دشمنوں کی نثرات اور اپنی بے وسائی کا اندیشہ تھا اور قافلہ پر تسلط آسمان نظر آ رہا تھا اور دشمن اپنی نثرات اور ساز و سامان کے بل پر گماندہ کیے ہوئے تھے یمن اللہ نے دونوں لشکروں کو بھیج دیا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اسے برا بھلا نہ سمجھیں کہ جسے بدک ہونا ہے اتمم حجت کے بعد بدک ہو اور جو زندہ رہے وہاں ہے اتمم حجت کے بعد زندہ رہے اور باقی شہدائے اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔

وَقَدْ بَصَّرَكُمُ اللَّهُ يَبْدَرُ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةٌ قَاتِلُوا اللَّهَ نَعْلَكُمُ تُشْكِرُونَ ۝ إِذْ يَقُولُ
لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّدَكُمْ رَبُّكُمْ ثَلَاثَةَ آفَافٍ مِّنَ الْمُنَابِكَةِ مُرْسِلِينَ
بَلَىٰ إِنَّ تَصَرُّوْا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ
آفَافٍ مِّنَ الْمُنَابِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا لِنُتْرَىٰ لَكُمْ وَلِتُطْمَئِنَّ
قُلُوبُكُمْ بِهِ ۝ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ
الدِّينِ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبُهُمْ فَيُقْلِبُوا فَجَائِشَ ۝ (ال عمران)

اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے ہر رکنی ڑالی میں اور تم کمزور حالت میں تھے پس اللہ نے فورتے رہو تاکہ تم شکر
نہ کرے۔ (یہ جب ہوا) کہ تو مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کو کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد و آسمان
سے ترسے والے تین ہزار فرشتے بھیجے ہاں بد شہ آئے تم صبر کرو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو ورنہ یہاں کہ
دشمن اسی دم تم پر چڑھ آئے تو تمہارا پروردگار (بھی) پانچ ہزار نشان رکھنے والوں سے تمہاری مدد کرے گا اللہ
نے صرف یہ اسنے کیا کہ تمہارے لئے خوش خبری ہو اور اس کی وجہ سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے اور مدد نصرت
جو کچھ بھی ہے اللہ کی ہی طرف سے ہے اس کی طاقت سب پر غائب ہے اور وہ اپنے تمام کاموں میں حکمت
رکھنے والا ہے اور نیز اس نے کہ منکرین حق کی جمعیت و طاقت کا ایک حصہ بیکار کر دے انھیں اس درجہ ذلیل و
خوار کرے کہ وہ نامراد ہو کر اٹھے پاؤں پھر جائیں۔

غرض اس حالت میں دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہوئے تو اول آپ نے مسلمانوں کی صفوف
کو درست فرمایا اور پھر اس عریش (خس پوش جھونپڑی) کے نیچے جا کر جو آپ کے لئے میدان جنگ میں بنا
دی گئی تھی درگاہ الہی میں الحاج و قسریٰ کے ساتھ دعا شروع کر دی اور عرض کیا

اللهم انصرني ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعدني
الارض -

خدایا! تو نے مجھ سے جو وعدہ (نصرت) فرمایا اس کو پورا کر۔ خدایا! اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر خطہ
زمین پر کوئی تیرا عبادت گزار باقی نہیں رہے گا۔

صدق بہ نے دیکھا تو قریب آئے اور عرض کیا خدا کے رسول! بس کیجیے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔

در آن روزی ہوا جی کہ ہر قسم کے سازگار حالات اور اس درجہ کمزوری کے باوجود کہ کسی مسلمان کا اس معرکہ سے تعلق نہ رہتا تھا، ایک مجروح ہوتا مسلمانوں کو یہی نصرت و امداد دینے کا میسر نہ تھا اور کامیاب یہاں اور نصرت کے قدم پڑے۔ اور تاریخ عالم کا ایک بے نظیر اور حیرت زا انقلاب پیش ہوا۔ دین فتح اور مشرکین قہر کے قہر میں اور مشرکین و کفری قتل نہیں ہوئے بلکہ شرک و کفر کی اجتماعی طاقت ہی کا خاتمہ ہو گیا۔

یہ یہی نصرت یا تھی، تو ان حکیم اس کا جواب متعدد آیات میں یہ دیتا ہے

(مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آتی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں اور مشرکین کی نگاہوں میں مسلمان مٹتی نظر آئے تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چڑھیں اور معرکہ حق و باطل میں نہ جائے) (الی)

اور ایک وقت میں دو گئے معلوم ہوئے تاکہ مسلمانوں سے مرعوب نہ رہ جائیں۔

(۲) مسلمانوں کی دعا پر اول انکی مدد ایک ہزار فرشتوں سے کی گئی اور پھر یہ تعداد بڑھا کر تین ہزار کر دی گئی۔ اور اگر دشمن تم پر ایک سخت حملہ کرے تو ہم تین ہزار کی بجائے پانچ ہزار فرشتوں سے مدد کریں گے۔

(۳) مسلمانوں پر جین معرکہ کے وقت اولگھ طاری کر دی جس کے چند منٹ بعد ان کی بیداری نے ان میں ایک نئی تازگی اور نئی روح پیدا کر دی۔

(۴) آسمان سے پانی برس کر مسلمانوں کے لئے ریتیلی زمین کو پختہ فرش کی طرح بنا دیا اور شیب کی وجہ سے حوض نمائے میں پانی مہیا کر دیا اور دشمنوں کی زمین کو کیچڑ کی طرح دلدل بنا دیا۔

بہر حال معرکہ جنگ بپا ہوا اور دونوں جانب سے نبرد آزما ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ہل میں مہر پکارنے اور اوشجاعت دینے لگے اور پھر یکایک بجوئی جنگ شروع ہو گئی مسلمان اول تو جنگ مغلوب لڑے مگر

فرغت کے بعد جب میدان جنگ میں آئیں تو انہوں نے شاہت ابو جہلہؓ کے پیروں پر ہاتھ پڑھائے اور انہیں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے۔ ان کے ذریعے تمام مشرکین کی آنکھوں تک پہنچا دیا اور وہ اس ناگہانی پریشانی سے مضطرب ہو کر آنکھیں مٹنے لگے اور جنگ مغلوبہ ”جنگ غابہ“ کی شکل میں بدل گئی۔

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

(اے محمدؐ) اور تو نے جب (تکریاں) پھینکیں تو درحقیقت تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی (یہ نہ کہ انسانی ہاتھ ایک مٹکی میں اتنے بڑے شعلے نہ آسانی سے پھینک سکتا تھا۔ یہ یوحناؑ کی بات تھی یہ خدا کا معجزہ ہے۔)

اور دیکھیں گے کہ مشرکین کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے اور دشمنوں کے پیر اٹھ گئے وہ بھاگتے تھے مگر بھاگنے کا موقع نہ پاتے تھے چنانچہ ان کے ستر گومی قتل ہوئے اور ستر فہار اور باقی نے راہ فرار اختیار کی۔ مسلمان اگرچہ خدا کی نصرت اور اس کے فضل سے کامیاب ہوئے اور فتح و کامرانی کے مالک بنے تاہم ہامیس مجاہدین نے بھی جام شہادت نوش کیا۔

بدر کا معرکہ مؤرخین اور اصحاب سیر سے بھی اگرچہ اپنی تاریخی اہمیت کا اعتراف کرتا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ معرکہ بدر ایک ہنگامی معرکہ نہیں تھا بلکہ اس نے قریش مکہ کی قوت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کے لئے اللہ کا کلمہ اللہ کی راہیں کھول دیں لیکن وہ بھی اس حقیقت حال سے شاید غافل ہیں کہ معرکہ بدر صرف مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی آویزش حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا بلکہ جس زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا اس وقت دنیا یک موڑ پر کھڑی تھی اور تاریخ عالم اشہب تیز کام اس موڑ پر تیراں نہ سرداں کھڑا تھا کہ اس جانب رخ کرے اسلئے بدر کا انقلاب عالمگیر انقلاب تھا۔

صفحہ عالم پر اگر بدر کا معرکہ پیش نہ آتا اور مشرکین مکہ کی طاقت شکست و ریخت نہ ہوتی تو بلاشبہ نہ صرف جہاز نہ صرف حرب و عجم بلکہ کائنات ہستی کا ہر ایک بحر و بر ظلم، سرکشی اور باطل سے دوچار رہتا۔ آزادی ضمیر فنا ہو جاتی جذبات حق مٹ کر رہ جاتے اور سب ظلم و جبر کے بل پر اپنے لئے آپ جگہ پیدا کر لیتے، اب جبکہ بدر کا معرکہ پیش آیا اور مشرکین مکہ کی قوت ٹوٹ گئی تو دنیا نے موڑ سے آگے بڑھ کر وہ راہ اختیار کر لی آزادی ضمیر، عدل و انصاف، حق پرستی اور نیکو کاری کی راہ تھی جہاں ضعیفوں کی نصرت فرض اور بیچاروں کیلئے چارہ کار مہیا تھا اس لئے خدا کا یہ عظیم الشان احسان کہ بدر میں حق کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام کائنات انسانی پر احسان عظیم تھا۔

مونا بوا کا دم آواز دے کیا خوب فرمایا

بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی سا واقعہ بھی فتح و شکست کا فیصلہ کر دیتا ہے جنگ و ٹرہ

کے تمام مورخین متفق ہیں کہ اُمّ ۱۱ اور ۱۸ جون ۸۱۵ء کی درمیانی شب میں بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا کیوں کہ اس صورت میں پولینڈ کو زمین خشک ہونے کا بارہ بجے تک انتظار کرنا پڑتا۔ سو یہی ہی لڑائی شروع کر دیتا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہوش کے پتہ سے پہلے ہیٹھن و شکست ہو جاتی، وائرلو میں اُمّ بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا سیاسی نقشہ بدل جاتا۔ لیکن اُمّ بدر میں نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام سربراہ رومی کی ہدایت و سعادت کا نقشہ اٹک جاتا۔ انی طرح پیغمبر اسلام نے اپنی دعا میں اشارہ کیا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ مَهِلْتَ هَذِهِ الْعَصَا فَلَا تَعْدُ هِيَ اِلَّا رُصٌّ خَدَايَا اُمّ خَدَامِ حَقِّكَ يَهْجُوْنِيْ فِيْ جَمَاعَتِ اَنْجِ بِلَاكَ هُوْنِيْ تَوَسَّرْ اَرْضِيْ فِيْ تَمِيْرِ اَسْجَاعِ عِبَادَتِكَ كَذَا كُوْنِيْ نَهِيْسُ رَهْ بَے گا۔ (تیسرا جلد ۵۶-۵۷)

غزوہ بدر سے متعلق بیان کردہ تفصیلات جمہور علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہیں خصوصاً اس مسئلہ میں تو سلف و خلف میں سے کسی کی بھی دوائے نہیں ہیں کہ مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو صرف قافلہ پر حمد مقصود تھی لیکن وادی ذفران میں پہنچ کر قدرتی حادثہ نے ایک دوسرے مقابلہ سے دوچار کر دیا اور یہ مشرکین مدہ وہ یورش تھی جو مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کے لئے ظہور میں آئی اور اب مسلمانوں کو ”عمیر و نفیر“ دو کے ساتھ واسطہ پڑ گیا اس سے پہلے وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کو بذریعہ وحی یہ بشارت سنائی گئی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے گا اور بعض مسلمانوں نے اگرچہ انسانی کمزوری کی بناء پر نفیر کے مقابلہ میں عمیر کو ترجیح دینے کا خیال ظاہر کیا مگر نبی اکرم کو وحی نے اطلاع کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نفیر کے مقابلہ کو مقدر کر چکا ہے اور اس کا وعدہ اسی شکل میں پورا ہو گا اس لئے ذات اقدس کا رجحان اسی جانب ہوا اور مشورہ کے بعد آخر وہی فیصلہ ہوا جو خدا اور خدا کی مرضی تھی۔

چنانچہ قرآن عزیز کی آیات

كَمَا اُخْرَجْتَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ اَبْنَاءِ الْحَقِّ (۱۰۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلُّ مَسْجِدٍ لِلَّهِ وَلَهُ الْحَقُّ عَرَسَ النَّارِ وَمِنْ اَبْنَاءِ الْحَقِّ (۱۰۱)

(نمل ۸۲)

کی حقیقت کا اعانہ کر رہی ہیں۔

مگر جمہور کے ان مسلمات کے خلاف مولانا شبلی (مرحوم مغفور) نے سیرۃ النبی جلد اول میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان شروع ہی میں مدینہ سے صرف ”نفر“ کے لئے نکلے تھے اور خدا کے وعدہ ”عمیر و نفیر“ کا حال مسلمانوں کو مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا تھا اور نبی اکرم نے عمیر و نفیر کے متعلق جو کچھ مشورہ کیا اور صحابہؓ نے جو کتب سیر میں مذکور زبردست تقریر فرمائیں وہ سب وادی ذفران میں نہیں بلکہ مدینہ ہی میں ہو چکا تھا۔

۱۔ عمیر۔ تجارتی قافلہ اور نفیر دشمنوں کا لشکر۔

موانع مرحوم نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لئے طویل بحث فرمائی ہے اور احادیث و ایہ میں مذکور واقعات کی ترتیب کا اس نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس ترتیب و قرآن کی تسبیحیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ کہ بعض صحیح احادیث روایات بھی ان کے خیال کی ہی تائید کرتی ہیں۔

پونکہ یہ مسئلہ علمی نظر و فکر سے تعلق رکھتا ہے اس لئے از اس ضروری ہے کہ قرآن عزیز کی روشنی میں منظرانہ سبب سے بچ کر خاص تحقیقی رنگ میں اس پر ”ممامہ“ کیا جائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو سکے۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کی تفصیلات دیتے ہوئے وہ جگہ ہمہ است اس حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ نفیہ ہا معتمدہ مدینہ سے حج کی خاطر نکلنے کے بعد اچانک سامنے آیا اور اس سے بعض مسلمانوں نے نفیہ کے متبادلہ ہا بتدہ خطہ ہا نگاہت دیکھا اور اس محسوس کیا۔

(۱) پہلا مقدمہ سورہ انفاس کی دو چند آیات ہیں جو
تک مسلسل چلی گئی ہیں جو تفریق یہاں تک تھکات ہیں۔

قرآن عزیز نے ان آیات میں اس پورے واقعہ کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو معمر کے بدر میں از اول تا آخر پیش آیا یعنی مدینہ سے نکلنے پر مسلمانوں کے سامنے آیا یا صورتیں پیش آئیں وہ سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے بیان کی گئی ہیں پس جس طرح
کے ساتھ کا تعلق ہے، اسی طرح

اور اور
وغیرہ واقعات کا بھی تعلق ہے اور یہ ظاہر ہے کہ موانع شہلی مرحوم بھی جمہور کے ساتھ اس پر متفق ہیں کہ نبی اکرم کا درگاہ الہی میں استغاثہ پیش کرنا، ملکہ مدد کا تہا، مسلمانوں پر ونگھٹاری کر کے تازہ دم کر دینا، آسمان سے پانی کا برس کر مسلمانوں کے حق میں رحمت ثابت ہونا یہ کل معجزات اس آن ہی نہیں پیش آئے تھے جس آن میں مسلمان مدینہ سے نکلے تھے بلکہ یہ ایک طویل سلسلہ تھا جو ایک مدت کے اندر وقوع پذیر ہوتا رہا ہے۔

پس اگر بقول موانع مرحوم آیت میں اس آن کے ہوا جو مدینہ سے خروج کے ساتھ مربوط ہے اور کچھ مراد نہیں ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ باقی وہ تمام واقعات جو اس آیت کے ساتھ مربوط کر کے بیان ہوئے ہیں گو کلام مستأنف ہے کی حیثیت میں کیوں نہ ہوں ”وہ سب بھی ایک ہی آن سے متعلق اور ظاہر ہے کہ یہ قطعاً باطل اور خلاف واقعہ ہے اس لئے اس آیت کا ساف اور صریح مطلب یہ ہے کہ قرآن عزیز عام بول چال اور محوہ کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ذرا اس واقعہ کی جانب بھی نظر کرنی چاہیے۔

”جب پروردگار نے تم کو ایک مرتبہ مدینہ سے باہر حق کی خاطر نکالا تھا اور تمہارے سامنے ایسی صورت حال پیش آگئی تھی کہ تم پر یہ گراں گذرے لگا تھا کہ کیوں ہم مدینہ سے باہر نکلے کہ آخر ہمارے سامنے یہ صورت گراں بار آگئی اور یہ وہ وقت تھا جبکہ خدا نے تم سے ”غیر و نفیر“ میں سے

کہ اسی وقت اور اسی جگہ معرکہ ہو جانا از بس ضروری ہے اور یہ نقشہ سامنے آجاتا
مگر ہوا یہ کہ

ان آیات میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگرچہ مشرکین مکہ کی فوجی کا حال مسلمانوں کو مدینہ میں معلوم ہوا تھا اور نبی اکرم ﷺ نے مسلمانوں سے مدینہ میں دو مشورہ فرمایا تھا جس کا ذکر تمام کتب حدیث و سیرت میں موجود ہے اور اسی مقام پر خدا نے
ذریعہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ خدا کی مرضی معرکہ حق و باطل کی ہے قافلہ پر تسبیح نہیں ہے تو پھر عقل خیران ہے کہ ان تمام امور کے معلوم ہو جانے کے بعد مسلمان خود کو سب سے سرد سامان سمجھ رہے تھے اور اس وجہ سے بعض مجاہدین سدم جنگ سے جی چڑا رہے تھے جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں اونٹ موجود تھے گھوڑے بھی کم نہیں تھے سو پچاس گھوڑوں کا مہیا ہونا معمولی بات تھی، تلواروں اور ریزوں کی بھی کچھ کمی نہیں تھی اور ان سب باتوں پر مستزاد یہ کہ جب ان خود دشمنوں کی عددی طاقت کا بھی صحیح اندازہ تھا تو آخر وہ کیا سبب تھا کہ مسلمان جن میں انصار بھی ہیں اور مجاہدین بھی صرف تین سو تیرہ ہی کی تعداد میں کیوں نکلے؟ اور نکلے بھی ہیں بے سرد سامان کے ساتھ کہ نیزے اور تلواریں تک بھی ہر ایک کے پاس موجود نہیں چہ جائیکہ باقی سامان حرب و ضرب مکمل ہوتا اور کیا بدر کے اس واقعہ کے علاوہ کسی بھی ایسے غزوہ یا سریہ کا حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس کے لئے مدینہ میں بیٹھ کر تیار کی فرمائی ہو اور مسلمانوں میں دشمن کے مقابلہ کے لئے وہ ہر اسانی اور رانی پیدا ہوئی ہو جس کا ذکر قرآن ان جملوں میں کرتا نظر آتا ہے

وَابْتَغِ فِرَقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لِنُكَارِ هُوْنٍ

يُحَادِلُوْكَ فِي الْحَقِّ نَعْدُ مَا نَبِئَ كَاٰمًا يُسَاقُوْنَ اِلٰى اَمُوْتٍ

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافِئُمْ فِي الْمِيْعَادِ

یہ ہمارے سامنے غزوہ تبوک (غزوہ عسرت) کا نقشہ موجود نہیں ہے کہ دشمن کی تعداد اکھوں تک پہنچی ہوئی ہے اور مشرکین مکہ جیسے غیر متمدن نہیں بلکہ متمدن عیسائی طاقت سے معاملہ ہے جو ہر قسم کے متمدن ساز و سامان جنگ سے مسلح ہے اور پھر نبی اکرم ﷺ مدینہ میں نہیں مدینہ کے قرب و جوار میں نہیں بلکہ خود دشمن کے گھر پر جا کر معرکہ حق و باطل اکرم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک مسلمان بھی ہراساں نہیں، گر ان خاطر نہیں بلکہ پروانہ وار شمار ہونے کو ایک دوسرے پر بازی لگانے کے لئے مدینہ سے تبوک کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں۔

بات بالکل صاف ہے کہ مسلمان درحقیقت اس بے سرد سامان کے ساتھ لڑنے کے لئے نہیں بلکہ قافلہ پر قبضہ کرنے کے لئے نکلے تھے اور اس کیلئے یہ جمعیت اور یہ صورت حال کافی تھی لیکن بدر کے قریب پہنچ کر اچانک صورت حال تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو دو باتوں کا ایک ساتھ علم ہوا ابو جہل مکہ سے لشکر کشی کر کے رہا ہے

اور بوسفیان کا قافلہ بدر سے گذر کر مکہ جا رہا ہے تب وہ سب کچھ پیش آیا جس کو تفصیل کے ساتھ سن آئے ہو اور یہی وہ حالت تھی جس کا ذکر قرآن نے اس طرح کیا

وَبَنَیْ قَرْیَتَیْنِ مِیْنَ الْوُحُوشِ لَکَّارَھُوْنِ

وَبِیْنِیْہُمَا مِیْنَ الْمُوْتَمِیْنِیْنَ لِنَکَّارِھُوْنِ

بہر حال ان دو مقامات کا تہذیبی کلام الہی کا سیاق و سباق اور آیات کے اندر موجود قرآنی و تاریخی کے سامنے مصنف سیرت انبی کا ایک کی طرح صحیح نہیں ہے اور آیت میں 'وَحُوشِ' کے ساتھ 'وَحُوشِ' کے ساتھ

عربیت پر گزریہ ضروری نہیں کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ اس طرح ایک ہو کہ دونوں آیتوں کے واسطے ہوں بلکہ زمانہ کا امتداد نہ صرف ممکن الوقوع بلکہ اکثر اوقات ہوتا ہے نیز "حال مقدّرہ" کی مثالیں کلام عرب میں بیشمار موجود ہیں اور حال مقدّرہ کا حاصل یہ ہے کہ جو واقعہ کسی ایک بات کی بناء پر آئندہ قریبی زمانہ میں پیش آئے گا ہے اس کو برکھیل تقدیر و احوالیہ کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ "یہ وہ اسی آیت پیش آیا ہے کیونکہ اس کو پیش آنا یقینی ہے اور اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مدینہ سے خروج اس حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے لگا کہ اسے کاش! مدینہ سے یہاں نکلے جو اس صورت کے ساتھ دو چار ہونا پڑا۔

(۳) یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کاروان تجارت مسلمانوں کے ہاتھ سے اس طرح بچ کر نکل گیا تھا کہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کر سکیں اور اس کو قابو میں نہ آسکیں چنانچہ آیت اس پر صاف دلالت کر رہی ہے البتہ مسلمانوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعہ جو کچھ قافلہ کے متعلق معلوم ہوا تھا اس کے پیش نظر یہ خیال اب بھی تھا کہ ابوسفیان کا قافلہ بدر ہی کے راستہ سے گذرے گا اور اس لئے وہ وہی ذفران میں مشورہ کے وقت کاروان تجارت کے طالب تھے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ دونوں میں سے کسی ایک گروہ پر تم کو ضرور مسلط کر دیں گے اور حقیقت حال کے پیش نظر ہی یہ بھی اپنے رسول کو بتا دیا کہ میرے نہیں بلکہ نفیر سے تم کو واسطہ پڑے گا اور تم کامیاب ہو گے۔

اس صورت حال کو اگرچہ بعض اصحاب سیرت نے واضح نہیں کیا مگر محققین ارباب سیرت نے اس حقیقت کو مستند روایت سے ثابت کیا ہے:

چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری اور شیخ ابوالدین عینی نے حمدہ القاری میں سند سے واقعہ کو حضرت ابویوب انصاریؓ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ اِنِّي اخْبِرْتُ عَنْ عِمْرِ ابْنِ سَفْيَانَ اَنَّهَا مَقْبَلَةٌ

فَهَلْ لَكُمْ اَنْ تَخْرُجُوا وَقَبْلَ هَذِهِ الْعِيرِ لَعَلَّ اللَّهَ يَعْمَاہَا فَعَلْنَا نَعْمَ فَخَرَجْنَا وَحَرَجْنَا

فَلَمَّا سَرَبْنَا يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ لَنَا مَا تَرَوْنَ فِي قِتَالِ الْقَوْمِ فَابْهَمْنَا قَدْ اخْبَرُوا بِحَرْبِ حَكَمٍ

فَقَدْ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا لَنَا طَاقَةُ لِقَاتِ الْعَدُوِّ وَلَكُمَا أَرْدَا الْعَبِيرُ -

(حدیث نمبر ۱۱۱۱۱، سنن ابی داؤد، ج ۱، ص ۱۱۱)

ہم مدینہ میں تھے کہ رسول نے فرمایا مجھے ابھی معصوم سوا کہ ابی سفیان کا کاروان تجارت شامت آ رہا ہے یہ تم تیار ہو کہ اس سے قبل اس کی راہ گھیر لو یا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس بہانہ ہم کو مال غنیمت عطا فرماتا ہے ہم سب نے عرض کیا ہاں پس آپ بھی نکلے اور ہم بھی نکلے ابھی ایک یہود کی مسافت پر پہنچے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھے معصوم ہوا ہے کہ اہل مکہ فوج شعی کے ارادوں سے آ رہے ہیں اب کیا رہے؟ آپ ہم نے عرض کیا یہ رسول اللہ قسم بخدا اس حالت میں ہم میں دشمن کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے بہتہ قافلہ پر حملہ کار وہ ضرور ہے۔

یہ اور اسی قسم کی روایات بکثرت موجود ہیں جن میں صراحت ہے کہ مسلمان وادی ذفران میں کاروان تجارت پر حملہ آور ہونے کے متوقع تھے اور وجہ یہی تھی کہ ان کے جاسوسوں نے بدر میں اس کے آنے کی خبر کر دی تھی۔

(۴) ایت میں جس جانب خدا ہے اور جب بعض مسلمانوں نے نبی اکرم کے رخ کو پہچان لیا تو پھر وہ بھی خدا اور خدا کے رسول کی مرضی کے ساتھ ہو گئے اس لئے اس حقیقت کو ان جذباتی الفاظ سے بے حقیقت نہیں بنایا جاسکتا۔

ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قافلہ تجارت حملہ کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف خدا ہے (جو چاہتا ہے) کہ حق کو قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے اب سوال یہ ہے کہ رسول ان دو میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ عام روایتوں کے مطابق اس سوال کا کیا جواب ہو گا میں اس تصور سے کانپ اٹھتا ہوں۔ (پہ قاضی، جلد ۱، ص ۲۳۱)

(۵) واقعہ کی نوعیت دراصل وہ نہیں ہے جس کو بزم خود مصنف سیرت النبی نے گزہ کر بین کر دیا اور پھر اس پر سوالات قائم کر دیے بلکہ نوعیت واقعہ وہ ہے جس کو ہم بصراحت و بدلائل ابھی بیان کر چکے ہیں اور جس کو تسلیم کرنے کے بعد شبہ اور اعتراض کی غنجائش ہی نہیں رہتی۔

(۶) مسلمانوں میں جو لوگ صحیح و تندرست ہوتے ہوئے بھی گھروں میں بیٹھے رہے تو وہ ان سے برابر برتر نہیں ہو سکتے جو اپنی جان و مال کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔

پیشک صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے یعنی وہ لوگ جو بدر میں نہیں شریک ہوئے اور وہ جو شریک ہوئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور یہ صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ پہلے آیت میں کا جملہ نہیں نازل ہوا تھا تو آیت سن کر حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے نابینا ہونے کا عذر کیا اس پر وہیں یہ جملہ نازل ہوا۔

لیکن اس کے باوجود مصنف سیرت النبی کا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے۔

”یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ پر حملہ کرنا نہیں بلکہ ٹرنا اور جان لینا ہے۔“

یہ نتیجہ اخذ کرنا اس لئے درست نہیں ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق تین سیاقوں سے روایات منقول ہیں ان میں سے دو صحیح بہ زید بن ثابت اور برہہ بن عازبؓ وغیرہ بدر سے بعد اس کا نزول بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ بدر کے ساتھ اس روایت فرماتے ہیں ہذا اس اختلاف کو یکجا مشہور اور متفق محدثین اور شارحین بخاری، ابن تیمیہ اور بدر الدین عینی یہ فرماتے ہیں کہ صحیح کا یہ عام قاعدہ ہے کہ اگر کسی آیت کا تاریخی اور حقیقی شان نزول ایک خاص واقعہ سے متعلق ہو لیکن اس آیت سے منہوم، مصدق میں جس قدر واقعات جزئیات داخل ہو سکتی ہیں ان سب کے متعلق یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس آیت کا تاریخی شان نزول یہ واقعہ ہے۔ (السنن ج ۶ ص ۲۸۱، ج ۷ ص ۱۵۲)

مذہبہ تمام علماء تفسیر اس پر متفق ہیں کہ اس آیت کا تاریخی شان نزول بدر کا واقعہ ہے و حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ ارشاد اسی عموم کے اعتبار سے ہے جبکہ بدر کے معرکہ میں بھی مسلمان دو حصوں میں منقسم تھے ایک شریک جنگ اور دوسرے مدینہ میں مقیم تو بلاشبہ فضیلت درجات میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بطریق تفسیر یہ فرمایا ہے

سبحان ربی سبہ بطور واقعہ اس کو نقل نہیں کیا اور اسی لئے حضرت عبداللہ بن مکتومؓ کا بھی ذکر نہیں فرمایا اور ترمذی میں اس قسم کی تفصیل اگر منقول ہے تو خود ترمذی نے یہ کہہ کر اس تفصیل کو منسوخ کر دیا ہے۔ حدیث حسن عرب میں ہذا الوجه من حدیث اس عباس یہ حدیث اس تفصیلی طریقہ پر ابن عباسؓ سے سند حسن غریب ثابت ہوئی یعنی اس ایک راوی کے علاوہ دوسرا کوئی طریق سند موجود نہیں ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ کا واقعہ منقول ہو اور انی نے امام بخاری نے تفصیل کو قابل ترک سمجھ کر فقط تفسیر کو ہی لیا ہے۔

پس اس آیت کو بھی اپنے دعوے کے لیے سند بنانا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

(۷) کفار قریش جو مکہ سے ٹرنے کے لئے بدر میں آئے ان کی نسبت قرآن مجید میں ہے

ان وکوں کی طرح

نہ بنو جو اپنے گھروں سے مغرورانہ نمائش اور خدا کی راہ سے روکے ہوئے نکلے اگر قریش صرف قافلہ تجارت کے پینے نکلتے تو خدا کیوں کہتا کہ وہ اظہار شان اور دکھاوے کے کی راہ سے وکوں کو روکتے ہوئے نکلے ان

یہ بھی مصنف یہ تالہبی کا ایک انوکھا استدلال ہے اس لئے کہ جن روایات میں یہ ہے کہ کفار قریش قافلہ تجارت کے پینے کے لئے نکلے ان ہی میں یہ بھی بصراحت موجود ہے کہ جب ابوسفیان نے قصد کے ہاتھ کہہ بھیجا کہ ہم مسلمانوں کی زد سے بچ گئے ہیں تم اب مکہ واپس چلے جاؤ تو ابو جہل نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اب تو ہم مسلمانوں کا قلع قمع کر کے ہی جائیں گے اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے کفار قریش کو بدر کی جانب اس نخوت کے ساتھ پیش قدمی کے لئے ابھرا جس کا ذکر قرآن حکیم اس آیت میں کر رہا ہے۔

س کے بعد مومنائے مرحوم نے احادیث سے اپنے مقصد کی تائید چاہی ہے اور اس سند میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام ذخیہ حدیث میں کعب بن مالک کی روایت کے علاوہ ہمیں یہ مذکور نہیں کہ آنحضرتؐ بدر میں قریش کے قافلہ تجارت پر حملہ آور کی گئے تھے نیز کعب بن مالک کی روایت مومنائے مذکور کے نزدیک متعدد وجوہ سے قابل منقول ہے

عن عبد اللہ بن کعب قال کعب سمع الحلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عروہ عرھا لا عروہ لک غیر اسی کنت تحلف فی عروہ وسمعت کعب بن الحلف علیہما حرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروہ فی حسی جمع اللہ بینه و بینہم علی غیر ميعاد۔

کعب بن مالک فرماتے ہیں میں رسول اکرمؐ و چھوڑ کر کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا جو غزوہ تبوک کے دور ہاں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں تھا اور جو اس میں شریک نہیں ہوا اس پر چھ کتاب نہیں لکھی گئیں کہ آنحضرتؐ قریش کے قافلہ کے لئے نکلے تھے کہ خدا نے انوں کو اپنا مقابل کر دیا۔

حضرت کعب کی اس روایت کی تائید ذخیہ حدیث میں دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے چنانچہ مذکورہ صفحات میں ابوایوب انصاریؓ کی حدیثیں جس و ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم سے تمام محدثین وارباب یہ نقل کیا ہے گذر چکی ہے اس میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرمؐ اول مدینہ سے ابوسفیان کے قافلہ کے لئے نکلے اور جب ایک یادو دن کی مسافت پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کفار مکہ کا لشکر مقابلہ کے لئے آ رہا ہے تب آپؐ نے پھر مشورہ کیا اور اسی مشورہ میں بعض مسلمانوں نے جنگ کے حق میں کرائی کا انہار کیا اس سے یہ ہانا صحیح نہیں ہے کہ ذخیہ حدیث میں کعب کی روایت اس کو خاتم نہیں کرتی کہ نبی اکرمؐ کا معرض بحث ہونا تو یہ دعویٰ خود محل نہر ہے جو حسب ترتیب ائقی توجہ ہے

(۱) فرماتے ہیں کہ حضرت کعب چونکہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اس لئے ان کی روایت اس موقع پر مشدہ و واقعیت کی روایت نہیں۔

میدان استدلال میں یہ عجیب دلیل ہے اس لئے کہ جب مصنف یہ ثابت انبی کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرمؐ مدینہ سے شروع ہی میں کفار قریش سے جنگ کے ارادہ سے نکلے تھے اور مدینہ میں ہی مشورہ فرمایا تھا تو کعب بن مالک خود غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے ہوں لیکن مدینہ میں بہر حال موجود تھے اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرمؐ انصار و مہاجرین سے مشورہ فرمائیں اور موجود صحابہؓ شریک نہ کریں۔ ہذا حضرت کعب کی روایت کو مشدہ و واقعیت کی روایت تسلیم نہ کرنا قطعاً ہے سند ہے البتہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جنگ کے متعلق مشورہ مدینہ سے باہر کسی وادی میں ہوا تھا تب یہ بیشک کہا جاسکتا ہے کہ کعب اگر اس مشورہ کے متعلق کچھ فرمایا تو وہ مشدہ و واقعیت کی روایت نہیں ہوگی کیونکہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔

(۲) اس واقعہ کی روایت سے ان کا مقصود یہ ہے کہ غزوہ بدر کی اہمیت کم ہو جانے تاکہ عدم شرکت سے ان کا وزن کم نہ ہو۔

مونا کا ایک صحابی کے متعلق یہ سوء ظن بھی قصاص سند اور ب دلیل ہے اسلئے کہ حضرت عب بدری ہمیت و کرم کرنا نہیں چاہتے بلکہ اس کی اہمیت اور عظمت کا احساس ہی اس کو اس پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی عدم شرکت کے لئے یہ معذرت پیش کریں کہ ان کو یہ سعادت اس لئے نصیب نہ ہو سکی کہ جب مسلمان مدینہ سے نکلے تھے تو پیوں کے کاروان تجارت کے لئے نکلے تھے اس لئے سب کی شرکت ضروری نہیں تھی تاہم جو نکلے ان کو وہ سب نصیب نہ ہوا تھا کیا جس سے ہم جیسے محروم رہے۔

عبداللہؑ کی اس روایت میں ایک اور باریک نکتہ مستور ہے جو موانع کے دعوے کو ختم کر دیتا ہے وہ یہ کہ حضرت کعبؓ اس جانب بھی قوجہ دار ہے ہیں کہ اگر بدر کا معرکہ غزوہ تبوک کی طرح مدینہ کے اندر ہی طے شدہ ہوتا اور بنی اُرم مدینہ سے اس ہی غرض کے لئے نکلتے تو یہ ناممکن تھا کہ اس قدر اہم اور عظیم شان غزوہ کے سے نفیہ عام نہ ہوتا اور جو گتی چراگاہیں بیٹھ رہتی واپسی پر ان سے باز پرس نہ کی جاتی بلکہ غزوہ تبوک میں انہی کعبؓ اور ان کے دور افتادہ مددگاروں پر اس قدر سخت باز پرس ہوتی تھی کہ ان کی ذات قدس نے ان کے مقاطعہ کا حکم صادر فرمادیا تھا اور جب تک ان کی توبہ کے قبول پر وحی الہی کا نزول نہیں ہوا تقریباً پچاس دن مقاطعہ کا سلسلہ جاری رہا اس لئے یہ یقین کرنا چاہیے کہ غزوہ تبوک میں مجھ پر ناراضی کا ظہار اور مقاطعہ کا عین اور بدر میں ان امور کا فقدان بلاشبہ اس لئے تھا کہ معرکہ بدر ارادی نہیں تھا بلکہ حسب اتفاق بالکل اچانک پیش آیا ورنہ حقیقت بنی اُرم اور مسلمان مدینہ سے طبر کے ہی سے نکلے تھے غرض حضرت کعبؓ غزوہ بدر کی حیثیت کو کم کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنے مددگاروں کی معقویت کو ظاہر کرنا اور واقعہ کی نوعیت کو اشکاف کرنا چاہتے ہیں۔

چھ یہ ٹیب بات ہے کہ مصنف سیرت النبیؐ تو یہ معلوم کر سکیں کہ قرآن ماحق کہ نبی اکرمؐ مدینہ سے ہی کفار قریش کے مقابلہ میں نکلے اور ان کے بقول احادیث بھی یہی صحت امر رہی ہیں لیکن کعب بن مالک پر ساری عمر یہ حقیقت آشکارانہ ہو سکی ہاں یہ حقیقت جدا ہے کہ مولانا کے نزدیک کعب بن مالک اپنی ہمیت کو برقرار رکھنے کیلئے جان و جھڑک مذہب بیانی تک پر آمادہ ہو گئے مگر میں تو اس کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہوں۔

(۳) مولانا کے نزدیک بخاری میں مذکور کعب بن مالک کی روایت حضرت انسؓ کی اس روایت کے خلاف ہے جو مسلم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے۔

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه اقبال ابى سفيان
 فرفقكم فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض عنه فقام سعد بن عباد فقال
 يا ايها رسول الله والذي نفسي بيده لو امرتنا ان نحيا بها

(4-2-2)

بحر! حصاها

حضرت انس سے مروی ہے آنحضرت
طلب کیا، حضرت ابو بکر بولے تو آپ
کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ
نے توجہ نہ فرمائی۔ پھر حضرت عمرؓ بولے آپ
نے ان کی

رف جی توجہ نہ کی چر سعد بن عبادہؓ کے سوا اور بھی رسول اللہؐ یا آپؐ کا بارے میں خطاب نہ کیا۔
نصارے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر دریا میں سواری لائے گا آپؐ حکم دیں تو ہم مار دیں گے۔

یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابوسفیانؓ کے آنے کا حال ہوا تو اسی وقت آپؐ نے
مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا اور انصار سے اعانت کی خواہش کی، اور ابوسفیانؓ کی آمد کا حال مدینہ ہی میں معلوم ہو
چکا ہے اس بنا پر یہ محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپؐ نے انصار سے مدینہ ہی میں
خواہش کی تھی۔

مردم و ان کا یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس روایت میں راوی نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی
ہے وہ یہ کہ اس نے انصار مقررین میں سعد بن عبادہؓ کا نام لیا ہے حالانکہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت سعد
بن عبادہؓ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اور تمام ذخیرہ حدیث میں اس تقریر کو حضرت مقدادؓ کی جانب منسوب کیا
گیا ہے اور یہی صحیح اور درست ہے البتہ سعد بن عبادہؓ نے اسی قسم کی تقریر حدیبیہ کے موقع پر کی تھی جس کا ذکر
روایات میں بکثرت موجود ہے تو ثابت ہوا کہ اس روایت نے واقعہ کو خلط ملط کر دیا ہے پس حدیث اس کے ابتدائی
جملوں میں بھی یا تو ابہام و اجمال ہے اور یا راوی کے وہم کی وجہ سے مدینہ کے ابتدائی مشورہ اور وادی ذفران کے
مشہور تاریخی مشورہ کے درمیان خلط ہو گیا ہے، چنانچہ مشہور محدث اور بخاری کے شارح حافظ ابن حجر بھی
روایت اس کا رد کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں۔

ووقع فی مسہم بن سعد بن عبادہؓ قال ذلک وکذا حرجہ من سی سبۃ من
مرس عن عکرمۃ و فیہ نظر لان سعد بن عبادہؓ لم یتہد بدر و یمكن الجمع بان
اسی صلی اللہ علیہ وسلم استشارہم فی غزوۃ بدر مریس، الا ویسی و هو بالحدیۃ اول
ما سعه حرج العیر مع اسی سفیان و ذلک مبین فی رواۃ مسہم ووقع عند انصراسی ال
سعد بن عبادہؓ قال ذلک بالحدیۃ و هذا اولی بالصواب۔

اور مسلم میں ہے کہ سعد بن عبادہؓ نے وہ تقریر کی جو مقدادؓ کی جانب منسوب ہے اور ابن ابی شیبہؒ نے بھی
مسئف میں اسی طرح عکرمہ کے مرسل کے ذریعہ نقل کیا ہے اور اس پر اعتراض واقع ہوتا ہے اس کے
سعد بن عبادہؓ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہاں حدیث مسلم کے اس مضمون و دوسری صحیح حدیث کے
ساتھ اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ دراصل بدر کے معاملہ میں وہ مشورے ہوئے ہیں ایک مدینہ کے
اندر ہوا جب نبی اکرمؐ کو ابوسفیانؓ کے قافلہ کا حال معلوم ہوا مسلم کی روایت میں شاید اس کا ذکر ہے
اور دوسرا مشورہ راستہ میں وادی ذفران میں ہوا جیسا کہ فتح الباری میں بصرہ احت مذکور ہے طبرانی میں ہے
کہ دراصل سعد بن عبادہؓ کی یہ تقریر حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی (اور راوی نے اس جگہ خلط ملط کر دیا
ہے) اور یہی صحیح اور درست ہے۔

غرض حضرت اس کی حدیث سے بھی مردمان کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ انصار جب قافلہ کے
لیے مدینہ سے نکل چکے تھے تو پھر اس اہمیت کے ساتھ وادی ذفران میں ان کی رائے معلوم کرنے کی ضرورت ہی
کیا باقی رہ گئی تھی تو یہ شبہ بھی نا درست ہے کیونکہ سابق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اکرمؐ نے مدینہ سے

نکلتے وقت بھی ابوسفین کے قافلہ پر قابض ہونے کے لئے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا تھا وہاں اس سے یہ ہو گا کہ انصار بھی شریک ہونا چاہتے ہیں اور جب اچانک جنگ کا یہ معاملہ بہت ہی شدید پیش آیا اور صورت حال انتہائی نازک ہو گئی تو انصار سے دریافت کرنا زبردستی ضروری تھا کہ اس حالت میں بھی وہ مدینہ سے باہر معرکہ کر لی گئے تیار ہیں یا نہیں۔

بہرحال بخاری، نسائی، ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں مذکور غزوہ بدر سے متعلق روایات کے خلاف مسلم کی روایت اس کے آخری کلموں میں جو پتہ بھی مذکور ہے وہ سب اسی مشورہ سے متعلق ہے جو اہل ذوالحجہ میں مدینہ سے باہر ہوا تھا اور تمام صحیح روایات کے خلاف یہ راوی کا وہم ہے کہ اس نے پہلے کلمے کے ساتھ دوسرے کلموں کو اس طرح خلط مطلق کر دیا ہے کہ وہ یہ سب چھوڑ کر انبیاء کے قافلہ کے وقت ہی پیش آیا تھا۔

اور اس پر بھی مستند ادیب کہ اس روایت میں کفار قریش سے جنگ کا اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ موناک یہ دلیل ہونے لگے ابوسفین کے قافلہ ہی کو مذکور ہے اس لئے موناک کو پھر اس روایت کے کلموں کو بھی اپنے موافق بنانے میں تفلعات کرنے پڑتے ہیں۔

اسی طرح موناک مرحوم کا حضرت علیؑ کی اس روایت سے استناد بھی صحیح نہیں جس میں بدر کے واقعہ کا ان الفاظ میں ذکر ہے

عن علی بن ابی طالب لما قدمنا المدينة احسنا من امارها فاحتسنا واحسانا لها وعث وکان
سعی نتحر عن بدر فيما نلعا ان المشركين قد اقبلوا بدر رسوا منه
بدر و بدر فسقنا علی بمرکس انھا

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے وہاں پچاس ہاتھ ٹوٹ جو ہمارے موافق مرنے لگے اس نے ہم (بہادر ہو گئے) آنحضرت بدر کو پوچھا کرتے تھے جب ہم کو خبر ملی مشرکین آ رہے ہیں تو رسول اللہ بدر و پتہ بدر ایک نویں کا نام ہے جہاں ہم مشرکین سے پہلے پہنچ گئے۔

یہ روایت طویل ہے مگر اس میں ابتدائی واقعات کو نظر انداز کر کے صرف معرکہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے چنانچہ اس میں نہ مدینہ کے اندر مشورہ کا ذکر ہے نہ بعض مسلمانوں کی راہت اور رانی کا تذکرہ ہے اور نہ مہاجر و انصار کی وہ اُمینہ تجاریر مذکور ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد اور بے ہمتی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے اور اس پر صرف یہ کہ مدینہ کی آمد کے وقت مہاجرین کی ناموافق آہ و بواک بعد ہی متصل بدر کے واقعہ کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے حالانکہ اس درمیان میں کتنے سرایا اور دوسرے اہم واقعات پیش آچکے تھے جو کتب حدیث میں بہت صحیح منقول ہیں۔

پس اگر حضرت علیؑ کی یہ روایت اس بات کیلئے سند بنا سکتی ہے کہ اس میں قافلہ کے نکلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے بعد مشرکین مد سے جنگ کا ہی ذکر ہے تو بالمشبہ یہ روایت اس شخص کے سے ہی سند ہو سکتی ہے جو بدر کے معرکہ سے متعلق ان تمام ابتدائی واقعات کا انکار کر دے جس کا اس روایت میں ذکر موجود نہیں حالانکہ قرآن اور دوسری روایات میں بصرہ اہمیت و واقعات مذکور ہیں۔

روایت و درایت کا مسلمہ اصول ہے کہ جب ایک ہی واقعہ سے متعلق مفصل و مجمل دونوں قسم کی روایت ہند صحیح موجود ہوں تو ہمیشہ مجمل کی تفصیل و تشریح مفصل ہی کے ذریعہ کی جائے گی اور اگرچہ بہت سے مقامات پر مولانا بھی اس کو تسلیم فرماتے ہیں مگر یہاں نہ معلوم کیوں نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔

تفصیل و اجمال کی اس حقیقت کے پیش نظر ابن جریر نے اپنی تاریخ میں امام احمد نے مسند میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور بیہقی نے دلائل میں بدر کی مفصل و مجمل روایات کی ضمن میں اس روایت کو بھی نقل کر دیا ہے اور جن روایات میں قافہ کا تذکرہ ہے اور جن میں نہیں ہے ان سب کو بیان کر کے ایک دوسرے کے متضاد نہیں سمجھا ہے۔

مصنف سیرۃ النبی قرآن اور احادیث سے استشہاد کے بعد واقعہ کے بعض پہلوؤں سے عقلی استشہاد کرنا چاہتے ہیں جو قابل توجہ ہیں۔

(۱) رسول اللہ نے بدر سے قبل جس قدر سرایا بھی بھیجے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی انصار کو نہیں بھیجا جس اُردینہ میں ہی مشورہ نہ ہوا ہوتا تو کاروان تجارت کے مقابلہ میں بھی انصار نہ نکلتے حالانکہ وہ مہاجرین سے زیادہ تعداد میں نکلے یعنی کل فوج (۳۰۵) تھی جن میں (۷۰) مہاجرین تھے باقی سب انصار۔

لیکن یہ استشہاد بھی اس لئے درست نہیں ہے کہ کاروان تجارت کا یہ معاہدہ چوں کہ زیادہ اہم نہیں تھا اور دشمن میں مقابلہ کی طاقت نہیں تھی اس لئے نبی اکرم نے یہ چاہا کہ اس سلسلہ میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس میں انصار کا بھی حصہ ہو مگر عقلی میں انصار کے معاہدہ کے پیش نظر ضرورت تھی اس بات کی کہ ان سے مشورہ لیا جائے کہ وہ نکلتا چاہتے ہیں یا نہیں چنانچہ کاروان تجارت کے سلسلہ میں مدینہ کے اندر ہی مشورہ کیا گیا تھا جس میں انصار نے بخوشی رفاقت کو منظور کیا تھا چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ابن اسحاق نے سند یہ روایت کی ہے

لما سمع رسول اللہ بابی سفیان مقبلاً من الشام بدب المسلمین الیہم و قال ہذہ غیر قریش فیہا اموالہم فاخرجوا الیہا لعل اللہ ینفلکموا فان تدب الناس فحلف نعصہم و ثقل بعض و دلث اہم لم یظنوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یلقی حرباً۔ (ابن کثیر، جلد ۳، ص ۲۵۶)

نبی اکرم نے جب ابوسفیان کی شام سے آمد کا حال سنا تو مسلمانوں کو کاروان ابوسفیان کیلئے پکارا اور فرمایا یہ قریش کا کاروان ہے اس میں ان کا مال تجارت ہے پس اس کے لیے نکلو، کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماں غنیمت تمہارے ہاتھ لگا دے پس لوگ تیار ہو گئے بعض نے تو اس مقابلہ کو پسند کیا اور بعض کو نکلتا شاق گذر کیونکہ ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ اس سفر میں جنگ سے دوچار ہوں گے۔

اس روایت کا جملہ لعل اللہ ینفلکموا اور لم یظنوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یلقی حرباً صاف پتہ دے رہے ہیں کہ انصار اس مرتبہ اس لئے مدینہ سے نکلے کہ جن کا اندیشہ نہیں تھا اور کثیر مال غنیمت کی توقع تھی اور اسی بناء پر نبی نے اس مرتبہ ان کو ہمراہ لینے کا ارادہ فرمایا۔

(۲) ابو سفیان کا کاروان تجارت جب شام سے روانہ ہوا کہ مدینہ و شام سے نکل گیا اور مکہ کی راہ پر پہنچا تو اب
نبی اکرم ﷺ کو جاسوسوں نے اطلاع دی، اس سے قبل اطلاع نہ ہو سکی ہذا مومن نے مہم کا یہ عقلی
استدلال واقعہ کی اصل حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ مکہ سے شام کو جو قافلہ تجارت جاتا تھا وہ مدینہ سے یا
سے ہوتا مگر تاہا اس لئے شام سے آنے والے قافلہ کے لئے آپ ﷺ و شام کی جانب برہنہ چاہیے تھا
نہ کہ مکہ کی جانب جہاں قریش کے اثرات زیادہ تھے۔

جب ارادہ الہی یہی ہو چکا تھا کہ بدر میں معرکہ حق و باطل اس طرح پیا ہو کہ بظاہر اسباب مسلمانوں سے
سامنے اچانک ہے مہم و سامانی کی حالت میں، دشمن ساز و سامان کے ساتھ آئے، ہمیں اور پھر خدا کی تعجبات نصرت و
یاری نبیور میں آئے تو پھر اس پر تعجب کیسا کہ مسلمانوں و اس وقت تک قافلہ کا علم نہ ہو گا جب تک کہ وہ مکہ
کی راہ پر نہ پہنچے۔

اس کے بعد مومن جمہور کے مسئلہ کو پیش نظر رکھ کر پانچ دفعات میں اپنی جانب سے واقعہ بدر کے اسباب کی
ایسی ترتیب دی ہے کہ جس پر مولانا کو آخر میں یہ کہنے کا موقع مل سکا:
”یہ واقعات کا یہ نقشہ قریش کے جوش عداوت اور رسول اللہ ﷺ کی شان نبوت کے موافق
ہے۔“

مولانا نے مہم بہترین ادیب ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی اچھے سے اچھے واقعہ کو بھی اگر مخفیانہ
رنگ دینے کی کوشش کی جائے تو اس و الفاظ کی تعبیرات میں بھی تک رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے
مسند طلاق نکاح بیوگان، تعدد ازدواج جیسے مسائل کے متعلق عیسائی پادریوں اور ہندو آریہ کا بیوں نے جن
توہین آمیز اور مضحکہ خیز تعبیرات میں رنگ کر اپنے معتقدین کے سامنے پیش کیا ہے وہ نگاہوں سے اوچھل
نہیں ہیں مگر آج کی دنیا، تہذیب و تمدن میں جب انہی میں یوں اور ہندوؤں نے سیکڑوں اور ہزاروں سال کے
تجربے کے بعد یہ یقین کر لیا کہ ”سوسائٹی کا“ معاشرتی نظام ”رحمۃ للعالمین“ کے لئے ہوئے قانون کو اختیار کیے
بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو آج وہ پارلیمنٹ و نسل اور اسمبلیوں کے ذریعہ ان ہی قوانین طلاق، نکاح بیوگان وغیرہ
و اپنی معاشرت میں شامل اور ان امور کے جواز کے لئے بہتر سے بہتر عقلی دلائل و ادبی تعبیرات اختیار کر
رہے ہیں۔

پس غزوہ بدر یوں پیش آیا کہ اس کے لئے جمہور نے باحق تاریخ و سیرت یہی کہا ہے کہ مسلمانوں کا
مدینہ محفوظ رہ کر تبلیغ اسلام کرنا مشرکین کو کسی طرح برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ
پوئی چھٹی چھٹی میں شروع کر دی تھیں کہ اس اثناء میں ”ہ یہ عبداللہ بن جحش پیش آگیا، جس میں ان کا مشہور
مرد رائد بن حضرمی قتل ہو گیا اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان جیسے بہادر رہنما قید ہو گئے اس بناء پر
کفار مکہ و اشتعال آجانا ایک فطری بات تھی چنانچہ مشہور محدث ابن شیر نے اپنی تاریخ میں اس سربہ کا عنوان
ہی یہ قائم کر دیا ہے باب سر یہ عندہ من حجتہ الشی کانت سنا لعروۃ بدر العظمی و دلت يوم
نصرنا يوم النقی جمعوا و معہ علی کل نسۃ فدیرا بھی یہ اشتعال بڑھ ہی رہا تھا کہ ابو سفیان کے کاروان
تجارت کا قصہ مزید پیش آیا جو دراصل کاروان تجارت نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے استیصال کا وہ ”سربہ“ تھا

جس کے گھمنڈ پر قریش یقین کیے بیٹھے کہ جوں ہی وہ مکہ بحفاظت تمام پہنچ جائے گا سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے خاتمہ کا سامان ہاتھ آگیا۔

تو اب خود ہی انصاف کیجیے کہ اس میں کون کی بات ایسی ہے جو نبی اکرم کی شان نبوت کے خلاف اور قریش کے جوش عداوت کے منافی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مولانا شبلی مرحوم نے آرنلڈ کی رہنمائی کے لئے یا اس کی تقلید میں اس واقعہ کے تمام نقشہ کو جمہور کے خلاف اس لئے پٹے کی سعی فرمائی ہے کہ وہ وقت کے عیسائی مستشرقین کے اس اعتراض سے مرعوب ہو گئے ہیں کہ قافلہ کا اونٹنا انتہائی معیوب بات ہے ہذا ابو تنفیس نبوت کا مدعی ہو وہ ایسے ایسا فعل کر سکتا ہے حالانکہ یہ بات مرعوب ہونے کی نہیں تھی بلکہ ضرورت تھی اس امر کی کہ ان تاریخی اسباب و وسائل کو روشنی میں لایا جائے جن کے پیش نظر مشرکین مکہ کے کاروان تجارت کو روکنا اور ان پر قبضہ ہونا لوٹ کھسوٹ نہیں بلکہ جنگی نقطہ نظر اور مسلمانوں کی جماعتی بقا و حفاظت کے اعتبار سے اس ضروری تھا۔

صورت حال یہ تھی کہ مکہ کے قیام میں نبی اکرم پر تیرہ سال مسلسل مشرکین مکہ نے جو مظالم کیے تھے پر صبر و ضبط کے بعد جب مدینہ کو ہجرت کر گئے تب بھی ان مشرکین نے مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا اور جنگ و جدل اور سازشی مکر و فریب میں گئے رہے چنانچہ ابوداؤد میں ہے۔

اَلْكَفَارُ قَرِيشٌ كُنُوا اِلٰى اِسِى وَمِنْ كَاا بَعْدُ مَعَهُ الْاَوْتَاا مِنْ لَّاوِسٍ وَاحْجَرَحٍ وَ
رَسُوْلٌ مِّنْهُ صَلٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِاَمْدِيَّةٍ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرِ اَكْمَ اَوْ يَتِمُّ صَاحِبًا وَ
نَفْسُهُ مَاتَتْ لِقَاتِنَهُ وَ لَتَحْرَحَ اَوْ سِيرَ اَيْكُم مَّا حَمَعِيَا حَتٰى يَقْتُلَ مَقَاتِنَكُمْ وَ يَسْجَحَ
سَاءَ كَمْ (ابوداؤد، کتاب حجاج والاموال، ص ۱۰۱)

نبی اکرم مدینہ میں تشریف لے گئے تھے کہ بدر کے واقعہ سے بہت پہلے کفار قریش نے عہد مد بن بنی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو جو دس اور خمرزنی میں باقی رہ گئے تھے یہ لکھا کہ تم نے ہمارے صاحب کو پناہ دی ہے اور ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم ان سے رویمان کو نکال دو ورنہ تو ہم سب تم پر چڑھ آئیں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو باندیاں بنائیں گے۔

پھر معاملہ دھمکیوں تک ہی نہیں رہا بلکہ کاروان تجارت کی آمد و رفت کے پردہ میں منافقین اور یہود مدینہ سے مسلمانوں کے استیصال کے لئے مختلف تدابیر پر خط و کتابت کا سلسلہ برابر جاری صرف یہی نہیں بلکہ بکاروان تجارت کا مقصد محض تجارتی کاروبار تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ نفع کے حصول کو مسلمانوں کے مقابلہ کی تیاریوں پر صرف کرنا نصب العین بنا لیا گیا۔

ایسی حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دشمن کو اپنے خلاف اور اپنے استیصال کے لئے سازش کرنے کے مقابلہ کی تیاریوں میں مشغول رہنے کاروان تجارت کے ذریعہ مدینہ میں مقیم دشمنوں کے ساتھ مشرکین مکہ کو آرنلڈ نے بھی غزوہ بدر کے متعلق ان ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔

موجود نہ ہو، تجارت جاری رکھنے اور خود کاروان تجارت کے ذریعہ اپنے استیصال کے لیے سرمایہ فراہم کرنے
 اپنے لیے آرا پور، رین اور اس طرح ہمیشہ سے اپنے اپنا خاتمہ کر دینا یا ان تمام ذرائع کا سد باب کر کے فتنہ کار
 پتل، سین و شش برن

اندر مسلمانوں نے وہی کیا جو عطل تدبیر، سیاست اخلاق تمدن کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ واجب اور
 ضروری تھا یہی وہ امور تھے جن کی جانب ارباب سیر و تارتی نے بھی توجہ دلائی ہے، چنانچہ سب سے پہلے سرمایہ
 ”سرمایہ فتنہ“ کے متعلق (جو کہ مشرکین کے کاروان تجارت کے روکنے کے لیے لگا، تھانزرقانی شرع و مہیب
 میں تحریر فرماتے ہیں

فجر حہ معترضوں غیر نفوس حیات من ستمہ تردد مکة ی معترضوں سہ

بمعوضا من مفسدھا باستلالتھم

”پس وہ لگے کہ قریش کے کاروان تجارت کے روپ تھے جو شام سے مکہ جا رہا تھا یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جس
 مقصد کے لیے یہ کاروان تجارت آ جا رہے ہیں ان پر غلبہ کر کے اس مقصد کو پورا نہ ہونے دیں۔

اور ابو سفیان کے جس کاروان تجارت کے واقعہ سے بدر کے معرکہ کا تعلق ہے اس کے متعلق تو تمام ارباب
 یہ تارتی متفق ہیں کہ قریش کے اندر مسلمانوں کے استیصال کا جوش و خروش اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ جب ابو
 سفیان کا کاروان تجارت مکہ سے چلا ہے تو کوئی قریشی اور قریشیہ باقی نہیں رہی تھی جس کے پاس ایک مثقال بھی
 موجود تھا کہ اس نے اپنا اس المال کاروان کے حوالہ نہ کر دیا ہو زرقانی میں ہے:

كان فيها خمسون الف دينار و كان لم يبق قرشي و لا قرشية له مثقال الا بعث به

فی العسر

”اس تجارت کے ساتھ پچاس ہزار دینار رہ گئے تھے اور کوئی قرشی، قریشیہ کے پاس ایک مثقال
 بھی موجود تھا یہ نہیں تھے۔ جس نے قافلہ میں اپنا اس المال نہ لکھیا ہو۔

ابو سفیان کا یہ کاروان صرف کاروان تجارت ہی نہ تھا بلکہ سامان حرب و صرب سیئے بنیاد کا اور تھا اس کا اندازہ ابو
 جہل کے اس قول سے بھی ہوتا ہے جو قافلہ کے گھر جانے پر اس نے قریشیوں کو مشتعل کرتے ہوئے کہا

مجد سحاء عفی کل صعب و دلول عمرکم اموالکم ال اصابتھا محمد

فصحو بعدھا ادا

”جہالت حاصل کرو، انتہائی مصیبت و آفت سے نجات حاصل کرو، کاروان تجارت کاروان نہیں ہے تمہارے ماں،
 آفت کا ذخیرہ ہے اگر محمد اس پر قابض ہو گئے تو پھر تم ہمیشہ کیلئے ناکام و نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔

کیا ابو جہل کا یہ خطبہ محض کاروان تجارت کے لٹ جانے پر ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ
 تجارت کا کاروان نہیں ہے بلکہ سامان جنگ کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی حفاظت کی خاطر آج مہیب جو جنگوں
 میں فیصد سن لڑیں لڑی چاتی ہیں۔

تو اب انصاف فرمائیے کہ اس قسم کے کاروان تجارت پر حملہ کر کے دشمن کی تجارت کا سد باب کرنا کونسا گناہ

تھا جس کے لئے ہم دوسروں کی ہرزہ رانی سے مرعوب ہو کر حقائق کا انکار کرنے لگیں۔

مولانا کو یہ بات بھی کھٹکتی ہے کہ زرومال کے حاکم ہند انصار سے زیادہ مہاجرین تھے تو پھر نبی اکرم ﷺ کی رفقت میں مہاجرین کے مقابلہ میں انصار کیوں زیادہ تعداد میں تھے؟ ان احتمالات عقلی کا باب تو اس درجہ وسیع ہے کہ جس قدر جی چاہئے وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیں ورنہ بات صاف ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے رشتہ طبع نے صورت ہی ایسی پیدا کر دی کہ انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ ہوئی ورنہ شاید حالت برکت میں ہوتی بہت مولانا کی توجیہ کے خلاف یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے اگر مدینہ ہی میں جنگ کے لئے مشورہ ہوا تھا تو پھر مہاجرین جو انصار کے بغیر بھی اب تک مختلف غزوات و سرایا میں سرکھن میدان جنگ میں جاتے رہے تھے آج اس عظیم الشان غزوہ میں انصار کے مقابلہ میں کیوں پیچھے رہے۔

اس موقع پر بار بار حضرت سعد بن عبادہ کی تقریر کا حوالہ دینا بھی اسلئے غیر موزوں ہے جبکہ ہم محدثین کے یہ نقل کر چکے کہ مسلم کی حدیث میں حضرت سعد بن عبادہ کا نام راوی کا وہم ہے اور دراصل ان کی یہ تقریر حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی نہ کہ معرکہ بدر کے موقع پر۔

مولانا نے مرحوم نے سیرۃ النبی میں طبری کے حوالہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے جس کو ہم گذشتہ صفحات میں نقل کر آئے ہیں اور جو یہ ثابت کرتی ہے کہ مدینہ میں ابوسفیان کے قافلہ سے متعلق جو مشورہ ہوا تھا اس میں بعض مسلمان اس سے نکلے ہوئے کہ مساتے رہے کہ جنگ کا معاملہ نہیں ہے صرف قافلہ کا معاملہ ہے۔“ یہ تنقید فرمائی:

”لیکن یہ واقعات صریح آیات قرآن کے خلاف ہیں قرآن مجید میں بالتقصیر موجود ہے کہ جو لوگ مدینہ سے نکلتے ہوئے کسماتے تھے وہ عدم ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ نظر آتا تھا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ (جلد ۱ ص ۳۲)

مگر تنقید فرماتے ہوئے مولانا کو یہ بات فراموش ہو گئی کہ انھوں نے جمہور کے خلاف کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی بلکہ جو دعویٰ تھا وہی دلیل بنا کر پیش کر دیا گیا اس لئے جمہور کا دعویٰ مع دلیل تو یہ ہے کہ قرآن عزیزی زیر بحث آیات مدینہ کے مشورہ سے متعلق ہی نہیں ہیں بلکہ وادی ذفران کے مشورہ سے متعلق ہیں جیسے کہ گذشتہ صفحات میں مدلل خود قرآن سے ہی ثابت کیا جا چکا ہے اور اس روایت میں جس مشورہ کا ذکر ہے وہ قرآن میں مذکور نہیں ہے البتہ احادیث و روایات سیر میں بسند صحیح منقول ہے ہذا دونوں مواقع پر کسمائے کی وجوہ جدا جدا تھیں اور قرآن نے اس پورے واقعہ کے ان ہی خاص اجزاء کو بیان کرنا مناسب سمجھا جو مسلمانوں کی بے ہوشی اور دشمن کی قوت اور پھر مسلمانوں پر خدا کی نصرت کے نزول سے تعلق رکھتے ہیں۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ مدینہ سے ایک میل پر پہنچے تو لشکر کا جائزہ لیا ابن عمر اس زمانہ میں کمن تھے لہذا ان کو واپس کر دیا۔^۱

مقابلہ کے لئے نہیں بلکہ کفار مکہ سے جنگ کے لئے ہی نکلے تھے ورنہ تو ایسے نوخیز لڑکے قافلہ کو لوٹنے میں

زیادہ مفید ثابت ہو سکتے تھے مگر یہ بھی موانع کا محض قیاس ہی قیاس ہے اس لئے کہ قافلہ کے متبادل میں اگرچہ کسی بڑی جنگ کی توقع نہیں تھی، مگر بہر حال معمولی جنگ کا خطرہ تو موجود ہی تھا یا ہوسفین اور اس کے تیس چالیس بہادر قشتی، ایک ہزار اونٹ پر لد اہو اسماں آسانی سے حوالہ دے دیتے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟

پس اگر معمولی جنگ کا خطرہ بھی تھا تو نو عمر لڑکوں کو واپس کر دینا اس کے لئے اس طرح دلیل بن سکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ شروع کے میں قافلہ کے مقابلہ کو نہیں بلکہ کفار مکہ سے فیصلہ کن جنگ کے لئے نکلے تھے۔

اسی طرح استیعاب میں سعد بن خثیمہ کا جو واقعہ مذکور ہے اس سے بھی موانع کا مقصد حل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اگر باپ کی فرمائش پر بیٹے نے یہ واراندہ کی کہ اپنی بجائے باپ کو اس موقع پر نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نکلے وہ تو اس سے یہ کیسے ازم گیا کہ اگر مسلمان مدینہ سے قافلہ پر حملہ کے لئے نکلے تو اس یقین کے ساتھ نکلے تھے کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی چشم زخم نہیں پہنچے گا اور سب ہی صحیح سالم واپس آجائیں گے یہ تو بد قسمتی سے عیسائی مستشرقین سے مرعوب ہو کر ہم نے بزم خودیہ تصور کر لیا کہ قافلہ پر حملہ کے معنی گویا اکوؤں کا قافلہ ہونے کے مترادف ہے۔

مسلمان تو جب بھی دشمنوں کے مقابلہ کو نکلے خواہ وہ براہ راست جنگ کے ارادے سے نکلے ہوں یا دشمن کو دوسرے معاملات میں رک دینے ہمیشہ جہاد اور شہادت ہی کے نقطہ نظر سے نکلتے تھے اور مال غنیمت تو ان کے لئے خدا کا مزید فضل و احسان تھا کبھی بغیر جنگ ہی ہاتھ آگیا اور کبھی خون میں نہانے کے بعد حاصل ہوا۔

اب ہم مصنف یہ قالہی کے غزوہ بدر کے متعلق ان تمام وعادی و شہادت پر تحقیقی نظر ڈالنے کے بعد جو جمہور کے خلاف ان کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں صرف ایک سوال پر اس بحث کو ختم کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر معرکہ بدر میں ابتداء ہی سے یہ بذریعہ وحی بنادیا گیا تھا کہ خدا کی مرضی معرکہ حق و باطل کی ہے اور قافلہ پر حملہ کرنے یا بقول مولانا کے ”قافلہ لوٹنے“ کا تصور و تخیل گناہ عظیم اور شان اسلام کے خلاف ہے تو آخر جلیل القدر صحابہؓ نے ایسا تصور قائم ہی کیوں کیا اور اگر کیا بھی تھا تو قرآن نے

کفر کے اس گناہ عظیم کے تصور کی حوصلہ افزائی کیوں کی اور کیوں صاف صاف یہ نہیں کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ ایک لمحہ کے لئے بھی تم کو قافلہ پر قابو پانے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس کا تصور بھی گناہ عظیم ہے، ابہت اس کا وعدہ کرتا ہے کہ تم کو دشمنوں پر قابو دے گا اور تم کامیاب ہو گئے تو کیا پھر قرآن عزیز کا

کا اس طرح ذکر کرنا اس امر کی صاف شہادت نہیں ہے کہ معرکہ بدر سے قبل ضرور چند اکابرین اسلام کی یہ مٹھی بھر جماعت قافلہ کے لئے نکلی تھی مگر اچانک جب کفار مکہ سے سابقہ پڑ گیا اور مسلمانوں نے بے سرو سامانی کو دیکھ کر قافلہ پر قبضہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اول یہ وعدہ دیا کہ ان دونوں ”عمیر و نفیر“ میں سے ایک تم کو ضرور دیں گے اور نبی اکرم ﷺ کو بذریعہ وحی یہ اطلاع کر دی کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ اب قافلہ کی بجائے معرکہ حق و باطل میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کر کے ہمیشہ کے لئے تاریخ ظلم کا رخ عدس کی جانب پھیر دینے والا ہے۔

ان صل قرآن و حدیث اور تاریخی حقائق کی روشنی میں معرکہ حق و باطل ”غزوہ بدر“ کے متعلق جمہور علماء اسلام کا مسلک ہی صحیح ہے اور بلاشبہ واقعات کی صحیح و مستند تفصیلات کی طرح بھی شان نبوت کے خلاف نہیں اور نہ علم الاخلاق و علم الاجتماع اور حق و صدق پر مبنی سیاسیات مدین کے منافی ہیں۔ ہدھہ حقوق و حقوق

الحق ال نفع۔

غزوہ بدر

مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے یہ مدینہ منورہ سے جانب جنوب تقریباً دو میل (ایک فرسخ) پر واقع ہے۔

غزوہ بدر

یہی وہ مقام ہے جہاں شوال ۳ھ مطابق جنوری ۶۲۵ء میں مسلمانوں اور مشرکوں کے مقابلہ میں معرکہ حق باطل اُرم ہوا، اس لئے اس کا نام غزوہ ”احد“ ہے۔

غزوہ احد بھی بہت اہم غزوہ ہے اور اپنی تفصیلات و جزئیات کے اعتبار سے اپنے دامن میں عبرت و موعظت کا بے شمار ذخیرہ رکھتا ہے اس غزوہ کے تفصیلی حالات کتب حدیث و سیرت اور تفسیر و قرآن حکیم میں مکمل طور پر مذکور ہیں۔

ان حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدر میں جو زخم قریش کو لگ چکا تھا اس نے ناسور کی شکل اختیار کر لی تھی کیونکہ بدر کے واقعہ ہائلہ سے قریش کا ہر گھر ماتم گسار اور عرب کے مشرک قبائل نوحہ خواں تھے ابوسفیان نے تو قسم کھالی تھی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لے لوں گا نہ غسل کروں گا، نہ تبدل لباس، عکرمہ بن ابو جہل اور دوسرے نوجوانوں کی تقریریں اور عورتوں کی نوحہ خوانی قریشیوں اور قبائل عرب کو غیرت اور اشتعال دل کر جنگ کے لئے آمادہ کر رہی تھیں اور اس طرح ابوسفیان کی سرکردگی میں تین ہزار نیرد آزماسورماؤں کا لشکر جرار مکہ سے مسلمانوں کو مٹانے کے لئے نکلا اور احد کے سامنے آکر خیمہ زن ہو گیا نبی اکرم ﷺ کو جب ابوسفیان کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو صحابہ نے یہ رائے دی کہ ہم کو باہر نکل کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مفید طریقہ یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر ہی دشمن کا انتظار کریں اور جب وہ مدینہ پر حملہ آور ہو تو اس کا پرزور مقابلہ کریں ہمارے اس طرز عمل سے اول تو دشمن کو جرأت ہی نہ ہوگی کی مدینہ پر حملہ آور ہو اور اگر اس نے اقدام کیا تو بلاشبہ شکست فاش اٹھا کر راہ فرار اختیار کرے گا مگر ان صحابہ کو جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاہتے تھے یہ رائے پسند نہیں آئی اور نوجوانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اکثریت کی رائے یہ قرار پائی کہ ہم کو دشمنوں کا مقابلہ میدان میں نکل کر ہی کرنا چاہیے نبی اکرم ﷺ نے جب اکثریت کا رجحان یہ پایا تو اس پر کھمبہ صاف فرما کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو تجربہ کار اور اکابر صحابہ نے اپنے اصاغر کو ان کی رائے پر ملامت کی کہ انھوں نے نبی اکرم ﷺ کے رجحان کے خلاف کیوں اپنی آزادانہ رائے سے آپ ﷺ کو پریشان کیا چنانچہ جب آپ ﷺ باہر تشریف لائے تو ان نوجوانوں

اور شمعِ سلام کے پروانوں نے اپنی رائے پر اظہارِ ندامت کیا اور عرض کیا کہ آپ مدینہ ہی کے اندر دشمن کا مقابلہ کریں یہی مناسب ہے۔

یہ سن کر حضور اقدس نے ارشاد فرمایا ”نبی کی شان کے خلاف ہے کہ جب خدا کی راہ میں ہتھیار بکریں تیر ہو جائے تو پھر معرکہ حق و باطل کے بغیر ہی ان کو اتار دے اب خدا کا نام لے کر میدان میں نکلو۔“

نبی اکرم جب مدینہ سے نکلے تو ایک ہزار کا لشکر جلو میں تھا اس لشکر میں تین سو منافقین عہدِ مد بن ابی کی سرکردگی میں ہمارکاب تھے یہ مدینہ ہی میں مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر چکے تھے کہ مخلص مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لئے یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ اول مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور راستہ نبی ان سے کٹ کر مدینہ واپس آجائیں گے چنانچہ اس منافقین یہ بہانہ کر کے لشکرِ اسلام سے الگ کر دیا اور مدینہ واپس آ گیا کہ جب نبی اکرم نے ہم جیسے تجربہ کاروں کی بات نہ مان کر کھڑے ہو جانوں کی رائے کو ترجیح دی تو ہم کو یہ ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اپنی جانوں کو بلاکت میں ڈال۔

مگر منافقین کا مقصد پورا نہ ہوا اور ان فداکارانِ اسلام پر ان کی مراجعت کا مصلق کوئی اثر نہ پڑا اور ایسے جانناز اور جان نثار اسلام پر اثر ہی کیا پڑتا، جن کے بچوں کی جاننازی اور اسلام پر فداکاری کا جذبہ اور ولولہ یہ ہو کہ نبی اکرم نے مدینہ سے باہر جب لشکرِ اسلام کا جائزہ لیا اور صغیر السن لڑکوں کو واپسی کا حکم دیا تو رافع بن خدیج جو ابھی تو عمر ہی تھے یہ دیکھ کر بچوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ دراز قد بن کر جنگ کے سپاہی رہ سکیں چنانچہ ان کی تدبیر کار ہو گئی۔ اسی طرح جب سمرہ بن جندب صغیر سن شمار کر لئے گئے رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر رافع شریک جنگ ہو سکتا ہے تو میں کیوں خارج کیا جا رہا ہوں جبکہ میں رفع کو کشتی میں پھینک دیا کرتا ہوں آخر دونوں کی کشتی کرائی گئی اور سمرہ نے رافع کو پکچھاڑ دیا اور وہ مجاہدین میں شامل کر لئے گئے ابستہ مسلمانوں کے دو قبیلے بنو سلمہ، بنو حارثہ میں کچھ بددلی سی ہو چلی تھی مگر فداکار مسلمانوں کے جوش و ولولہ کو دیکھ کر ان کی ہمت بھی بلند ہو گئی۔

غرض اس ولولہ اور جذبہ کے ساتھ مجاہدین کا لشکر احد پہنچا اور دونوں صفیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا ہو گئیں۔

نبی اکرم نے لشکرِ اسلام کو اس طرح صف آرا کیا کہ احد کو پس پشت لے لیا اور پچاس تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی کمان میں پہاڑ کی ایک گھاٹی پر مقرر فرما دیا کہ فتح و شکست کسی حال میں بھی اپنی حرکت نہ کریں تاکہ پشت کی جانب سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ اب جنگ شروع ہو گئی اور دونوں صفیں باہم مقابلہ نہایت ہوشیار ہو کر جوہر شجاعت دکھانے لگیں ابھی جنگ کو کچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ مسلمانوں کا پہلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین مد کا لشکر درہم برہم ہو کر بھاگنے لگا نہرو آزا مسلمانوں نے جب مال غنیمت جمع کرنے کا ارادہ کیا تو تیر اندازوں سے صبر نہ ہو سکا اور وہ گھاٹی چھوڑ کر آمادہ ہو گئے کمان افسر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ہر چند روکا اور فرمایا کہ نبی اکرم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو مگر انھوں نے یہ کہہ کر جگہ چھوڑ دی کہ آپ کا حکم جنگ تک محدود تھا اب جبکہ جنگ ختم ہو گئی تو خلاف ورزی کیسی؟

حصول غنیمت کے شوق نے ابوہر مسلمان تیر اندازوں سے جگہ خالی آرا دی اور خالد بن ولید (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے جنگی دستہ کے ساتھ میدان خالی دیکھ کر گھائی کی جانب سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اب مسلمان بھڑائے اور اس اچانک حملہ سے ان کے پیر اکھڑ گئے اور اس طرح فتح و نصرت یک بیک شکست سے بدل گئی اگرچہ نبی اکرم کے سردہ پیش ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر جیسے فداکار موجود تھے تاہم مسلمانوں کے فرار سے دشمنوں کو موقع مل گیا اور ایک شتی ازلی نے نبی اکرم کے پتھر کھینچ کر مارا جس سے آپ کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا آپ پتھر کے صدمہ سے قریب کی ایک گھاٹی میں گر گئے ابھی آپ سنبھلے بھی نہ تھے کہ ایک مشرک نے پکار دیا ان محمد قدمات محمد کا انتقال ہو گیا اس آواز نے مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار اور سخت بے چینی پیدا کر دی مگر مسلمان فوراً سنبھلے اور ثابت قدم صحابہ نے مدکار کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے اور جنگ کا فیصلہ کر کے دم لو! اس صدادے حق نے مسلمانوں کے دل میں غیرت کا جذبہ پیدا کر دیا وہ سب پیٹ پڑے اور حمد آور ہونے کی غرض سے سمت کر یکے ہو گئے مگر نقشہ جنگ بدل چکا تھا اور قریش اپنی کامیابی پر نازاں ہو کر میدان سے الگ ہو چکے مسلمانوں نے آنکھ اٹھ کر دیکھا تو جلوہ جہاں آراء پر نظر پڑتے ہی ان کے دل میں بھی سکون پیدا ہو گیا اور پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے غار میں گر جانے سے خود سر میں گھس گیا اور زرہ کی تڑپوں کی زد میں چہرہ مبارک اور بازوؤں پر بھی ہلکے زخم آگئے تھے حضرت علیؑ اور حضرت طلحہؓ نے خود کو سر سے نکالا اور زخموں کو دھویا اور بوریہ جلا کر راکھ کو زخم کے اندر بھر دیا جس سے خون بند ہو گیا۔

اس غزوہ میں ستر مسلمان شہید اور بہت سے زخمی ہوئے نبی اکرم کے حقیقی چچا، دودھ شریک بھائی، بے تکلف دوست اور جاں نثار صحابی حضرت حمزہؓ کی شہادت اس واقعہ کا زبردست سانحہ ہے زباں وحی ترجمان نے ان کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔

مشرکین مکہ نے اس جنگ میں درندوں اور خونخوار حیوانوں کی طرح مردہ نعشوں تک کے ناک کان کاٹ ڈالے اور پیٹ چاک کر کے دل و جگر کو نیزوں کی انی سے چھید چھید کر دل کا بخار نکالا، ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے تو سید الشہداء کا جگر چاک کر کے دانتوں سے چبا ڈالا۔ حضرت حمزہؓ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کیا تھا جس کی خوشی میں نے اس کو پنا سونے کا ہار عطا کیا۔

ابوسفیان اپنی کامیابی کی مسرت میں کہہ رہا تھا اعلیٰ ہبل اعلیٰ ہبل کی جے ہو۔ ہبل کی جے ہو نبی اکرم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا تم اس کے جواب میں یہ پکارو۔

اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَل، اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَل

اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور بزرگ ہے۔

ابوسفیان نے پھر طیش میں آکر کہا لا العزی ولا عزی لکم ہمارے مددگار عزی دیوی ہے اور تمہارا پاس عزی کا ہمسر نہیں ہے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا اے عمر! تم یہ جواب دو،

اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم

ہمارا اولیٰ مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا کوئی جی مددگار نہیں۔

بہر حال ابوسفیان یہ کہہ کر کہ آئندہ سال پھر بدر میں معرکہ آرائی ہوگی اپنا لشکر لے کر واپس چلا آیا۔

تفصیل اللہ تعالیٰ

مسلمانوں کا غزوہ واحد کے لئے تیار ہونا، منافقین کا لشکر اسلام سے جدا ہو کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی سعی کرنا، مسلمانوں کا اول خدا کی مدد سے کامیاب ہونا اور پھر اپنی غلط کاری اور محمد ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کی پاداش میں شکست کھا جانا اور فتح کا شکست سے بدلہ جانا اور خدا کے تعالیٰ کا مسلمانوں کی سعی و کوشش سے ان تمام امور کو قرآن عزیز نے آل عمران میں قدرت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ محمد بن اسحق سے منقول ہے

انزل اللہ فی شان احد ستین آية من آل عمران (فتح الباری جلد ۷، ص ۲۷۸)
اللہ تعالیٰ نے غزوہ واحد کی شان میں آل عمران کی ساٹھ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔

وروی اس بی حاتم من طریق المسور بن محرمۃ قال قلت لعبد الرحمن بن عوف
احبر بی عن قصتکم یوم احد قال اقرء العشرین ومائة من آل عمران تجدھا، واذ
غدوت من اھلک تبوی المؤمنین مقاعد للقتال الی قوله امة ناعسا

(فتح الباری جلد ۷، ص ۲۷۹)

اور ابن حاتم نے بطریق مسور بن محرمہ روایت کیا ہے کہ وہ کہتے تھے میں نے عبد الرحمن بن عوف سے عرض کیا آپ غزوہ واحد کا اپنا قصہ بیان فرمائیں۔ انھوں نے فرمایا! تم آل عمران کی ایک سو بیس آیات پڑھو تو تم کو سراواقتہ معلوم ہو جائیگا یہ آیات یہاں سے شروع ہو کر
پر ختم ہوتی ہیں۔

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ۗ وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ○

اور (اب پیغمبر! قابل ذکر ہے وہ بات) جبکہ تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے (اور احد کے میدان میں) لڑائی پہلے مورچوں میں مسلمانوں کو بٹھارہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہمت ہار دیں (اور واپس لوٹ چلیں) حالانکہ اللہ مددگار تھا اور جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

وَمَا تَهْؤُا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ

فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَفِي لَيْلٍ مُبَارَكَةٍ أُنْزِلَ فِيهَا الْقُرْآنُ بِإِذْنِ رَبِّهِ فَكَانَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

اور دیکھو! اللہ نے تو بہت بارونہ تمہیں جو، تم ہی سب سے برتر، اعلیٰ ہو، بیش طیلہ تم بچے مومن ہو اور تم نے (احذ) میں زخم کھایا ہے تو دوسروں کو بھی ویسے ہی زخم (بدر میں) لگ چکے ہیں دراصل یہ (بارجیت کے) اوقات ہیں جنہیں ہم انسانوں میں اوھر اوھر پھرتے رہتے ہیں ملاوہ بریں یہ اسلئے تھا تاکہ اس بات کی آزمائش ہو جائے کون سچ ایمان رکھنے والا ہے کون نہیں اور اس لئے کہ تم میں سے ایک گروہ کو (ان وقائع اور یہاں کے نتیجوں کا) شاہد جس بناوے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

غزوہ و سب (غزوہ و خندق)

غزوہ حزاب تمام غزوات میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے غزوات میں سب سے پہلے اس میں مسلمانوں کو تمام کافر جہنمیتوں سے بیک وقت واسطیہ اور قبائل عرب، یہود و ان کے حریف سب کے سب جمع ہوا۔ مسلمانوں کو نصرت و مدد کرنے کے لئے تھے اور مدینہ کے اندر بھی منافقین کا گروہ خفیہ ان کی مدد کر رہا تھا۔ حزاب کے معنی چونکہ گروہ کے ہیں اور احزاب اس کی جمع ہے اس لئے غزوہ حزاب کہلایا اور جبکہ حضرت سلمان کے مشورہ سے پہلے خندق کھود کر مدینہ کو دشمن سے محفوظ رکھنے کی تدبیر اختیار کی اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔

یہ غزوہ شوال ۵۷ھ مطابق فروری ۶۲۷ء میں پیش آیا جبکہ ابو سنیان دس ہزار پر مشتمل لشکر ہزار کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کے لئے مکہ سے نکلا۔ اس واقعہ سے متعلق تاریخ ویر کی کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی بہت کافی تفصیلات ملتی ہیں اور اس کے بہت سے اہم اجزاء پر روشنی پڑتی ہے۔

مختصر طور پر واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کو دشمنوں کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو حسب دستور آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا: ہم اہل فارس کا دستور یہ ہے کہ ایک موقع پر خندق کھود کر دشمن سے خود کو محفوظ کر لیتے اور اس کو مجبور بنا دیتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے اس مشورہ کو قبول فرمایا کہ خندق کھودنے کا حکم دیا کدال سے کرنا، خود بھی بہت سے نہیں شہادت فرمائی۔ کائنات انسانی کی تاریخ میں آقا اور غلام، حاکم اور محکوم، افسر اور ماتحت، مخدوم اور خادم کے درمیان یہ پہلا منظر تھا، جو آنکھوں نے دیکھا اور کافروں نے سنا کہ دو جہان کا سردار ہاتھ میں کدال لئے تین دن کے فاقہ سے پیٹ پر پتھر باندھے مہاجرین و انصار کے ساتھ خندق کھودنے میں برابر کا شریک نظر آتا ہے بلکہ ایک نکتہ پتھر کے حائل ہو جانے پر جب صحابہ نے زور لگایا اور اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی اور خدمت اقدس میں اس واقعہ کو پیش کیا تو آپ ﷺ نے ہم اللہ کہہ کر کدال کی ایک ضرب سے انکو پارہ پارہ کر دیا۔ (بخاری، حزاب)

آپ کے ساتھ صحابہ بھی تین شبانہ روز بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے دین حق کی حمایت اور اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر مصروف کار تھے۔

ایک جانب اگر لبتا ثلثة ایام لا نفوق ذواقا کا مظاہرہ تھا تو دوسری جانب زبان و قی ترجمان پر یہ دعائیہ کلمہ جاری تھا۔ اللہم لا تعیش عیش الآخرة فاعصر الانصار و المهاجرة خدایا عیش تو آخرت کا عیش ہے پس تو انصار و مہاجرین کو مغفرت سے نوازا اور جب جاں نثاران توحید شمع نبوت سے یہ سنتے تو پروانوں کی طرح والہانہ جوش کے ساتھ یہ کہہ کہہ کر قربان ہونے لگتے۔

بحسب الدیس یایعوا محمد
 عی السجھاد ما بقینا الد
 ہم وہ ہیں جنھوں نے زندگی بھر کے لئے محمد کے ساتھ پر جہاد کی بیعت کر لی۔
 اور جب شیعہ نبوت کے پروانوں سے آپ یہ وابہانہ رجز سنتے ہیں تو مسرت و شرمانی کے ساتھ پھر ارشاد فرماتے ہیں۔

اللہم لا حیر الا حیر الآخرہ
 فبارک فی الانصار والمہاجرہ
 خدا یا خیر و نیکی تو آخرت ہی کی ہے پس انصار و مہاجرین کے درمیان اپنی برکت کا نزول فرما۔

اور براء بن عازب فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں خدا کے رسول کی حالت یہ تھی کہ خندق سے مٹی اٹھ کر ادھر ادھر منتقل کر رہے تھے اور جسد مبارک گرد آلود ہو رہا تھا اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔

واللہ لو لا اللہ ما اہتدینا
 ولا تصدقنا ولا صلینا
 فامرنا سکیۃ علینا
 و است اقدام ان قینا
 ان الاولی قد بعوا علینا
 اد ارادوا فتۃ ایسا

قسم بخدا اگر خدا کی ہدایت رہنمائی نہ کرتی تو نہ ہم کو ہدایت نصیب ہوتی اور نہ اور نہ صدقہ و نماز پس اب خدا تو ہم پر طمانیت نازل فرما اور میدان جنگ میں ہم کو ثابت رکھ جن لوگوں نے ہم پر رستی کرنے کی چڑھائی کی جب انہوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا (ان کو ناکام کر دیا) اور تنہا جوش کے ساتھ ”امین“ کو بلند آواز سے کہتے جاتے تھے۔

خندق کی کھدائی کا کام چند روز جاری رہا اور اس طرح دشمن سے حفاظت کا پورا کی طرح سامان ہو گیا لیکن جب محاصرہ کو بیس روز ہو گئے تو یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی اور مسلسل محاصرہ سے کچھ آستانے اور مضطرب ہونے لگے اس وقت خدا کی نصرت نے نزول کیا اور مسلمانوں کی کامرانی کے اسباب مہیا ہو گئے ہو ایہ کہ کفار کے لشکر میں ایک شخص نعیم بن مسعود نکلے گا یہ گوا بھی تک مسلمان نہیں ہو تھا بلکہ اس کے قلب میں صداقت اسلام گھ کر چلی تھی اسلئے اس نے اپنی ہوشیاری سے مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کے درمیان بے اعتمادی پیدا کر دی اور جنگ کے معاملہ میں دونوں فریق میں ایسا اختلاف پیدا ہو گیا کہ ایک نے دوسرے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور ابھی مشرکین مکہ واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ قدرت کی جانب سے ہوائے تند کا ایسا طوفان اٹھا کہ جس نے آن کی آن میں دشمن کے

تمام شکر وزیر اور اہل خیمے اٹھ کر گرنے لگے پوپا نے بھڑک بھڑک کر بھاگنے لگے اور ہار کے شکر میں بتائی پھیل گئی اور دشمن نے محاصرہ چھوڑ کر رادھ اور اختیاری اور اس طرح انہماقوں نے مسلمانوں و ن کے فتنہ سے نجات دی۔

نبی مرم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا بصرتِ اصباح وھبکت العدا بالسر انہ تعارف جانب سے مجھ کو پروا کے ذریعہ فتحِ مملکت کی اور مدد پہنچوا تو اسے بلاک کیے گئے تھے۔

بنی ارم کو جب دشمن کی خبریں معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو قین مرتبہ آپ نے دریافت کیا کہ اس خدمت کو کون انجام دے گا اور قینوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی کر کے عرض کیا اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں تب آپ نے ارشاد فرمایا

ن کس سی حواریاں حواری ابرہہ

ہر عیب نئی کے عورتی ہوتے ہیں اور میرے عورتی نہیں ہیں۔

اور اس موقع پر حضور اقدسؐ نے یہ دعا فرمائی

منهم من الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وذرهم.

اس کتاب (قرآن) نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا۔ جبکہ ہم سب نے اپنے گناہوں کو بخش دیا۔

لا إله إلا الله وحده اعر جلدہ و بصر عیدہ، و غلب الاحزاب و حده فلا سیء بعدہ۔
و فی خدائیں اللہ کی ذات کے ہاں سوا جو یقیناً وہ ہے اس نے اپنے لشکر (مسلمانوں) کو عزت بخش دیا ہے
بندہ (محمد) کی مدد کی اور یقیناً ذات احزاب (سب ہمارے) پر غالب ہے اور اس نے ہمارے خلاف نہیں کیا۔

یہی وہ غزوہ ہے جس میں مشغویت جہاد کی وجہ سے حضور اقدس اور صحابی بقی نماز عمرہ قضا ہو گئی اور آپ نے مغرب کے وقت دونوں نمازوں کو ادا کیا۔ (۱۱۱۰ء)

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ آیت غزوہ خندق ہی کے متعلق نازل ہوئی۔

إِذْ حَاءُواكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَأَيْتُمُ النَّجْمُ تُسْقَطُ الْأَحْمَاحُ (٢٠-٢١-٢٢)

اور جب چڑھ کے مشرق میں (تم پر اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب اور جب پھر گئیں) (بشت کی وجہ سے)
 نہ گئیں اور مینچ گئے وہ گلوں تک (یعنی پتہ نہ کو آئے)

قرآن حکیم میں اسی غزوہ کی نسبت سے اس سورۃ کا نام بنی احزاب ہو گیا اس سورت کے دو حصے اور تیسے رُوح میں اسی واقعہ کا تذکرہ ہے۔

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ ذِكْرِهِ بَعْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ حَاوَيْتُمْ أَنْ تَخْلُفُوا
عَلَيْهِمْ سُبْحًا وَتَعْمَلُوا مِنْهَا مَا تَعْمَلُونَ صَبْرًا عَلَيْهِمْ
مَنْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

یہ بیان وہاں کی نعمت دیا کہ جو تم پر اس وقت کی جب قرآن (شرعیات) شہادت دیتے ہیں ہم
سنان پر یہ اور یہ انکسروں کو جتنی ایسا بنو تم نہیں، یہ رہے تھے اور جو ہم جی قرآن سے وہاں
نہاں کا لکھنے والے ہے

حدیبیہ مکہ مکرمہ سے جدہ کی جانب ایک منزل پر واقع ہے اور آج کل شمسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حدیبیہ دراصل نبویں کا نام ہے یہی وہ مقام ہے جس کے ساتھ "فتح مبین" اور بیعت رضوان کی مقدس تاریخ منسلک ہے۔

۶ ہجری مطابق فروری ۶۲۸ء کی قعدہ روز شنبہ وہ وقت سعید تھا کہ سرورِ عالم پیوہہ سوسجہ کے جلو میں ارادہ کے ارادہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور جب ذوالحجہ پہنچے تو قریش کے جانوروں سے قتل و زانیہ اور احرام باندھا اور بنی خزاعہ کے ایک شخص کو جاسوس بنا کر بھیجا وہ قریش کے حالات کا اندازہ کار فرمایا۔

اسلامِ اقدس جب مدیرِ اشخاص پہنچے تو جاسوس نے گزارش کی کہ قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ قبائل و جمعیوں کے مقابلہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں ان کا ارادہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیں۔

نبی کریم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو صدیق اکبر نے عرض کیا "خدا کے رسول! ہم کو بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں جنگ یا قتل و قتل بھرا مقصد نہیں ہے۔ ہذا ہم بیت اللہ کی زیارت کو اپنا مقصد سمجھتے ہوئے نہ ورتے رہتے رہیں گے اور جو جنت خود تمہارا سہارا ہو اس سے مجبور کرنا پڑے گا۔"

مشورہ کے بعد ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اصبو علی سہ مذاہب خدا کا نام لے کر بڑھے چلو۔

زامرین بیت اللہ خدا کے عشق میں چور اور بیت اللہ کی زیارت میں سرور مکہ کی جانب قدم بڑھائے پہل رہے تھے کہ خدا کے رسول نے فرمایا خالد بن ولید فوج کا دستہ لے کر عقیقہ میں گھات لگانے تمہارا مقرر ہے اس سے مناسب یہ ہے کہ اس جانب کا واکٹ کرنا اپنی جانب چلیں اور اچانک بختی میں اس کے مقابل پہنچ جائیں، جب مسلمان اچانک خالد بن ولید کے دستہ فوج کے سامنے آئے تو اپنی گھات و ناگام دیکھ کر خدجہ لگے دستہ فوج کو بے تیزی کے ساتھ مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور ان کو مسلمانوں کی آمد سے مطلع کیا۔

نبی اکرم جب اس نید پر پہنچے کہ اس کے بعد وادی میں اتر کر مکہ پہنچ جائے تو اچانک آپ کی دشمنی قصور، بیعت کی سچی بات یہ دیکھ کر اس کو چکے دیے بھڑکایا اور کوشش کی کہ کسی طرح وہاں سے گھڑی نہ کرے نہ اٹھی وگرنہ جب بار بار "صل صل" کہہ کر تھکے تو کہنے لگے خذت القصور، القصوران فرمان ہو گئی۔

"دشمنی و اٹھانے سے بڑھتے ہیں۔"

نبی اکرم ﷺ نے یہ سنا تو فرمایا: حدیبات حصہ دے دو۔ نہ نہ چلو و کھو جسے جسے چاہو۔ ان لوگوں نے اس کی عادت سے بدلاں و اس خدا کے روئے دیا تھا جس نے ہاتھی و اون و روئے دیا تھا۔ یعنی قریش نے یہودی اور انکی ذہنیت کی وجہ سے چونکہ جنگ کی صورت حال پیدا ہو گئی تھی اسلئے خدا ان میں سے کسی سے کہ ہم اس وقت تک آگے نہ بڑھیں جب تک کہ کعبہ کی حرمت کا عند نہ کریں۔

پناہ پر اشارے کے بعد ذات اقدس ﷺ نے فرمایا: اے عسکری سدا لا سسوی حصہ حصہ من قبہ حرمت لہ لا سسہم۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ مجھ سے جو بھی ایسی بات چاہیں گے۔ اس میں حرمت امد کی عظمت ان کے پیش نظر ہو تو میں نہ و اس و پورا کروں گا۔

اسند اقدس ﷺ جب یہ اعلان فرما چکے تو اب جو قصہ ابھرا ابھرنے کے لئے پڑا وہ فوراً کھڑکی ہوئی اور چل پڑی اور حدیبیہ کے میدان میں جا پہنچی۔ (حدیبیہ ص ۱۶۶)

جب زمرین بیت امد کا مقدس قلم حدیبیہ میں فوٹوش ہو گیا تو صلای یہ قرار پائی کہ حضرت عثمان و مکہ حبیبی جائے تاکہ موثر شہین مکہ پر یہ واضح کریں کہ ہمارا راہ بجز زیارت بیت اللہ کے اور کچھ نہیں ہذا تم و روئے من سب نہیں ہے۔

حضرت عثمان جب مکہ میں داخل ہوئے اور ابو سفیان و خیرہ سے مل کر گفتگو کی تو انہوں نے ایک نہ گئی اور کہنے لگے کہ تم آ کر چاہتے ہو کہ تنہا طواف بیت امد کرو تو کرو ورنہ ہم محمد ﷺ اور ان کے دوسرے رفقاء کو ہم گز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔

حضرت عثمان نے فرمایا یہ تو میں بہ ز نہیں کر سکتا کہ خدا کے رسول ﷺ کے بغیر طواف اور عمرہ واداکر لوں قریش نے جب حضرت عثمان کا یہ اصرار دیکھا تو ان کو واپس جانے سے روک دیا۔

یہ خبر مسلمانوں تک اس طرح پہنچی کہ عثمان قتل کر دیے گئے مسلمانوں سمیٹے یہ خبر ایک بہت برا سانحہ تھا جس نے ہر شخص مضطرب اور بے قابو ہو جا رہا تھا نبی اکرم ﷺ نے اسی وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لی کہ مہرجا میں گئے۔ مگر ہم میں سے کوئی ایک بھی راہ فر اختیار نہیں کرے۔ تاہی اکرم ﷺ جب مسلمانوں سے بیعت لے چکے تو ان میں حیرت زاہا ابھرا جوش و خروش پیدا ہو گیا جس کی خبر شدہ شدہ مکہ بھی پہنچی مگر شہین مکہ بہت گھبراہٹ اور خوف زدہ ہو کر مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ قتل عثمان کی خبر غلط ہے اور حضرت عثمان صحیح و سدا مت واپس تشریف لے آئے۔

چونکہ جہادی یہ بیعت بہت ہی نازک اور اہم موقع پر لی گئی اور مسلمانوں نے پورے و وہ اور جذبہ ایشار کے ساتھ اس بیعت کو کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس فداکاری کی قدر و منزلت فرمائی اور سارے فتح میں اپنی رندا ورنہ شہودی کا پروانہ مرحمت فرمایا ان کے اس کارنامہ کو زند و جاہد بنا دیا اور اسی حقیقت کے پیش نظر اسدائی تاریخ میں اس کا نام ”بیعت رضوان“ قرار دیا۔

اسی نسبت نے ساری ہنرات میں انتخاب پیدا کر کے ظلمت و نور سے شرک و ایمان سے اور اہل و عہد سے بد و نیک کو آپس میں محسوس کیا تو مقام تحریر کو معلوم کر کے دست مبارک سے اس حمد و ثناء کو تحریر فرمایا۔

دیا۔ (تاریخ اسلام ص ۳۳۸)

معادہ جب مکمل ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں ہمارا پسو کمزور رہا اور صورت حال یہ ہو گئی کہ گویا ہم نے دین و صلح کی ہے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے نہ بولا کا اور اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اسلام کی سر بندگی کے جذبہ نے مجبور کیا کہ رسول اکرمؐ کی خدمت اقدس میں عرض کریں یا رسول اللہ! کیا یہ حدیبیہ واقعہ ”فتح“ ہے؟ حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا ”ہاں قسم بخدا بلاشبہ یہ ”فتح“ ہے۔“ (مجمع الزوائد ص ۳۵۵)

یہ واقعہ جو اپنی دفعات معاہدہ کے لحاظ سے مسلمانوں کے حق میں بظاہر شکست اور ذلت کا باعث نظر آتا تھا ”فتح مبین“ ایسے تھا کہ اس کا جواب جلیل القدر محدثین کی زبانی سنئے امام حدیث و سیہ زمرہ کی (رحمہ اللہ) فرماتے ہیں۔

اسلام میں جو عظیم الشان فتوحات شہر کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی ”فتح عظیم“ حدیبیہ ہے اس لئے کہ اس سے قبل برابر کفار و مشرکین سے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری تھا اور جب یہ ”فتح“ مکمل میں آئی تو اس کی وجہ سے ہر دو فریق کو امن و اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا اور یہاں خیالات کی آزادی نصیب ہوئی نتیجہ یہ نکلا جو شخص بھی اسلام کو اپنی عقل و فہم سے جانچتا اور اس کی حقیقت پر غور کرتا اس کے لئے بجز اس کے کوئی چارہ باقی نہ رہتا تھا کہ وہ فوراً اسلام قبول کرے چنانچہ ان دو سال میں (جب تک معاہدہ پر مکمل رہا اور مشرکین نے اپنی جانب سے اس کی خلاف ورزی نہیں کی) تک اس قدر مسلمان ہوئے کہ اس سے قبل کی پوری مدت میں اسی قدر یا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔ (الذیاء ص ۳۵۵)

اور حافظ ابن حجر عسقلانی ارشاد فرماتے ہیں۔

”اس مقام پر ”فتح مبین“ سے مراد واقعہ حدیبیہ ہے حدیبیہ نے درحقیقت ”فتح مبین“ کے لئے راہ ہموار دی، یہ اس لئے کہ جب جنگ کا خطہ درمیان سے جاتا رہا اور امن و اطمینان کی صورت پیدا ہو گئی تو مکہ اور مدینہ کے درمیان سلسلہ آمد و رفت بے خوف خطر ہونے لگا اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر و بن العاص جیسے شجاع اور مدبر حضرات کا قبول اسلام اسی صلح کا کارنامہ ہے اور یہی اسباب ترقی آہستہ آہستہ مکہ کا باعث بنے۔“ (فتح اسلام ص ۳۵۵)

اور ابن ہشام، امام زہری کی توجیہ کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”زہری کے قول کی تائید اس حقیقت حال سے بخوبی ہو جاتی ہے کہ واقعہ حدیبیہ میں جب نبی اکرمؐ نکلے ہیں تو چودہ سو مسلمان جلو میں تھے اور دو سال بعد جب فتح مکہ کے لئے نکلے ہیں تو دس ہزار کی تعداد تھی۔“ (مجمع الزوائد ص ۳۵۵)

رمضان المبارک ۸ھ میں فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حدیبیہ کے معاہدہ میں یہ طے پایا تھا کہ قبائل عرب اس کے لئے آزاد ہوں گے کہ نبی اکرم ﷺ اور قریش میں سے جس کے بھی حلیف بننا چاہیں بن جائیں جب معاہدہ پر دونوں جانب سے دستخط ہو گئے تو فوراً عرب کے قبیلہ خزاعہ نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کے حلیف بننا پسند کرتے ہیں اور قبیلہ بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے حلیف بننا چاہتے ہیں اور دونوں قبائل اس طرح الگ الگ دو جماعتوں کے حلیف ہو گئے۔

تقریباً بیڑھ سال تو معاہدہ پر ہر دو جانب سے پوری طرح عمل ہوتا رہا لیکن بیڑھ سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ بنی خزاعہ اور بنی بکر کے درمیان عرصہ سے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری رہ چکا تھا جو اس درمیانی مدت میں اگرچہ بند رہا مگر اپنا تنک کی بات پر پھر جنگ چھڑ گئی اور بنو بکر ایک شب کو مقدمہ ذنیرہ میں بنو خزاعہ پر جا پڑھے قریش کو جب یہ معلوم ہوا تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے شب کا وقت ہے اور مسلمان یہاں سے بہت دور ہیں آج موقع ہے کہ بنی خزاعہ کو پیغمبر اسلام ﷺ کے حلیف ہونے کا مزہ چکھایا جائے چنانچہ انھوں نے بھی بنی بکر کا ساتھ دیتے ہوئے بنی خزاعہ کو تہ تیغ کرنا شروع کر دیا۔

نمر بن سام نے جب یہ حال دیکھا تو ایک وفد لے کر دربارِ قدسی میں استغاثہ کیا، اور بنی خزاعہ کی دردناک حالت کو پیش کرتے ہوئے طالب امداد ہوا، نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

والله لا منعکم ما امنع نفسی منه

قسم بخدا میں جس چیز کو اپنی ذات سے روکوں گا تم کو بھی اس سے ضرور محفوظ رکھوں گا۔

(حدیث صحیحہ جلد ۳ صفحہ ۸۷-۸۸)

ادھر قریش کو جب یہ علم ہوا تو وہ ڈرے، اپنی حرکت بجا پر نادم ہوئے اور انہوں نے ابوسفیانؓ کو مامور کیا کہ وہ مدینہ جائے اور مسلمانوں کے اشتعال کو دور کرنے کی تدبیر کرے کہ قریش چاہتے ہیں کہ سابق معاہدہ کی مدت میں مزید اضافہ اور از سر نو معاہدہ کی توثیق ہو جائے۔ ابوسفیانؓ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوا جو نبی اکرم ﷺ کی رفیقہ حیات تھیں۔ ابوسفیانؓ نے جو نہیں ارادہ کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے بچھے ہوئے بستر پر بیٹھ جائے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اس کو سمیٹ دیا اور کہنے لگیں ”باپ! یہ خدا کے نبی کا بچھونا ہے“ ابوسفیانؓ نے کہا کہ ”پھر کیا ہوا، میں تیرا باپ ہوں“

ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”یہ صحیح ہے مگر تو مشرک ہے اور یہ پیغمبر خدا کا پاک بستر۔“

ابوسفیانؓ اگرچہ اس وقت بڑا تاتا ہوا ہاں سے چلا گیا، مگر اس حیرت زاہد واقعہ نے اس کی آنکھیں کھول دیں اور

مکہ کے قریب یہ مقام ہے۔

”تجلی“ حقیقت حال یہ ہے کہ ”یہاں یہاں“ ۱۲-۱۱

غرض وہ بار قدس میں حاضر ہوا اور عرض و معروض کرنے لگا، آپ نے دریافت فرمایا یہ تجدید و توثیق کی کیا حاجت ہے، کیا کوئی نیا واقعہ پیش کیا ہے؟ ابو سفیان نے عرض کیا ”نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔“

تب آپ نے رشا فرمایا کہ

”مطمئن رہو کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔“

ابو سفیان اس جواب کو سن کر مطمئن نہ ہوا اس لیے کہ وہ حقیقت حال کو چھپا کر تھوٹ بوس چٹا تھا اور چاہتا تھا کہ اس طرح بنی ارم کو دھوکا دے کر اپنا مقصد پورا کر لے لیکن اس صاف اور سچے جواب نے اس کی دلی اور اس کا مقصد پرانہ ہو گیا۔ تب اس نے صدیق آبرو، فاروق اعظم، علی حیدر (رضی اللہ عنہم) کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد کشتوں اور چپا کہ معاملہ قریش کے حسب مراد چلے ہو جانے لیکن اس کی مراد نہ آ سکی اور بے نیل و مایوس ہو گیا۔

بنی ارم نے صدیق آبرو کو صورت حال سے آگاہ فرمایا، حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے اور قریش کے درمیان تو عہد ہے آپ نے ارشاد فرمایا ”تھا مگر قریش نے خود انقضائے عہد کر دیا۔“

سب جہاد کی تیاری شروع ہوئی، مگر عام طور پر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ کس جانب اردو ہے آپ نے صرف مدینہ میں خفیہ عام آرا دیا کہ جو شخص بھی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان تک مدینہ پہنچ جائے آپ کی ہوش و شش فرما رہے تھے کسی طرح ہماری تیاری کا حال قریش کو نہ معلوم ہو جائے کیونکہ آپ کی ان خوشی یہ تھی کہ مکہ میں جنگ پانہ ہونے پائے اور قریش مرعوب ہو کر منقاد و مطیع ہو جائیں کہ اسی شہر میں ایک حادثہ پیش آیا۔

حاجب بن بلعہ ایک بدری صحابی تھے ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں تھے کہ یہ صورت حال پیش آئی انھوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس واقعہ کا حال بہر حال مشرکین کو معلوم ہو ہی جائے گا سو ارم بھی قریش مکہ کو اس کی اطلاع کروا دی تو ہمارا (مسلمانوں کا) کوئی نقصان بھی نہیں ہو گا اور میں ان کی ہمدردی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو ان کی مصرت سے بھی محفوظ رکھ سکوں گا مشرکین مکہ کے نام ایک مکتوب لکھا، یا بنی ارم! کو بذریعہ وحی الہی یہ معلوم ہو گیا اور آپ نے حضرت علی، مقداد، زبیر کو مامور فرمایا کہ روضہ خنہ جاؤ، وہاں ناقہ سوار عورت ملے گی وہ جاسوس ہے اس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے چھینو، یہ حضرت روضہ خنہ پہنچے تو عورت کو موبو پیا انھوں نے خط کا مطالبہ کیا عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے مگر جب انھوں نے جامہ تلاشی کی دھمکی دی تو مجبور ہو کر اس نے سر کے باؤں میں سے ایک پرچہ نکال کر دیا۔

یہ پرچہ جب نبی ارم کی خدمت میں پیش ہوا تو وہ حضرت حاطب کا خط تھا نبی ارم نے ان کی جانب منحنی حاطب ہو کر ارشاد فرمایا حاطب! یہ کیا؟ حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ! تجلت نہ فرمائیں یہ خط میں نے سسے لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مدینہ میں مقیم سب مہاجرین کا مکہ کے قہشیوں کے ساتھ کی نہ کی قسم کا رشتہ اور تعلق ہے ایک میں ہی ایسا ہوں جس کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تو میں نے یہ صف اس یقین پر کیا ہے کہ مسلمانوں کو تو اس بات سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میں اس طرح قریش کی ہمدردی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو محفوظ کر سکوں گیار رسول اللہ! بخدا میں نے ہرگز ہرگز یہ کام ارتداد اور کفر پر رضای نیت سے نہیں کیا میں اب بھی اسلام کا شیدائی اور فدائی ہوں۔

نبی اکرم ﷺ نے یہ سب سن کر ارشاد فرمایا ”حاطب نے تمہارے سامنے سچ بات کہہ دی۔“ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا حاطب بدر کے مجاہد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شرکاء بدر کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔

حاطب کے واقعہ پر ہی قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی۔

(لی) بہر حال رمضان کی ابتدائی تاریخیں تھیں کہ ذات قدس دس یا بارہاں شماروں کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے آپ جب قدید اور عسفان کے درمیان گئے تھے تو ایک مسلمانوں پر روزہ کی سختی حد سے تجاوز ہوتی جا رہی ہے تب آپ نے اپنی طلب فرمایا اور مجمع کے سامنے نوش فرمایا۔ (حدیث صحیح)

تاکہ صحابہ دیکھیں اور سمجھ لیں کہ مسافرت اور پھر جہاد کے موقع پر افطار کی اجازت ہے اور قرآن کی دی ہوئی رخصت کا یہی مطلب ہے۔

فی سب میں ذات اقدس — پیہ حضرت عباس مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوئے آپ نے حکم دیا کہ انہیں وہیں کو مدینہ بھیج دو، اور تم بھارے ساتھ رہو۔

اسلامی لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان چھپ کر شکر کا صحیح اندازہ کر رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں نے گرفتار کر کے خدمت اقدس میں پیش کیا آپ نے ابو سفیان پر نگاہ کر مڑاتے ہوئے معاف کر دیا، ورنہ قید سے آزاد کر دیا، ابو سفیان نے رحمتہ للعالمین کا یہ خلق دیکھا تو فوراً مشرف باسلام ہو گئے اسی طرح عبداللہ بن ابی امیہ بھی اسلام کے والہ و شیدائین اور حاضر خدمت ہونے آپ نے ان حضرات کے قبوں اسلام پر بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا

نبی اُرم نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ ابوسفیانؓ کو بھی مکہ واپس نہ جانے دو اور سامنے کی پہاڑی پر چڑھتا کہ وہ مسلمانوں کی طاقت و شوکت کا اندازہ کر سکے۔

ابوسفین اور حضرت عباسؓ پہاڑی پر کھڑے ہوئے اسدای لشکر کا نظارہ کر رہے تھے اور مہاجرین و انصار قبائل کے جدا جدا لشکر اپنے پرچم لہراتے ہوئے سامنے سے نڈرے تھے اور ابوسفین ان کو دیکھ کر متاثر ہو

رہے تھے کہ انصاری قبیلہ کا ایک لشکر پاس سے گزرا اس لشکر کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا انھوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو جوش میں کہنے لگے اللہم ید المدحہ ایوم بسجل لکعبہ (آج کا دن جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں بھی جنگ چل رہی ہے) ابو سفیان کی نسلی مصیبت پھر کئی اور کہنے کا باعث بنی۔ یوم بدر (اب عباس جنگ کا دن مبارک ہو)

جب سب لشکریاں طرح گزر گئے تو آخر میں چھوٹی سی جماعت کے جو میں سرور و عام سامنے سے گزرے، حضرت زبیر کے ہاتھ میں پرچم تھا اور وہ آگے چل رہے تھے ابو سفیان کی نگاہ جب بنی ارم پر پڑی تو اس نے خدمت اقدس میں سعد اور اپنے درمیان مکالمہ کا حال سن لیا۔ یہ سن کر ذات قدس نے ارشاد فرمایا: حد نے تجھ کو بدھ، بدھ نے کعبہ کو بدھ، کعبہ کو بدھ کسی فیہ الکعبہ (آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں عباد کی خدمت کو بدھ کرے گا اور آج کعبہ پر غلاف چڑھایا جائے گا اور یہ فرمان حضرت سعد کو ہر طرف کرنے پر چم و لشکر کی سیادت حضرت سعد کے بیٹے کو عطا کر دی۔

بنی ارم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم فرمایا کہ تم مکہ کے زیریں حصہ کی جانب سے داخل ہونا اور کسی کو قتل نہ کرنا ہاں اگر کوئی خود اقدام کرے تو دفاع کی اجازت ہے اور بنفس غیس مکہ کے بند حصہ سے داخل ہونے حضرت خالد سے بعض قبائل کے افراد نے مزاحمت کی اس سے ان کے ہاتھوں چند مقتول ہو گئے لیکن بنی ارم بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئے۔ (بخاری جلد ۲)

جب م الظہر ان میں حضرت عباس نے ابو سفیان کو قبول اسلام کے لئے خدمت اقدس میں پیش کیا تھا تو یہ بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ! ابو سفیان میں فخر کا مادہ ہے اس لئے اگر اس کو کوئی امتیازی حیثیت نصیب ہو جائے بہتہ ہو آپ نے ارشاد فرمایا میں داخل دار ابی سفیان فہو امس جو شخص ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔

غرض جب آپ با عزت و اجالائے مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت یہ اعلان کر لیا

(۱) جو مکان بند کرا کے بیٹھ جائے اس کو امن ہے۔

(۲) جو ابو سفیان کے مکان میں پناہ لے اس کو امن ہے۔

(۳) جو مسجد حرام میں پناہ لے اس کو امن ہے۔

ابنہ اس امن عام اور عفو عظیم سے چند ایسی بستیوں کو مستثنیٰ فرما دیا جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت زہر چکانی کی تھی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا مگر ان میں سے اکثر اس وقت چھپ گئے یا فرار ہو گئے اور آہستہ آہستہ عفو عام سے مستفیض ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔

بنی ارم مکہ اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کا علم سپید رنگ کا تھا اور آپ پرچم کا عقب نامی سیاہ رنگ تھا سر پر مغفر اوڑھے ہوئے اور اس پر سیاہ حمامہ باندھے ہوئے تھے سورہ پڑھتے ہوئے آیات کو بند آواز سے دہاتے جاتے تھے اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ درگاہ الہی میں خشوع و خضوع کے ساتھ ناقہ پر اس درجہ جھکے ہوئے تھے کہ چہرہ مبارک ناقہ کی پیٹھ کو مس کر رہا تھا۔

جب نبی اکرم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے حکم فرمایا کہ کعبہ سے تمام بات مکالمہ کر پھینک دیے جائیں اور دیواروں پر جو تصاویر منقوش ہیں وہ مٹا دی جائیں چنانچہ جب تین سو ساٹھ بتوں کے ہر ٹکڑے ہونے کا وقت آیا تو دو مورتیاں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیلؑ کی اس حالت میں سامنے آئیں کہ ان کے ہاتھوں میں بانسوں کے تیر تھے، آپ نے انھیں کہ فرمایا خدا ان مشرکوں کو مارے یہ خوب جانتے تھے کہ یہ دونوں مقدس ہستیاں اس ناپاک بات سے مقدس اور پاک تھیں۔

نبی اکرم نے کعبہ کا طواف کیا اور پھر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر لکڑی سے ان کو چرکا دیتے جاتے تھے (حق آپؐ کو اپنی اور باطل اڑ گیا۔ اور باطل نہ کسی شے کو پیدا کرے اور نہ پھیر کر لے) یعنی باطل تو خود فنا ہونے کے لئے ہے۔

کعبہ جب بتوں کی نجاست و تلویث سے پاک کر دیا گیا تو نبی اکرم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے گوشوں میں گھومتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہتے رہے اور نماز نفل ادا کی باہر تشریف لے گئے تو مصلیٰ ابراہیمی پر بار نماز ادا کی جب آپ اور صحابہ وضو فرما رہے تھے تو مشرکین انگشت بدنداں و حیران تھے کہ بایں فتح و کامرانی نہ جشن ہے نہ بے و نخوت کا اظہار، بلکہ درگاہ الہی میں اظہار عبودیت کے لئے ہم ایک مجاہد بیتاب نظر آتا ہے بلاشبہ یہ ”بادشاہت“ نہیں ہے بلکہ دوسرا ہی کوئی عالم ہے۔ (تاریخ ابن کثیر ج ۱ ص ۳۰۰)

آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علیؑ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہمارے لئے دو خد متیں ”حجابتہ و رستقایت“ جمع فرما دیجیے اور کعبہ کی کنجی ہمارے حوالہ کر دیجیے لیکن نبی اکرم نے حضرت علیؑ کے متعدد بار عرض کرنے کا کوئی جواب نہیں دیا اور بار بار یہی فرمایا ”عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟“ جب عثمان حاضر ہوئے تو آپ نے کعبہ کی کلید ان کے حوالہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **هاک مفتاحک یا عثمان الیوم یوم یرودفان عثمان** یعنی آج کا دن بھدائی اور وفاء عہد کا دن ہے۔

اب وہ گفتم نظر تھے کہ دیکھئے جن مشرکین نے برسوں تک آپ کو اور مسلمانوں کو ہر قسم کی ایذا دی، مصائب میں مبتلا کیا آج ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟

آپ نے تمام قریشی قیدیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور جب سب خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا ”اے قریشی گروہ! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں؟“ انھوں نے جواب دیا ”ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔“

۱۔ یہ یعنی حجت کو پانی پونے کی خدمت بنی ہاشم کے سپرد تھی، اب وہ کلید برداری کا شرف بھی جمع کرنا چاہتے تھے۔
 ۲۔ یہ عثمان بن طلحہ ہیں جنہوں نے کلید کعبہ طلب کرنے پر نبی اکرم کو نہیں دی تھی لیکن رحمت عام میں نبی درگاہ میں تقدم حقیقت شے تھی۔ اسلئے آپ نے ان ہی کے خاندان میں یہ سعادت باقی رہنے دی، یہی خاندان آج تک کعبہ کا محاور اور شیشی کے قعب سے مشہور ہے کیونکہ حضرت عثمان بن طلحہ بنو شیبہ میں تھے۔

آپ نے یہ سن کر زبان و قی ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء (جاؤ تم سب آزاد ہو) یہ سن کر تھک کر نہ صرف قریش بلکہ ہر ایک صاحب بصیرت کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ بادشاہ اور پیغمبر کی زندگی کا امتیاز کی نشان دہی ہے، پیغمبر اندہ زندگی نہ ذاتی عداوت و کدورت کو کوئی وقعت دیتی ہے اور نہ اس کا غیظ و غضب سوسائیس کے تابع ہوتا ہے ایسا نبی و اصرعہ آزمادہ تک ایذا و تکلیف کی جائے اور پھر موذی شخص رزم کا طالب ہو تو وہ بوشہ "مقبوہ رزم" بنی پائے گا اور رزم کا رواج لے کر پہلو کا مظاہرہ لیتے گا چنانچہ اس درمیان میں جب ایک شخص رزم کرتا کہانتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے شیریں گفتاری کے ساتھ ارشاد فرمایا ہوں غصہ فانی لست بحدک انما ابی امرءة من قریش کانت ماکل الخلد کھیر او نہیں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں تو خشک و شست کھانے والی ایک قریشی عورت کا ہی بیٹا ہوں۔

اسی غنودہ رزم کا یہ نتیجہ نکلا کہ زلمہ، قریش جوق در جوق حاضر خدمت ہوتے اور دوست اسامہ سے شرف ہو کر سعادت باری سے مخلوقا ہوتے تھے چنانچہ حضرت معاویہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد بوقریہ جیسے حضرات اسی دن مسلمان ہوئے۔

نبی کریم نے اس موقع پر ایک اہم خطبہ بھی دیا جو اسلام کے بہت سے احکام کی اساس و بنیاد ہے اس خطبے نے چند احکامات یہ ہیں۔

- (۱) مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔
- (۲) معاہدات اور قضایا میں مدعی کے ذمہ و ابوں کا پیش کرنا اور و ابوں کی عدم موجودگی میں مدعی علیہ کے ذمہ حلف ٹھہانا ہے۔
- (۳) کسی عورت کو تین دن کا فربغہ ذی رحم محرم کے درست نہیں ہے۔
- (۴) صبح اور عصر کے بعد کوئی غل نماز نہیں ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ جائز نہیں ہے۔
- (۵) ابراہیم قریشی! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نجات جاہلیت اور باپ و دادا کے نام و نسب پر فخر کا ختم کر دیا ہے، کاکہر ہو کہ تم انسانی دنیا آدم کی اولاد ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

سورۃ فتح، حدید، نصر ان تینوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح محمد کے متعلق اشارات فرماتے ہیں۔ مشا سورہ شت میں ہے۔

وَيُضْرِكُ اللَّهُ بَصَرًا عَرَبِيًّا
اور خدا تجھ کو دیکھنے کا زبردست ہو

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کی جانب اشارہ ہے۔

اور سورہ حدید میں ہے

سَبَّوْا مَعَكُمْ مِمَّنْ نَعْنُو مِنْ قَبْلِ طَعْنِ وَفِي الْوَسْطِ غَصَّةٌ دَرَجَةُ مَمْنُ
مَنْ عَقَّبُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْخَاسِرِينَ

تم میں سے جو لوگ ہم سے پہلے درجہ پر تھے ان سے جو
کہ خیر خیر میں فتح مکہ کے بعد اور جہاد کریں اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوں کا۔

اور سورہ نمر میں ہے

إِذَا حُيِّئَ لِلَّهِ وَتُطْعِمُ وَرَبَّتْ سَائِسُ مَدْحُوْنَ فِي دُبُّنِ اللَّهِ أَفْوَحًا

جب آجائے اللہ کی فتح (مکہ) اور تم، پیوندوں کو وہ اللہ کے دین میں فون، رفون، غل ہونے لگیں۔

یہاں باجماع امت "الفتح" سے مراد فتح مکہ ہے۔

میں "فتح مبین" صلح حدیبیہ کی جانب

حافظ بن حجر امام شعبی سے نقل فرماتے ہیں

میں فتح قریب سے بھی حدیبیہ کے ہی شمار میں آتا ہے

اشارہ ہے اور

میں سورہ فتح سے باتفاق مکہ مراد ہے۔ "فتح" میں سورہ ۲۵

اور سورہ نصر کی آیت

اور اس نقل کے بعد تحریر فرماتے ہیں

"ان آیات کے مفہوم و مراد میں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے متعلق جو مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور موجب
اشکال بنتے ہیں شعبی کی اس تقریر سے تمام اقوال میں مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور اشکال بھی دور ہو جاتا ہے۔"

فتح، سورہ ۲۵

سورہ الفتح، نصر اور حدید کی مسطورہ آیات کا مصداق فتح مکہ ہے صلح حدیبیہ "اس بارہ میں مختلف
اقوال و روایات اور امام شعبی کی توجیہ اور اس پر حافظ حدیث ابن حجر کی تائید و تصدیق کے ساتھ کے بعد بھی
ہم یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ سورہ فتح میں فتح مبین نصر عزیز اور فتح قریب کا ذکر اور پھر سورہ حدید میں
الفتح و جہاد فی سبیل اللہ کو الفتح کے قبل اور بعد کے ساتھ تقسیم درجات و فضائل کا تذکرہ اور پھر سورہ نصر کی
ایک آیت

مقامات میں ایسے واقعات کا تذکرہ ہے جس کی ابتداء جہاد و قتال سے شروع ہو کر ایک ایسی فتح و نصرت پر نتیجہ خیز
ہوئی ہو جس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی حجاز ہمیشہ کے لئے شریک و یار پرستی کی تلویت سے پاک ہو جائے اور ظلم ہے
کہ یہ شرف باشبہ فتح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اس میں بھی شبہ نہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت سورہ الفتح کا
نزل اور اسلوب بیان یہ بھی واضح کرتا ہے کہ صلح حدیبیہ چونکہ اپنے اسباب و

موت قب و رتاق و ثمرات کے لحاظ سے فتح مد کا پیش خیمہ اور اس کے لئے تمہید ثابت ہوئی اس سے وہ بھی فتح
مبین ہونے کی مستحق ہے یعنی جو واقعہ فتح قریب نصر عزیز اور اس وقت نصر کا باعث ہو وہ یقیناً ”فتح مبین“ ہونے
کا حق رکھتا ہے۔

خود کشی

اس کے بعد مشرکین عرب کی شوکت و سوت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور اب عرب قبائل جو ق در جوق سامریں داخل ہونے لگے یہ دیکھ کر وہ قبائل کی حمیت جاہلیت جڑک گئی اور وہ اسلام کی ترقی و برکات نہ مر سکے، ہوازن اور ثقیف دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمدؐ اپنی قوم (قریش) کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں اب ذالاب ہماری باری ہے پس یوں نہ ہم ہی پیش قدمی کرے مسلمانوں پر مدد آور ہو جائیں اور ان کا قلع قمع کر کے رکھ دیں، دونوں نے یہ منصوبہ باندھا اور مابن بن عوف غفری کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے آتش حسد کو مسلمانوں کے خون سے بجھانے کی کوشش کی مالک نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر تیاری شروع کر دی۔

نبی کریمؐ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو صحابہؓ کو جمع فرمایا اور بعد مشورت، مدافعت کے لئے آمادہ ہوا کر انہیں روانہ ہو گئے اس وقت لشکر اسلامی میں بارہ ہزار جاں نثار موجود تھے ان میں سے اس پر مہاجرین و انصار اور مدنی ہاں نثار تھے اور وہ ہزاروہ تھے جو فتح مکہ کے وقت مشرف ہوا سلام ہوئے اور اسی وہ مشرکین (طلقاء) تھے جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود رحمت للعالمین کے مظاہرے دیکھ کر خود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق جنگ بن گئے تھے۔

۱۰ شوال ۸ ہجری مطابق فروری ۶۳۰ء کو ذات اقدس کے جہوں میں مجاہدین اسلام کا لشکر انہیں جا پہنچا، آپ نے دشمن کے مقابلہ میں جب اسلامی فوج کو صف آرا ہونے کا حکم دیا تو مہاجرین کا پرچم حضرت علیؓ کو مرحمت فرمایا اور انصار میں سے بنی خزرج کا پرچم خباب بن منذر و بنش اور وس کا اسید بن خضیر کو عنایت فرمایا۔

اور اسی طرح مختلف قبائل کے سرداروں کو ان کی فوج کا پرچم عطا فرمایا۔

نبی کریمؐ بھی بنفس نفیس ہتھیار بے دوز و دیوس کے خود سر پر رکھے اپنے مشہور نچر پر سوار اسلامی فوج کی کمان سنبھالے تھے۔

انہی جنگ نے قتل و قتل کی صورت نہیں دیکھی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے شہر کی اشریت اور فوج کی فروانی اس درجہ اثر کر گئی بعض مسلمانوں کی زبان سے انشاء اللہ کہے بغیر ہی اپنی قوت کے گھمنڈ پر یہ نکل آیا کہ ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔

مسلمان خدا کے واحد کا پرستار مسلمان اور خدا کے قدوس پر بھروسہ کی بجائے اپنی مدد کی اشریت پر گھمنڈ کرنے لگے، یہ اس کی بھول ہے اس لئے خدا کو مسلمانوں کا یہ فخر پسند نہیں آیا اور اس نے ان پر یہ تازیات عبرت کا

کہ جب جنگ کا افتتاح ہوا اور مسلمانوں کے شہر نے پیش قدمی کی تو اپنی ملک و زمین کی ان دیوہوں نے ماریا جنگ کرنے سے پہلے پہلے ہی مختلف کھیلوں میں کھاتے کھاتے ٹیپھی تھی چہرہ جانب سے اسدئی شہر پر بارش کی صورت میں بارش شروع ہو گئی۔

اسدئی شہر اس بے محابا تیر بارش کا متوقع نہ تھا اس نے ان کی سفیوں میں تڑپاں پیدا ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم آگے گئے اور نبی اکرم اور مشہور مجاہدین و انصار صحابہ کے عہدہ تمام بدھ کی قبائل و مردانہ شہر کی اشریت نے راہ فرار اختیار کی۔

نبی اکرم اس حالت میں بھی یہ رجز پڑھتے اور شہر کا منہ بہ فرماتے جاتے تھے۔ اس کے بعد حسب غرض اسی وقت نبی اکرم کے اشارہ پر حضرت عباس نے ہندوؤں کے مفہور مسلمانوں کو لاکر "یا معشر انصار" یا اسباب بیعتہ اور عنوان "۔

حضرت عباس کی صدائے حق کو سنی ہی تھی کہ ایک ایک مسلمان اپنی حالت پر متاسف ہو کر پیٹ پر ہاتھ مٹھوں میں تمام جاں شری نبی اکرم کے پاس جمع ہو کر وہ شجاعت دینے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ شجست مہدی پر فتح نصرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے غزوت "نصر عظیمہ" سے بدل دید۔

شرعیین و جماعت میں ایک مشہور روایت ہے کہ درید بن سمہ نامی تھا اس نے ملک کے اس طرز عمل کی سخت مخالفت کی تھی کہ میدان میں عورتوں بچوں اور مال و دولت کے خزانوں کو ساتھ لے جائے مگر وہاں کے لوگ اس کے اس طرز عمل نہ دیکھ سکتے تھے اور سب کو ساتھ لے کر آیا تھا چنانچہ یہ سب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور شرعیین کی رہی حق حاکمیت کا بھی نہ قہ ہو گیا۔

بہت سے شرعیین اور ان کے قبائل پر اگرچہ اسلام کی صداقت روشن ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے نہیں میں مادی ثروت و مادی مادی صداقت تسلیم کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں پر خدا کے تعالیٰ کے اس فضل و کرم کو جب انھوں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا تو اب وہ بھی بے شمار غنیمت حلقہ ہوش اسلام ہو گئے۔

وَمَا كُنَّا بِمَدِينَةٍ خَالِفَةٍ لِّمَدِينَةٍ

غزوہ حنین میں مسلمانوں کے اپنی کثرت پر غلبہ و غرور اور اس کے انجام میں ابتداء شکست اور پھر خدا کے فضل سے فتح و نصرت کا حال قرآن حکیم نے سورہ قہ میں اپنے معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے

هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ هِيَ مَوْضِعُ كَثِيرٍ وَبِئْسَ حِثٌّ إِذْ أَنْجَسَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمَّا نَعَىٰ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ حَا رِحْتُمْ ثُمَّ وَشَّيْتُمْ فَلَمَّا نَعَىٰ عَنْكُمْ شَيْئًا سَكِنْتُمْ عَلَىٰ رِسْوَتِهِ وَعَلَىٰ لَمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ حُمُودًا ثُمَّ نَزَّوْهُد وَعَذَابٌ لَّئِيمٌ كَفَرُوا - وَذَلِكَ حَرَّتْ لَكُمُ الْفِرْيَ ثُمَّ بَوَّاتُ اللَّهُ مِنْ أَعْدَادِكُمْ عَلَىٰ مِنْ جَسَدٍ وَبِئْسَ عَصَبٌ حَيْثُ ۝

بالشبہ اللہ بہت میدانوں میں تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن (بھی) جب تم اپنی کشت پر اترائے تھے تو یہی وہ کشت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی پوری وسعت پر بھی تم پر تنگ ہو گئی اور آخر کار ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیچھ دھا کر بھاگے گئے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دس کاسکون و قرار نازل فرمایا اور ایسی فوجیں اتار دیں جو تمہیں نظر نہیں آئی تھیں اور ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کی جزا یہی ہے اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے موٹ آئے گا اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحمت والا ہے۔

ان کے تیسرے سفر کے بارے میں

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الْمَدِينِ خَلْفُوهُ

تب کہ روم کا ایک مشہور شہر ہے جسے بجری میں سرداروں کا دور تھا۔ وہ یہاں علی کے قیام کے لیے تھے۔ ایک عظیم الشان شہر مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تیار کر رہا ہے اور نئی لاکھ نہروں اور نوینیں اب تک جرتی ہو چکی ہیں۔

مسلمانوں کے لئے یہ وقت بہت ہی کٹھن تھا۔ زمین و آسمان میں قحط پڑا ہوا تھا۔ زمین پیداوار سے خالی، نہریں اور تابستانہ نہریں نہایت شدت کی پڑ رہی تھیں اور تمام آدمی مسرت کے ساتھ ہنس رہے تھے۔

اس کے باوجود موسم بہار تھا، باغوں میں کھجوریں پھل رہی تھیں، کھجور کے پتوں سے ساج تیار کئے جا رہے تھے اور عرب کے دستور کے مطابق لوگ باغوں میں خیمہ زن موسم کی بہار کو منا چاہتے تھے کہ اچانک یہ خبر مل گئی۔

سنت آزمائش کا وقت تھا۔ سیکڑوں میل کی راہ پر موسم اور پتے ہوئے ریت سے واسطہ، مگر فداکارانہ عزم و پیشانی اور مصائب موسم سے بے خوف ہو کر پروردگار اسلام پر تھار ہونے کے لئے مدینہ میں جمع ہو رہے تھے۔

نبی اکرم کا یہ دستور تھا کہ جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتا تو عام طریقہ سے یہ ظاہر نہ ہونے دیتا کہ کہاں کا قصد تاکہ دشمن صحیح حالات نہ پاسکے لیکن غزوہ تبوک میں چونکہ سخت موسم تھا ہجرت میں قحط سالی، ناسازگاری حالات اور دشمن کی زبردست قوت کا مقابلہ کرنا تھا، اس لئے اس گڑی آزمائش میں ذات اقدس نے تمام قبائل عرب میں اصل حقیقت کا اعلان کر دیا تاکہ جو شخص بھی اس واقعہ پر خار میں قدم رکھے سمجھ کر رہے۔

ہاں یہی ہے

مستورہ بالانازک حالات کے پیش نظریہ پہلا غزوہ ہے جس میں نبی اکرم نے مجاہدین کی مالی استعانت کے لئے ترغیب دی اور جمیل القدر جاں نثاران اسلام کو اپنی مالی فداکاری کا ثبوت دینے کے لئے موقع بہم پہنچایا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے دس ہزار دینار سرخ، تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے پیش کئے اور ذات اقدس نے ان کے اس جذبہ اخلاص پر یہ دعا فرمائی

اللهم ارض عثمان فانی راض عنه

خدا یا تو عثمان سے راضی ہو اس لئے کہ میں اس سے راضی ہوں۔

حضرت عمرؓ نے انہیں پیش روایہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے سوا قیہ، اور حضرت عاصم بن
معدیؓ نے انہیں پیش روایہ حضرت عباسؓ نے زرشہ پیش کیا اور مرقوں نے بھی
اپنے نام سے روایت پیش کی تھی کہ حضرت ابو بکرؓ نے تو اپنا قل مال میں اسلم پر قربان کر دیا۔ صدیق
ابو جب اپنا مال بیکر حاضر خدمت ہوئے تو نبی اکرمؐ نے دریافت کیا، ابو بکرؓ تم اپنے اہل و عیال کے سے بھی
بٹھ چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکرؓ نے عرض کیا ”ہاں یا رسول اللہ! میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسولؐ کا نام
چھوڑ آیا ہوں۔“

غرض عظیم الشان تیاریوں سے بعد جب مسلمانوں کا لشکر جہاد اعلان کلمۃ اللہ کے فداکارانہ ولولہ اور جوش کے
ساتھ ہوا تو صرف بڑھا توہم قل کو بھی جاسوسوں نے نہ بردی۔ ہر قل یا تو کروفر کے ساتھ جنگ کی تیاریوں
میں مشغول تھا اور یہ یہ خبر سنتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھا اور ”رومی“ مسلمانوں کے عدیم النظیر جذبہ کثیر فداکاری
سے متاثر و خائف ہو کر ہتھوک میں مسلمانوں کے پہنچنے سے قبل ہی منتشر ہو گئے اور نبی اکرمؐ راہ کے چند
میسائی امر کو امن کا پروانہ دیتے اور معاہدات کرتے ہوئے کامرانی کے ساتھ واپس آ گئے۔

جب آپ مدینہ جلوہ افروز ہوئے تو منافقین نے اس عظیم الشان آزمائش میں عدم شرکت کے سنے جھوٹے
مذرتراش کر خدمت اقدس میں عذر خواہی کی اور ذات قدس نے اسلام کے جماعتی نظام کی مصراع کے پیش
نظران سے درگزر فرمایا۔

مگر عذر خواہ جہاتوں میں تین اشخاص مخلصین اسلام میں سے بھی تھے اور وہ کعب بن مالک، ہلال بن
امیہ اور مرارہ بن ربیع جیسی ہستیاں تھیں۔ انھوں نے منافقین کی طرح حاضر ہو کر کذب بیانی سے کام نہیں
لیا اور صاف صاف عرض کر دیا کہ اے خسر و دین و دنیا! میں چاہتا تو منافقین کی طرح کوئی جھوٹا عذر پیش کر
کے آپ کے مواخذہ سے بچ جاتا لیکن اگر کسی دنیا دار سے ایسا معاملہ پیش آتا تو کر بھی لیتا مگر خدا کے نبیؐ
کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ سچ بات یہ ہے کہ میں محض اپنی کابلی کی وجہ سے ”محروم الجہاد“ رہا ہر دن یہ
خیاں کرتا رہا کہ آج اپنے بانگوں کے لطف سے اور یہ ہولوں کل ضرور روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر اسلام کو
ایک وہ منزل پر پہنچاؤں گا، آخر کار اس کابلی کا نتیجہ محرومی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اب جو حکم ہو اس کے
لئے یہ تسلیم کرنا ہے یہی ہلال اور مرارہ نے کہا اور اس طرح تینوں مجرموں کی طرح حکم رسولؐ سننے کے
لئے گوش بر آواز ہو گئے۔

وہی وہی وہی

یہ تینوں حضرات اسلام کے فدائی، اخلاص کے پیلر اور عاشقان رسولؐ تھے اس لئے ان کا معاملہ
منافقین کا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نظام جماعت کی خلاف ورزی کر گزریں اور جہاد جیسے عظیم ترین رکن ملت کو
محض کابلی اور سستی پر قربان کر دیں اور پھر ان کو معمولی معذرت پر معاف کر دیا جائے اس سے ضرورت تھی کہ
اس معاملہ میں ایسا فیصلہ دیا جائے کہ آئندہ کسی مخلص مسلمان کو ایسی غلط کاری اور نظام کی خلاف ورزی کی جرأت نہ

ہو سکے، چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

اما بعد فقد صدق فقه حسی بقصی المہ فہم۔

”تم نے سچی بات بتائی ہے کہ خدا کے فیصلے کا تقاضا ہے۔“

تینوں اس حکم کے بعد گھر واپس آئے اور نبی اکرم ﷺ نے تمام صحابہؓ کو حکم فرمایا کہ ان تینوں سے تمام سلام سب ترک کر دیا جائے چنانچہ تمام مسلمانوں نے ان کا معاشرتی مقاطعہ کر دیا۔

نہایت اہم واقعہ

کعب خود فرماتے ہیں کہ اس واقعہ نے ہم تینوں پر جو بڑا اثر کیا اس کا اندازہ دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ دو دنوں رفیقوں پر تو اس درجہ اثر پڑا کہ انھوں نے باہر نکلتا ہی ترک کر دیا۔ گھر میں سخت ہنس مذاہر نمازوں کے اوقات میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا رہا۔

جب میں مسجد میں حاضر ہوتا تو نبی اکرم ﷺ کو سلام کرتا اور دیکھتا رہتا کہ اب مبارک کو حرمت ہوئی یا نہیں مگر بہ قسمتی اور محرومی کے سوا کچھ نہ پاتا۔ البتہ یہ محسوس کرتا تھا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ میری جانب دیکھتے رہتے اور جب میں فارغ ہوتا تو آپ کی جانب متوجہ ہوتا تو میری جانب سے رخصت ہوتا تھا۔

نہیں اس تمام واقعہ میں مسلمانوں کی اسلام دوستی اور امر رسول پر اقبال و الہانہ استقامت کا یہ حال تھا کہ جب جب میں لوگوں کی اس سختی سے اکتا گیا تو ایک روز اپنے سب سے محبوب عزیز اور چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس گیا اس ابو قتادہ کے پاس جو اس سے قبل مجھ پر جان چھڑکتا تھا اور میرا عاشق و جاں نثار تھا میں نے اس کو سلام کیا مگر قسم خدا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس حالت کو دیکھ کر تڑپ گیا اور ابو قتادہ سے کہا ابو قتادہ! میں خدا کی قسم دیکر تجھ سے دریافت کرتا ہوں کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں اور میں عاشق خدا اور رسول ہوں؟ ابو قتادہ پھر بھی خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا، میں نے دوم تہہ چہ اس بات کو دوبارہ مگر اس نے سکوت ہی اختیار کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ آخر جب تیسری مرتبہ کہا تو صرف یہ کہہ کر چپ ہو گیا اللہ و رسولہ اعلم خدا اور رسول ہی خوب جانتا ہے۔

یہ سن کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میری آنکھیں ڈبڈبا آئیں کہ اللہ اکبر! یہ انقلاب اور صرف یہیں تک معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ چالیس دن گزرنے پر رسول اکرم ﷺ نے حکم فرمایا کہ ان تینوں کی رفیقہ حیات کو بھی چاہیے کہ شوہروں سے مقاطعہ کر کے الگ ہو جائیں چنانچہ ان اللہ کی بندیوں نے ہمارے ساتھ قلبی تعلق کے باوجود حکم رسول کو مقدم سمجھا اور اپنے میکے چلی گئیں البتہ ہلال بن امیہ کی رفیقہ زندگی نے دربار رسالت میں جا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! ہلال بہت بوڑھے ہیں ان کی خدمت گزار صرف میں ہوں۔ دوسرا کوئی نہیں اگر وہ میری خدمت سے محروم ہو گئے تو ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے اب کیا حکم ہے؟ تب آپ نے فرمایا خدمت کرتی رہو، باقی تحقیقات کو سروسٹ منقطع کر دو۔

یہ خبر سُننے پر تمہیں ختم کر دیا اور اس کے باوجود کہ شہر اور بیوی یا عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان اور اپنی موجود نہیں ہوتا تب بھی یا مجال کہ ایک حد کے سے بھی کسی نے امر رسوں سے اعتراف کرنے کی جرات نہ کی۔ یہاں تک کہ یہاں سے پتی شان اختیار اور احاطت خدا رسول۔

عرب بن ماک کا چالیس دن سے مسلسل معاشرتی مقاطعہ ہے غیہ وں کا تو ذرا بھی یا قرہ بنی عزیز و رشتہ حتی کہ رفیقہ زندگی بھی اسد م اور رسول کے حکم پر پروانہ وار شمار ہوتے ہوئے ”عرب کا مقاطعہ ہے“۔ یہاں سے یہاں سے عرب پر خدا کی زمین ٹنگ ہوئی ہے وہ اس مایوسی اور حیرانی کی حالت میں مدینہ کے بازار سے گذر رہے ہیں کہ اپنی شام کا ایک بٹنی چارتا ہوا نظر آیا ”میں بدن علی کعب بن ماک“ ”مجھے کوئی عرب بن ماک تک پہنچا“۔

لوگوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کعب وہ جا رہے ہیں بٹنی آگے بڑھا اور کعب کی راہ روک کر ان کی خدمت میں ایک خط پیش کیا کعب نے پڑھا تو شاہ غسان کا خط تھا اس میں لکھا تھا۔

ما بعدا فادہ قد سمعی ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله يدارهوان ولا مصیعة

فاحسوا ما فی سبک

ابعد مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد نے تم پر بڑا ظلم کر رکھا ہے خدا نے تمہیں سستی دے دی اور نیکیاں کیے نہیں دیا ہیں تم فوراً یہاں چلے آؤ ہم تمہاری خاطر خواہ عزت کریں گے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں خط پڑھتے ہی مجھ کو سخت رنج و ملال ہوا اور میں نے دل میں کہا کہ یہ آزمائش و بلا پہلی آزمائش سے بھی زیادہ کٹھن ہے میں اور شاہ غسان کو میرے متعلق یہ گمان کہ اس امتحان سے کعب آراستہ پاں جھاک بدوں اور خدا اور خدا کے رسول سے منہ موڑ لوں آہ یہ بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہے بہر حال شاہ غسان کی اس ذلیل حرکت پر مجھے ایسا غصہ آیا کہ ایک تنور کے سامنے پہنچا اور اس کے خط کو اس میں بھونک کر بٹنی سے کہا یہ ہے تیرا بادشاہ کے خط کا جواب اور میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بچپنی کے ہاتھ عرض کر رہا ہوں شاہ ہا ہا ہا آخر یہ اعراض کیوں اس درجہ کو پہنچ گیا کہ اب مشرکین تک مجھے پھسلانے کی جرات کرنے لگے۔ (۱۹ ص ۹۸)

غرض یہی طرح پچاس راتیں گزریں اور ہماری محرومی کی گروہ نہ کھلی اور ارشاد خداوندی کے بموجب خدا کی زمین وسیع ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی اور اپنی جان و مال نظر آنے لگی کہ یک بیگ صبح کی نماز کے بعد سحری چوٹی پر سے یک پکارنے والے نے پکارا ”اے کعب بشارت ہو“ میں تو نقاب حال کا منتظر ہی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ درگاہ الہی میں توبہ قبول ہو گئی۔ اب کیا تھا مسرت و خوشی سے پھولا نہ پایا اور وہیں سجدہ میں گر گیا۔

بجوق ورجوق وگ آ رہے ہیں اور قبولِ توبہ کا مشاہدہ سنا رہے ہیں اور کل تک جو اجنبی نظر آتے تھے اس وقت ہنس تے اور محب بن کر اظہارِ مسرت کر رہے ہیں اور رفیقہ کی جانب سے بھی مبارک باد پیش کی جا رہی ہے

سب سے پہلے جس شخص نے مجھ کو قبولِ توبہ کی مفصل بشارت سنائی وہ ایک سوار میں نے میں تہ تیغ میں جو پہلے اپنے بولے تھا تاہم اس کو یہ یہ خدا کی شان کہ میں سے پاس اور پہلے بھی نہیں تھے اس سے متعجب رہا۔ پہلے اور بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو رہا میں تھی وہ اس کا تہ تیغ ہوا تھا اور مجھ پر ہوا ہادیوں اور بشارتوں سے پھول برسائے جا رہے تھے، دربارِ رسالت پہنچ تو آنحضرت ﷺ آگے بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی، اسی مسرت کے ساتھ میں جلوہ جہاں آرا کا طالب ہوا تو دیکھا کہ چہرہ مبارک مسرت و شادمانی سے برق کی طرح چمک رہا ہے مسکرات ہوئے ارشاد فرمایا: اس پر عذر ہے کہ جسٹ مسٹ وینڈٹ وائٹ اس مبارک دن میں بشارت مسلسل برتی ہوئی واپس سے آتی تھیں جس سے انتظار مٹ گیا تھا، ان میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے رسولؐ کی طرف سے ہے۔

آپ ﷺ نے یہ جواب مرحمت فرمایا اور رخ اور قمر کی طرح روشن نظر آنے کا میں نے مسرت کے لہجہ میں عرض کیا اے خدا کے رسول! میری قبولِ توبہ کا ایک جز یہ بھی ہو جائے کہ میں اپنا کل مال خدا کی راہ میں صدق کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بھئی یہ ہے کہ پچھلے حصہ اپنے لئے رکھ لو میں نے عرض کیا: بھئی اب نیچے کا جو حصہ میرے پاس ہے اس کو روکے لیتا ہوں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا یہ رسول اللہ! یہ سپاہی کا صدقہ ہے کہ آج اس نعمت بھراں سے مال مال ہوں اس سے عہد کرتا ہوں کہ عمر بھر صدق مقال کے ساتھ میرا شعار رہے گا۔

حضرت کعبؓ فرماتے ہیں میرے اس معاملہ میں رنج و غم کے ہر دور فقہاء کا بھی مسرت و مبہمت سے یہی حال ہوا اور ہماری قبولِ توبہ پر جو آیات نازل ہوئی تھیں نبی اکرم ﷺ نے ہمارے سامنے ان کی تلاوت فرمائی۔

نَعَدُ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُنَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّعَوْهُ فِي سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا ۖ حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَآ مَلْحَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّآ
بِئْسَ ثَمًّا تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

بِئْسَ ثَمًّا اللہ اپنی رحمت سے نبی پر متوجہ ہو گیا اور مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے بڑی تنگی اور بے
بر و سامانی کی حالت میں اس کے پیچھے قدم اٹھایا اور اس وقت اٹھایا کہ قریب تھا ان میں سے ایک زمرہ کے دل
مکاب میں پھر وہ اپنی رحمت سے ان سب پر متوجہ ہو گیا۔ شبہ وہ شفقت رکھنے والا رحمت کرنے والا ہے، اور
ان تین شخصوں پر بھی (اپنی رحمت کے ساتھ رجوع ہوا) جو مطلق حالت میں چھوڑ دیے گئے تھے حتیٰ کہ

نوبت یہ آگئی کہ (زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آگئے تھے اور انھوں نے جان یہ تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انھیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اسی سے دامن میں پس اللہ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ لوٹ آیا تاکہ وہ رجوع کریں بلاشبہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بڑا ہی رحمت والا۔

قرآن عزیز اور غزوہ تبوک

قرآن عزیز نے صرف اسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ غزوہ تبوک کی اہمیت کے پیش نظر اس کی بہت سی تفصیلات بیان کیں اور اس سلسلہ میں چند موعظت کے ذریعہ مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے چنانچہ اس سورہ میں چھٹے رکوع سے لیکر آخر سورہ تک اسی غزوہ اور غزوہ سے متعلق حالات و مواظ کا تذکرہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ إِلَى
الْأَرْضِ ط (الي) وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اہم غزوات اور نتائج و بصائر

بدر الہی کی

(۱) عقائد اسلامی و افکار ملی کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فتح و شکست کا مدار عددی اکثریت و اقلیت پر نہیں ہے بلکہ صرف عنایت خداوندی اور اس کے فضل و کرم پر ہے۔

كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَهُ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

(۲) جو جماعت احساس فرض کے ساتھ عدل و نصف کے لئے میدان میں نکلتی ہے کبھی ناکام نہیں ہوتی اور انبیاء اسی کے ہاتھ رہتا اور خدا کی نصرت کا پیغام اسی کو نصیب ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

(۳) اگر قلب میں اخلاص اور صداقت حق کا جذبہ موجود، اور خدا اور رسول پاک کے حکم و ارشاد کے سامنے مردن خم ہے تو بہ اسباب دنیوی بشری تقاضے کے پیش نظر اپنی جانب سے خوف و ہراس قابل ملامت نہیں ہے اور خدا کے برتر ضرور اس کو ثبات و استقامت عطا فرماتا ہے۔

(۴) صبر و استقامت ایسے میٹھے پھل ہیں جن کی شیرینی دنیا و دین دونوں ہی میں لذت و سکون اور رفعت و سعادت سے ہمکنار کرتی ہے چنانچہ غزوہ بدر الکبریٰ اس حقیقت کے لئے زندہ جاوید شہادت ہے۔

(۵) باطل سے برسر پیکار حاصل حق جماعت بہ اسباب دنیوی جس قدر زیادہ بے یار و مددگار ہوتی ہے خدا کی نصرت و حمایت اسی قدر زیادہ معجزانہ آکر شے دکھا کر حمایت حق کا ساتھ دیتی اور باطل کو ناکام بنا کر حق کو شاد کام کرتی ہے چنانچہ بدر میں بر رحمت کا نزول ملائکہ اللہ کا ورود نظر مسلم میں دشمن کی کثیر تعداد کا مشاہدہ قلیل اور مشرکین کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد قلیل کا مشاہدہ کثیر یہ سب معجزانہ امور اسی قانون الہی کی کرشمہ سازیاں تھیں۔

احد

(۱) ”جہاد“ مختص و منافقین کی معرفت کے لئے بے نظیر سونی ہے چنانچہ غزوہ احد اور غزوہ تبوک میں یہ حقیقت نمایاں نظر آتی ہے چنانچہ احد کے موقع پر اس المناقین عبد اللہ بن ابی اپنی جماعت کے ساتھ لشکر اسلامی سے یہ کہہ کر جدا ہو گیا کہ محمد نے چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا اس لئے ہم کیوں میدان جہاد میں جا کر ہلاکت میں پڑیں اور غزوہ تبوک میں یہ کہہ کر لوگوں کو فداکاری و جاں نثاری سے روکتا رہا لا تنفروا فی الحر گرمی کی شدت میں جنگ کی آگ کے اندر نہ کودو“ اور اس حقیقت کو فراموش کر دینا نہ جہنم اندھ چرا جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی شدت سے کہیں زیادہ سخت ہے۔

(۲) امیر "خنیفہ" اور اس کے نائبین کا فرض ہے کہ اہم امور میں مسلمانوں سے مشورہ کرے اور بات حق رہے تو
بیشک اسے جو فیصلہ ہو جائے وہ اپنا عمل کرے۔

نبی کریمؐ پر نزولِ وحی ہوتا تھا اس لئے آپؐ اور صحابہؓ سے مشورہ بھی نہ فرماتے تو بولی قیامت نہ
تھی تاہم "سوءۂ حسنہ" کو شعار بنانے کے لئے آپؐ اہم امور میں برابر مسلمانوں سے مشورہ فرماتے رہتے
چنانچہ غزوہٴ احد میں بھی مشورہ فرمایا اور اس مشورہ کی یہ خصوصیت ہے کہ خود ذاتِ اقدسؐ اور معتمد و تجربہ دار
صحابہؓ کہ جن کی قوت و صلابت رائے پر آپؐ کو اعتماد تھا ان رائے یہ تھی کہ غزوہٴ احد کے موقع پر
مسلمانوں و مدینہ سے نکل کر جنگ نہیں کرنی چاہیے مگر اثیریہ کے غلط رائے سے ان صحابہؓ کی تعداد بہت زیادہ تھی
جن کا اصرار تھا کہ ہم کو مدینہ سے بہر میدان میں نکل کر جنگ کرنی چاہیے تو آپؐ نے اثیریہ سے فیصلہ و
برقرار رکھتے ہوئے باہر نکل کر جنگ کرنے کو ہی ترجیح دی اور اس عملی اسوۂ حسنہ کو اپنے مسطورہ ذیل ارشاد مبارک
سے محکم و مضبوط بنادیا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ استفسار کیا یا رسول اللہ! خدا کے
رہنما (قرآن میں مذکور) میں "عزم" سے کیا مراد ہے آپؐ نے ارشاد فرمایا
میں وہ ہے جس پر کسی نے اساعلمہ "اہل الرائے" سے مشورہ کرنے کے بعد (امام و خلیفہ کا) ان کی رائے
ہوئی رائے عمل پیرا ہونے کا نام "عزم" ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، منشورہ صحیح تفسیر آیت ۵۷، صحت قول علیؓ)

(۳) تمام معاملات میں عموماً اور جہاد و میدانِ جنگ میں خصوصاً "نظم و انضام" اہم امور میں سے ہے اگر کسی
جماعت میں اس کا فقدان ہے تو وہ جماعت حائل حق و صداقت ہی کیوں نہ وہ کامیابی و کامرانی کا سبب اس کے
برخیز نہیں ہو سکتا اور جس درجہ اس بنیادی حقیقت کا راسخ ہو گئی اسی قدر اس جماعت میں انضام اور
ضعف غائب ہو گا۔

غور کیجیے کہ غزوہٴ احد میں مشرکین کے مقابلہ میں تیر بار مسلم جماعت کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی نے
کس طرح مسلمانوں کی فتح و نصرت کو اچانک شکست کے ساتھ بدل دیا پیغمبر خدا ہادی اعظمؐ شریکِ جنگ
ہیں مسلمان شہرکین پر غائب اور مشرکین بنی بیت سے دو چار ہو رہے ہیں کہ مالِ غنیمت کے شوق میں اپنے
مرد و رکنے منع کرنے کے باوجود جب تیر بار جماعت نے کھائی چھوڑی تو ایک بیک فٹنگ شکست سے بددلی اور
صاف بینی نہیں بلکہ رونا رونا عالم کو بھی چشم زخم پہنچا اور نہ ان مبارک تک شہید ہو گیا۔

(۴) یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کبھی حق و باطل میں معرکہ آرائی ہو تو حق ضرور جیت جائے اور ابتدائے کار
میں بھی اس کو بھی شکست نہ ہو اگر ایسا ضروری ہو تو حق و باطل کی آزمائش و امتحان کی کوئی تکمیل باقی نہ رہے
اور قبولِ حق و باطل اختیار ہی نہ رہے اضطرابی بن جائے یہی حقیقت ہے جس کو ابوسفیانؑ کے اس جواب پر
"اخر ب سحر" جنگ ان دو دلوں کی طرح ہے جو ایک رسی میں اس طرح بندھے ہوں کہ کبھی ایک نیچے
پانی میں چل جائے اور دوسرا اٹھ آتا ہے اور کبھی پہلا ابھر آتا ہے۔

روم سے شہنشاہ ہرقل (ہرکلس) نے کہا تھا کہ تیرا یہ قول سچ ہے کہ کبھی تم کو فتح ہو جاتی ہے اور کبھی اس مدد کی رسالت ملے گی۔ کبھی تم شکست کا منہ دیکھتے ہو اور کبھی وہ تو اب سفیان انبی و رسل کے لئے یہ منہ ماری نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر کبھی بھی اس شکست نہ ہو۔ ہاں البتہ یہ از بس منہ ماری ہے کہ اس معرکہ قرآنی کا آخری انجام حق کی فتح اور باطل کی شکست پر جا رہا ہے۔

(۵) میدان جہد میں ضعیف اعضاء کا جدار بنانا ہی مفید اور کامیابی کے لئے از بس منہ ماری ہے۔ اسی لئے جن غزوات میں منافقین نے مسلمانوں میں ضعف پیدا کرنے کیلئے شرکت جنگ سے پہلو تہی کی یا میدان میں نکل کر وہاں ہو کے قوان کی یہ نپاک حرکت مسلمانوں کو زبرد برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ اس کے برعکس شمس فداکاریوں اور جاں نثاریوں کی چھوٹی سے بڑی تعداد نے بھی وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ باطل کا قلع قمع ہو رہا تھا۔

(۱) کائنات انسانی پر خدا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ذات اقدس محمدیہ کے ذریعہ "اخوت و مساوات" کا وہ عظیم الشان علمی و عملی نقشہ پیش کیا جس کی مثال عام انسانی کی تاریخ پیش کرنے سے ملنا جڑ ہے۔

غزوہ خندق میں ہر دو عالم نے اپنے جاں نثار رفقاء کے ساتھ بھوک سے پیٹ پر پتھر خندق کھودنے اور ٹوٹری میں بھر کر اس کی مٹی منتقل کرنے میں جس طرح برابر کا حصہ لیا وہ اگر ایک طرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیوی بادشاہ شہنشاہ اور بادشاہ اعظم و نبی رسول کے درمیان کس قدر عظیم فرق ہے اسی طرح یہ بھی روشن کر دیتا ہے کہ اسلام کے مقدس جھنڈے کے نیچے خدمت حق کے لئے خلیفہ و امام اور بادشاہ پر حق تک بھی کس طرح یک پائی کے دوش بدوش اونی سے اونی کام میں برابر کا شریک بن جاتا ہے۔

(۲) کفر کی تمام ہمتوں کے متفقہ حملہ کے وقت حضرت سلیمان فارسی کا مشورہ دینا کہ ایسے نازک وقت میں اہل فارس کا یہی دستور ہے اور نبی اکرم ﷺ کا ان کے دے ہوئے مشورہ کو قبول فرمانا دلیل ہے اس امر کی کہ ہر زمانہ میں وقت کے ترقی یافتہ وسائل و نیوی کو امر حق کی حمایت کے لئے اختیار کرنا اور اپنا اسلام سے انحراف نہیں بلکہ بہترین اسلامی خدمت ہے بشرطیکہ وہ اسباب و وسائل اسلامی اصولوں و احکام سے متصادم نہ ہوں۔

(۳) "جہاد" اسلام کا اس درجہ عظیم الشان رکن اور اس کی بقاء حفاظت کے لئے ایسا اہم فریضہ ہے کہ اس اداء فرض و مشغولیت میں نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کا نماز جیسا اہم فریضہ قضا ہو گیا اور آپ ﷺ نے عصر کی نماز مغرب کے وقت ادا فرمائی۔

اور کیسا اہم سے اہم فریضہ ہے اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد جیسے عظیم الشان فداکارانہ اور جاں نثار نہ عمل کے وقت بھی جبکہ انسان میدان جہاد میں جان بھٹیلی پر لئے مشغول جنگ ہوتا ہے عبادت الہی سے غافل نہیں رہا یا اس وقت میں نص قرآنی نے "صیوة خوف" کی طرح ڈال کر نماز کی اہمیت و جلالت قدر پر

مہر تصدیق ثبت ارودی۔

(۴) جنت میں ایسے طریقے اختیار کرنا صحیح ہیں جن میں کذب اور خلف وعدہ جیسے فتنہ امور کا دخل نہ ہوتا ہوئے دشمن کو بغیر جنگ ہی کے جنگ ہی کے نقصان و ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑ جائے یہ صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ اسلامی لشکر کا رخ کس جانب ہے اور اس طرح حقیقت حال مستور ہو نہ رہے ہوئے میں پڑ جائے چنانچہ غزوات اسلامی میں یہ دونوں پہلو عملی لباس میں صاف نظر آتے ہیں اور یہی مقبوم ہے اور یہ مقبوم ہے ارشاد نبوی الحروب جدعة کا۔

صحیح حدیبیہ

(۴) اجتماعی مصدح اسلامیہ اگر متقاضی ہوں تو خلیفہ اور امیر المومنین کو اختیار ہے کہ وہ کفار مشرکین سے ایسی صلح کرے جو اگرچہ بظاہر حال شکست خوردہ نظر آتی ہو مگر وقت نظر اور فکر عمیق کا یہ فتویٰ ہو کہ شرہ اور نتیجہ کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کے حق میں فتح مبین اور ظفر و نصر کا سبب ثابت ہوگی۔ جیسا کہ حدیبیہ کے صلح نامہ کی دفعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۶) بس اوقات ہماری ظاہر بین نظریں ایک معاملہ کو موجب توہین سمجھتی اور اس کو براہت سے دیکھتی ہیں لیکن وہ خدا کے نزدیک اسلام اور مسلمانوں کے میں بہتر اور موجب عزت بننے والی ہوتی ہے اسی طرح بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شے کو ہماری نظریں خیر اور موجب فلاح سمجھتی ہیں وہ شرہ اور نتیجہ کے اعتبار سے باعث شر اور موجب ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہر معاملہ میں اسوۂ حسنہ بنائے اور اپنی عقل و خرد پر اعتماد کر کے ان کی خلاف ورزی پر آمادہ نہ ہو جائے۔

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

(۳) معاہدات اقوام و امم میں اسلام کی امتیازی شان یہ ہے کہ ”نقض عہد کو ”عذر“ سمجھے اور یقین کرے کہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والا نہ دنیا میں صاحب عزت ہو سکتا ہے اور نہ عالم آخرت میں اس کو فلاح نصیب ہو سکتی ہے بلکہ روز قیامت اس کے ہاتھوں میں غداری کا جھنڈا ہو گا تاکہ کائنات انسانی کے سامنے اس کے عذر کا مظاہرہ ہو سکے۔

أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○

(۴) جو گنگ قلت تعداد اور فقہ ان اسباب ظاہری کے باوجود خدا کے رسول کے ہاتھ پر فداکاری اور جان نثاری کے لئے حدیبیہ میں بیعت کر رہے تھے خدا نے ان کے اس ایثار و عقیدت حق کو جزاء عظیم یہ عطا فرمائی کہ قرآن حکیم میں بصراحت ان کو اپنی خوشنودی کی سند بخشی اور اسی مبارک سند کی بنا پر وہ بیعت ”بیعت رضوان“ کے نام سے رہتی دنیا تک موسوم ہوئی پس یہ واقعہ برہان قاطع ہے اس امر

کے لئے کہ

اِنَّ الْمَدْلٰىلَ تُصِیْعُ حَرَّ الْمُحْسِنِ

(۵) اگر آزادی ضمیر نصیب ہو اور تعصب راہ میں حاصل نہ ہو تو اسلام ایسا دین فطرت ہے کہ خود بخود ہا نات انسانی کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے چنانچہ ”صلح حدیبیہ“ نے اس لئے ”فتح مبین“ کا لقب پایا کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان ایک معاہدہ کے ذریعہ جنگ کا التوا ہو گیا تو مشرکین کو امن و اطمینان کے ساتھ مسلمانوں میں میل جول کا موقع ملا اور نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت اسلام کے وقت سے حدیبیہ کے وقت تک فداکاران اسلام کی جو تعداد تھی تقریباً اٹھ دیا بیس مہینوں کے اندر اندر اس سے زیادہ شمع اسلام کے پروانے نظر آنے لگے ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس سے کہ مشرکین نے دیکھا کہ قوم مسلم اپنے اخلاق و اعمال اور سردار و گفتار بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں صاف و عادل حق پسند و حق آگاہ ہے اور اس کی جماعتی و انفرادی حیات کا پایہ وقت کی تمام اقوام و ملل سے بلند تر ہے۔

(۱) مسلمان جب کسی غیر مسلم طاقت سے معاہدہ کرے تو جس مدت کے لئے معاہدہ ہوا ہے ان کا اسلامی فرض ہے کہ اس مدت کو اپنی جانب سے پورا کریں اور نقص مہد نہ کریں البتہ اگر معاہدہ طاقت کی جانب سے خلاف ورزی ہو تو پھر مسلمان بری الذمہ ہیں بلکہ بعض حالات میں نقص عہد کرنے والی طاقت کا استیصال از بس ضروری ہے جیسا کہ فتح مکہ کے اسباب سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) فتح مکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ عنوة (بہ زور طاقت) فتح ہونے کے باوجود خون ریزی سے محفوظ رہا اور نبی اکرم نے حرم کعبہ کے احترام و عظمت کے پیش نظر خالد بن ولیدؓ کو ہدایت دیتے ہوئے ابتداء ہی میں ارشاد فرمادیا تھا کہ داخلہ حرم کے وقت ہرگز کسی پر تلوار نہ اٹھائی جائے الا یہ کہ مشرکین میں سے کوئی از خود اقدام کرے اور اس لئے حضرت سعد بن عبادہؓ کے ذریعہ عاجز کے خلاف ”الیوم یوم المرحۃ“ فرمایا۔ اس حقیقت حال کو خوب روشن کر دیا۔

(۳) دنیوی شہنشاہ اور نبی الرحمتہ کے درمیان اگر فرق و امتیاز معلوم کرنا ہو تو فتح مکہ اس کے لئے روشن برہان ہے تاریخ سے دریافت کرو کہ جب کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کسی ملک کو فتح کرتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا تھا یہی کہ مفتوح قوم پر مظالم کرے قتل و غارت کرے ان کو غلام بنائے یا تلوار کے گھاٹ اتارے لیکن جب نبی الرحمتہ کو اقتدار اعلیٰ نصیب ہوا اور فتح مکہ کی صورت میں مشرکین و کفار پر یہ یہ قدرت حاصل ہو تو اس مقدس ہستی نے کیا کیا؟ صرف یہ کہ ان کو جمع کیا اور اعلان کر دیا

لا تُحْرِبُ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ اَدْهَبُوا اَنْتُمْ الطَّلَاقَ

آج تم پر گزشتہ بد اعمالیوں اور سفاکیوں پر کوئی ملامت نہیں چلاؤ تم سب آزاد ہو۔

ایک شخص عمر بھر نبی اکرم ﷺ اور مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود جب فتح مکہ کے وقت کانپتا خوف کھاتا اور لرزتا ہوا حاضر خدمت ہوتا ہے تو اس وقت بھی نبی الرحمتہ کی زبان اقدس اس حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے

آپ کی شان پیغمبری نمایاں نظر آتی ہے آپ فرماتے ہیں
خائف نہ کرو! میں نے نبی ہوا شدہ نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح خشک گوشت کھانے والی پیدائش
خوشت کامیاب ہوں۔

۱۴) چار فرما کرتے ہیں کہ مرد کی طاقت کا حریف بننا چاہے تو بہ تقاضا سے مسلمان متواس و حریف بنایا جائے
نہ بلکہ دشمن بنائے۔ اس میں حریف بنانا از بس نہ مرد کی ہے اور یہ بھی نہ مرد کی ہے کہ حریف سے اس
کے دل جان و آبرو سب واپس نہ لے جائے اور آبرو کی طرح کچھے اور اسی قسم کا معاملہ کرے جو مسلمانوں
سے ہاتھ دیا جاتا ہے۔

۱۵) یہ کہہ کر بھی کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فتح و شکست کا مدار ”کثرت تعداد“ پر سمجھے بلکہ
اس کا معیار رات و دن کی محنت میں خدا کی نعمت کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے چنانچہ بدر میں اکتھا علی مد نے
رات و دن کی محنت و کثرت سے ہاتھ بدل دیا اور انہیں میں اپنی کثرت تعداد پر اکتھا نے کثرت و شوکت کو
مبدل بہ ذلت بنادیا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ كَلَّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

۱۶) مرد و مسلمانوں کے مصالحت کا تقاضا، تو ایسا غیر مسلم کی طاقت کے مقابلہ میں وہ مرد کی غیر مسلم کی طاقت
غیر مسلم ہمت کا تعاون و اشتراک حاصل کرنا بلاشبہ درست اور مشروع ہے اسی سے انہیں میں نبی کریم
نے ”حلفاء“ کو شریک جنگ رکھا اور جنگ میں استغانت من امثر کین کے مسئلہ میں بلایا و کل امرچہ قبول و عدم
قبول دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جمہور کا مسلک جواز و قبول ہی کا ہے چنانچہ
محدثین و متقدمین نے کتاب الجہاد میں اس کی تصریح کی ہے۔ (فتح، حاشیہ ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲)

تفسیر

۱) مناد سرکاری کے پیش نظر جب خیفہ المؤمنین نفیہ عام (جہاد عام) کا اعلان کرے تو اسے فرض کے مقابلہ
میں ہر قسم کی مشکلات بچھ ہو جاتی چاہئیں اور اسباب و وسائل کی پریشانیوں ہرگز راہ میں حائل نہ رہتی
چاہئیں، غزوہ تبوک ہم کو اسی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

۲) جہاد اور نفیہ عام کے موقع پر ماہی اعانت بھی جہاد ہی کا اہم شعبہ ہے اور

کر	زر	جللی	خنی	درینست
کر	جاں	طلبی	مضاتہ	نہست

کے خلاف عزم و عمل اور خلوص و صداقت کی روشنی دیکھ لیں، اس سے جلیل القدر صحابہ نے غزوہ تبوک
میں مالی اعانت کی اپیل پر ایک دوسرے سے مسابقت کی اور ابو بکر صدیقؓ نے کل مال راہ خدا میں دے کر صرف اللہ
اور اس کے رسول کا نام گھڑ میں باقی چھوڑ دیا۔

- (۳) جماعتی زندگی میں جن لوگوں کے متعلق شروع سے ہی یہ معلوم ہو کہ جماعت میں ان کی شرکت ازراہ دعوت نہیں بلکہ ازراہ انفاق ہے، اگرچہ جیسے فیس دیا جائے گا، اس سے پہلو تہی کرنے سے ان کی بہانہ کے میدان بچاؤ سے ان چرامیں توان سے درگزر کی جاسکتی ہے کہ ان کی عدم شرکت منیدہی ہے نہ کہ منہ سے ان میں ان مخلص و ایثار پیشہ فرد، جماعت کے لیے نازک موقع پر کوتاہی کر جائے جیسا کہ خود انہوں نے عامہ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ قابل معافی برسر ہے تا قیامہ، ضعیف و ندامت اور مستقبل میں ایسی شہرت سے پہلے سے عزم سے ستم و رتاواہی میں خیر و نیاز سے تاب نہ نہو جائے۔
- (۴) اسلامی احکام کی قطعی خلاف ورزی پر مسلمانوں کی کسی فرد مسلم یا جماعت مسلمہ کے خلاف سوشل اور معاشرتی متحرک درست ہے۔ بعض اہم اور نازک حالت سے پیش نظر کجی واجب اور نہ دینی ہو جائے، تاکہ ایک جانب مسلمانوں میں ضبط و نظم کا صحیح جذبہ پیدا نہ جائے اور دوسری جانب مخلص و منافق کے مہیا بنی نہ ہو کہ انہوں نے نظر آنے لگے۔

رسم جاہلیت میں سے ایک رسم تبنی (گودے لے کر بیٹا بنانا) بھی ہے یہ رسم مشرکین عرب و عجم میں یکساں رہی تھی اس رسم قبیلے کے شہزادے میں سے ایک یہ بھی کہ بچہ اپنے حقیقی ماں باپ کے انتساب سے نہ رہا ایک جھبی کے لئے صلیبی بیٹے کی طرح ہو جاتا اور اس کے خاندان کے تمام محرم اس کے محارم بن جاتے ہیں نیز اس اجنبی کے حقیقی ورثاء کو محروم وراثت بنا کر خود اس کی تمام جائداد کا مالک بن جاتا ہے یا اپنی موت پر اپنے حقیقی ورثاء کو محروم رکھ کر اجنبی کو اپنا وارث بناتا ہے اس لئے بلاشبہ ”رسم“ نسبتی انتساب اور معاشرتی نظام دونوں لحاظ سے مذموم و فاسق اور خلاف فطرت ہے۔

اسلام جو کہ انسان کے ہر شعبہ حیات کو مکروہ جراثیم سے پاک کرنے اور ان میں انقلاب و اصلاح کی روح پھونک کر نظام کائنات کو بہتر و خوب تر بنانے آیا ہے اس نے اس رسم بد کے انسداد پر بھی توجہ کی اور ایک خاص واقعہ کو سامنے رکھ کر ارادہ کیا کہ معاشرت میں گندھی ہوئی اس رسم پر ایسی ضرب کاری کا لے کہ مسلمانوں میں سے ہمیشہ کے لئے اس کا خاتمہ ہو جائے اور غیر مسلم بھی اس کی معقولیت پر نہ تسلیم نہ کرنے کیلئے مجبور ہو جائیں۔

انسداد تبنی کے لئے خدا نے برترنے جس واقعہ کو منتخب فرمایا اس کی روداد حضرت زید بن حارثہؓ کی زندگی سے ثابت ہے۔

س ت ب

حضرت زیدؓ کا تعارف اسد الغابہ میں ابن اثیر جزری نے اس طرح کر لیا ہے۔ زید بن حارثہؓ حنیسل رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام (موی) ہیں اور بہت ہی محبوب سحابی ہیں، یہ عرب کے معزز قبیلہ بنی کلب کے ایک فرد تھے مگر بچپن ہی میں ایک حادثہ کی وجہ سے غلام بنائے گئے صورت یہ پیش آئی کہ ان کی والدہ ان کو ساتھ لئے اپنے خاندان بنی معمن میں جا رہی تھیں راہ میں قبیلہ بنی قین نے ان کو لوٹ لیا اور زید کو بھی لے گئے اور عکاظ کے بازار میں کر فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہؓ کے برادر زادہ حکیم بن حزام نے ان کو اپنی پھوپھی کے لئے خرید لیا۔ یہ ابھی آٹھ سال ہی کے تھے کہ حضرت خدیجہؓ کو نبی اکرمؐ کی رفیقہ حیات ہونے کا شرف حاصل ہو گیا اور انھوں نے زید کو حضور اقدسؐ کی خدمت میں بہ کر دیا نبی اکرمؐ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ہم اس دن سے زید کو ابن محمدؐ کہنے لگے اور اس وقت تک کہتے رہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

دَعَاؤُهُمْ بِأَبَائِهِمْ

مسند نواتر کے یہاں ان کے باپ کی نسبت میں سے پکارا کرو۔

ابن عمرؓ نے زیدؓ اور اپنے چچا حضرت حمزہؓ کے درمیان بھائی چارہ کر لیا اور وہ دونوں حقیقی بھائیوں کی طرح رہے۔ زیدؓ کی محبت میں ان کے والد حضرت ابو طالبؓ سے مدد حاصل کر دیا تھا۔ حسن تعلق کہ بنی کلاب کے بلند قوی بنی سبت سے مدد کے قریب وہ بھی اور چچا بنی زیدؓ نے بنی ان کو پہچانا اور اپنے قبیلہ واپسی موبہ وادی کا یہودیہ ساریتہ و ران کا بھائی عبد وہف کے باپ یہ سنا تو فوراً بھائی کے ہم سے مدد کے اور دوبار قہری میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ زیدؓ جو اس کے سامنے، دونوں مسورتیں پیش کر دی جائیں وہ تمہارے ساتھ جانا قبول کرتا ہے یہ سنا تو بھائی پاتا تھا اور جو اس کی مرضی ہو اس پر ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں۔

یہ سنا تو بنی سبت پر خفا مند ہو گئے یہ کہ وہ یقین رکھتے کہ بینا بہر حال باپ کو ہی ترجیح دے گا، چنانچہ زیدؓ نے اس کے استفسار سے دریافت فرمایا ان کو پہچانتے ہو زیدؓ نے کہا کیوں نہیں یہ میرے والد ہیں اور یہ چچا ہیں۔

آپؓ نے فرمایا یہ سب نے ہیں اب تم مختار ہو ان کے ساتھ چلے جاؤ میرے پاس رہو، زیدؓ نے عرض کیا میں آپؓ کی وراثت نہیں لے سکتا میرے باپ چچا جو بڑھ چکے ہیں آپؓ بنی سبت سے یہ سنا تو رنج و غائب کے ساتھ زیدؓ کی قدر انھوں نے سمجھ کر کہ عداوتی و آزمائی پر باپ و والدہ زندہ ہیں چچا کی وراثت لے لے لے زیدؓ نے کہا اس سب کے ساتھ رہو میری آنکھوں نے جو چہ مشاہدہ کیا ہے اس کے بعد میں کیا وہاں بیٹا ہو سکتا ہے چچا کے ساتھ۔

تب بنی عمرؓ نے حضرت زیدؓ کو بتایا کہ میں نے زیدؓ کو آزاد کر دیا ہے اب وہ میرے اندام نہیں بلکہ میں نے حضرت زیدؓ کو بہت خوشی کا شہرہ دیا اور باپ اور چچا دونوں مطمئن و اطمینان کے اور کافے کاے کر لیا یہ بات انھیں حندیٰ ہو گیا کرتے تھے۔

ابن عمرؓ نے حضرت زیدؓ کی مزید قدر افزائی کے لئے ان کا نکاح اپنی دواہ پانی (حضرت) صلیبہ کے ساتھ کر دیا۔ بنی سبت سے حضرت امام پیدا ہوئے اور اس کے بعد اولاد آئی کہ ان کی شاہکی اپنی چھوٹی چھی راہ بنی زینب بنت جحش سے ہوئی یہ باغی خاندان بنی امیہ اور آپؓ کی چھوٹی چھی امیہ بنت عبدالمطلب کی اخت جبر تھیں، اس کے زینب و زینب سے بھائی اس مقتدر پر راضی نہیں تھے تب و قی الہی نے نازل ہو کر یہ حکم دیا کہ جس بات کا حکم اللہ اور اس کے رسولؐ کے پھر اس کی خلاف ورزی کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَوْلًا فَأَوْفُوا أَدَا قِصَی اللّٰهِ وَرِسُوْهُ مُرَّ ۙ لَّ تَكُوْنُ لَهُمْ

حُجْرٌ مِّنْ مَّهِمٍّ ۚ وَمَنْ یَعْصِ اللّٰهَ وَرِسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِیْنًا

جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر کسی مرد مومن اور عورت مومنہ وان کے معاملہ میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یا شبہ و گھٹلی مگر ابھی میں نہ آیا۔

وہی الہی کے نزول پر حضرت زینب اور ان کے بھائیوں نے آپ کے فیصلہ کے سامنے تسلیم نہ کر دیا اور اس طرح آپ نے خاندان سے ہی عمومی طور پر فخر و انساب کی جڑیں کاٹ دی تاکہ آپ کا عمل سوا اللہ سے نہ ہو۔

حضرت زید کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ قرآن میں ان کا نام بھراحت مذکور ہے یہ شرف کی حلی رسول کو نصیب نہیں ہوا۔

حضرت زید اور حضرت زینت اگرچہ حوالہ عقد میں منسلک ہو گئے تھے لیکن حضرت زینب کا یہ فطری رتبہ منقطع نہ رہا کہ وہ قریشی ہاشمی ہیں اور ان کا شوہر آزاد شدہ غلام، اسی طرح حضرت زید کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ بہر حال عرب کے معزز قبیلہ کے فرد اور نبی اکرم کے منہ بولے بیٹے ہیں اور زینب پر ان کو قوم ہونے کا شرف حاصل ہے چنانچہ ان دو متضاد ذہنیاتوں نے ان کے آپس میں محبت کا رشتہ قائم نہ ہونے دیا اور آخر کار زید اس پر آمادہ ہو گئے کہ حضرت زینب و طلاق دیدیں، حضرت زید نے متعدد بار اس ارادہ کا حضور اقدس سے تذکرہ کیا۔ مگر آپ نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ پیدائش محبت کا باعث ہو جائے زید و طلاق لینے سے روکا۔

حضرت زید اور حضرت زینب کی ناپاکی نے اب صورت حال بدل دی اور وہی الہی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ”تہنی کی رسم بد“ کا خاتمہ کر دیا جائے اور جس طرح آپ نے فخر و انساب سے پہلو کو اپنے خاندان ہی میں سب سے پہلے شکست دی اسی طرح اس کی ابتداء بھی خود ذات اقدس کے ہی عمل سے ہو اور یہ اس طرح کہ زید جب طلاق دیدیں تو پھر زینب کا عقد آپ سے ہو جائے یونکہ اس سے ایک طرف زینب اور ان کے خاندان کو جو صدمہ پہنچے اس کا اندھا مال ہو سکے اور دوسری جانب تہنی کی رسم بد کا انسداد ہو جائے۔

نبی اکرم کو جب وہی الہی نے یہ نقشہ بتایا تو برہنہ بشارت آپ کے قلب میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ زید زینب کو طلاق نہ دے تو اچھا ہے تاکہ زینب کی خاندان کو بھی تو جین محسوس نہ ہو اور میں بھی منافقین و مشرکین کے اس طعن و تشنیع سے محفوظ رہوں کہ وہ یہ کہیں گے محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا، حالانکہ دوسروں کے لئے بیٹے کی بیوی کو حرام بتاتے ہیں۔ چنانچہ آپ برابر زید کو طلاق سے باز رکھتے رہے مگر جب کسی طرح باہم موافقت نہ ہو سکی تب زید نے زینب کو طلاق دے دی اور مدت گزرنے پر خدا کا حکم ہوا کہ اب زینب کو آپ اپنی بیوی بنائیں تاکہ اس کا منہ بولے بیٹے کی رسم کا خاتمہ ہو اور مسلمانوں کی معاشرت میں یہ تنگی نہ پیدا ہو سکے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح و صلہ بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھا جائے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی وہی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خدا جو فیصلہ کر چکا ہے وہ تو

ظاہر ہو رہی رہے گا اور تمہارے بشر کی خوف سے وہ ٹٹے والا نہیں ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ختم الہی کے مقصد میں سماق نہائی کا خوف بچ کر رہتا ہے۔

قرآن عزیز نے انسدادِ تمنی کے معاملہ کو وہ شقوں میں تقسیم کر دیا ایک ذہنی و علمی انتخاب اور عملی چنانچہ ذہنی و علمی انتخاب کے لئے حربہ طیل آیات نازل فرما میں۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ فَلْسٍ فِيْ حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ اَرْوَحَكُمْ اِنْسَانِيًّا
لِّطَهْرَتِهِمْ مِّنْهُمْ اُفْتَاهَكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَنْسَاءَكُمْ اَدْعِيَاءَكُمْ فَوَيْلٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ كَاٰفِرِيْنَ ۝۱۰۰ وَبِئْسَ اَقْوَامٌ اَلْحَقَ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ اَدْعُوهُمْ لِمَا اَنْهَوْا
فَعَسَىٰ اَعْيُنُهُمْ اَنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اِنَّا هُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّنِّ

اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیوں و تمہارے (حقیقی) بھائیوں کو یہ قول تمہارے اپنے منہ کی بات ہے اور اللہ کی بات کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے تم ان منہ بولے بیوں کو ان کے (حقیقی) باپوں کی نسبت سے پیار کرو یہی اللہ کے نزدیک انصاف کا طریقہ ہے اور اگر تم ان کے باپ دادوں کا نام معلوم نہ کرو تو وہ تمہارے اپنی بھائی ہیں۔

چنانچہ صحابہ کرام کرتے ہیں کہ ہم نے ان وقت حضرت زید و ابن محمدؓ کو اپنا چھوڑ دیا اور زید بن حارثہؓ رہ گئے۔

اور انسدادِ تمنی کے عملی پہلو نوروشن کرنے کے لئے ان آیات کا نزول ہوا:

وَبِئْسَ اَقْوَامٌ لِّلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَاَنْعَسَتْ عَلَيْهِمْ اَمْسَلَتْ رَوْحُكُمْ وَتَقَىٰ
لِلّٰهِ وَنُحْمِيْ فِيْ نَفْسِكُمْ مَا اللّٰهُ مُنْذِرُهُ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ
تَحْشَوْهُ فَمَا فَضَى رَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا رَّوْحًا كَمَا لَكِيْ لَا يَكُوْنُ عَلٰى
الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اَرْوَاحٍ اَدْعِيَاءَهُمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۝۱۰۱ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ
مَفْعُوْلًا

اور (وہ وقت قابلِ ذکر ہے) جب تم اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھ (اور حلاق نہ دے) اور اللہ سے ڈر اور صورت حال یہ تھی کہ تم اپنے ہی میں اس بات کو چھپانے کو کہ جس کو اللہ خاص کرنے والا تھا اور تم لوگوں (کے طعن و تشنیع) سے ڈرتے تھے اور اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے سو جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا (اور اس نے حلاق دے دی) تو ہم نے اس (زیدؓ) کا نکاح تجھ سے کر دیا تاکہ (آنندو) مسلمانوں پر یہ تنگی نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے نکاح نہ کر سکیں جب ان کے منہ بولے بیٹے اپنی حاجت پوری کر لیں (یعنی طلاق دے دیں) اور اللہ کا یہ حکم عمل میں ہے۔

قرآن عزیز ان آیات کا مضموم اپنے متعلقہ مسد کے ساتھ اس قدر صاف اور واضح ہے کہ اس میں کسی اور کے مضموم کی نجاش تک نہیں اور نہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی ہی ہے کہ جو معاملہ کے رٹن و کی و کی جانب پھیرنے کا موجب ہو مگر حیرت اور حیرت سے زیادہ رٹن و مائل ہے ان راویان روایت پر جنہوں نے روایت کی سوئی پر ہے بغیر ہی یہودی بنی اسرائیل کی اسلام دشمنی اور رسول دشمنی میں گڑھی ہوئی خرافاتی داستان ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں رٹن و کر دیا اور یہ قطعاً محسوس نہ کیا کہ جب کہ ان بے پرواہ روایات کا نہ قرآن کی آیت سے جو لگتا ہے اور نہ خیر و حدیث میں کوئی ایک صحیح روایت بھی اس کی جانب اشارہ کرتی ہے تو پھر ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ ہم ایسی روایت میں یہ نقل کر کے یہ جانب دشمنان اسلام کے لئے غلط اور زیادہ تباہ کن فتنہ پھیلانے میں مددگار بن کر رہیں اور اس کی طرف سے ہم سب کو اس کی ممانعت کرنی چاہیے۔

کر یہ خرافاتی داستان تب تفسیر میں نقل نہ ہوتی اور اس کے مفید کا اثر موافق و مخالف دونوں جانب نہ ہوتا تو یہ محسوس نہ ہوتا کہ اس کے بھی قسم کے سے تباہ نہ ہوتا کہ اس ہر زور سے الی کو روایت بہت پر پیش کر کے کراہی اصل حقیقت کو مخالف کرنے کے بعد محض اس کے اس داستان و یہ و قسم یہاں ہے کہ جب بھی اس پر نگاہ پڑے تو فوراً ان میں آجائے کہ یہ ایک خرافاتی داستان سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی اور اس لیے دشمنان اسلام اس کو نہ مینا محض تعصب اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے نہ کہ حقیقت حال کی طلب و جستجو کے پیش نظر۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ حضرت زینب کے یہاں تشریف لے گئے، اتفاق سے حضرت زید موجود نہیں تھے حضرت زینب پر اچانک نظر پڑی تو وہ بہت حسین نظر آئیں آپ فوراً ہی یہ پڑھتے ہوئے سبحان مقرب لہذا پاک ہے وہ ذات جو دلوں کو پھیر دینے پر قابو رکھتی ہے۔

واپس ہوئے جب زید آئے تو زینب نے ان سے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ زید یہ سن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اور کوئی وجہ نہیں ہے وہ خود کو بہت بلند مرتبہ سمجھتی اور مجھ کو زبان سے ایذا پہنچاتی ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم کے قلب میں (اعلیٰ باللہ) اگرچہ یہ آیا کہ زید طلاق دیدے، مگر زبان سے منع کیا کہ خدا سے ڈر اور ایسا نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم پر عتاب فرمایا اور کہا کہ تیرے دل میں جو بات تھی اس کو تو نے چھپایا مگر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے رہے گا۔ (اعادنا اللہ من هذه الخرافات)

اس روایت کو ابن ابی حاتم اور طبری نے قناد اور ابن عباس کی نسبت کے ساتھ روایت کیا ہے مگر قاضی عیاض نے شفاء میں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابن اثیر، ابن حبان، سید محمود و سی نے اپنی تفاسیر اور خفاجی نے نسیم اریاض میں اس کو روایت و درایت دونوں اعتبار سے ساقط الاعتبار اور ناقابل قبول ثابت کیا ہے اور ان دونوں بزرگوں کی جانب اس روایت کے انقباض کو باطل اور غلط قرار دیا ہے فتح الباری میں ہے۔

ووردت آثار احرى احرى حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا

يسعى الشاعل لها والدي اوردته منها هو المعتمد۔ (حدودہ سے مفسر صفحہ ۶۲۵)

اس سلسلہ میں ور بھی آثار بیان سے جاتے ہیں جن کو ابن ابی حاتم اور طبری نے روایت کیا ہے اور بہت سے مفسرین نے اس کو نقل کر دیا ہے یہ آثار جو ان کے قابل نہیں ہیں کہ ان کی جانب ہونی توجہ بھی لائی جائے اور قابل تھا آثار میں جن کو ہم نے اس جگہ بیان کر دیا ہے۔

اور سید نمود کوئی اس داستان کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

وَلَمْ يَصْصِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ كَلَامٌ لَا يَسْعَىٰ إِلَيْهِ جَمْعُ الْقُصُوفِ - (جلد ۱ ص ۵۹۸)
اور ان میں سے پاس سے قطعاً متعلق بھی نہ تھی ہونی باتیں ہیں جو بہتر اس قابل نہیں کہ ان کو قیوت کا درجہ دیا جائے۔

اور ابن شہ نے تو اس داستان کو اپنی تفسیر میں نقل کرتا بھی پسند نہیں کیا اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا یہ محققانہ فیصلہ صادر فرمادیا

دَكَرَ فِي حَاتِمِ وَابْنِ جَرِيرٍ هَهُنَا أَثَارًا عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحِبَّيْنَا أَنْ نَصْرَفَ عَنْهَا صَفْحًا بَعْدَ صَحَّتْهَا فَلَا تَوَرَّدَهَا - (جلد ۲ ص ۱۲۳)

ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے اس موقع پر بعض سلف کی جانب منسوب چند آثار کو ذکر کیا ہے ہم نے یہ پسند کیا کہ ان کی جانب متعلق انتہائی نہ کریں اس لئے کہ وہ قطعاً صحیح نہیں ہیں اور سب سے ہم کا اس جگہ ذکر نہیں کیا گیا۔

ور پھر یہ تمام اہل تحقیق ان آثار کو نقل کرتے ہیں جو اس سلسلہ میں بسند صحیح ثابت ہیں اور جو آیت کی وہی تفسیر کرتے ہیں جس کو بطور اہل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

حضرت زین عابدین فرماتے ہیں کہ زید کے حایق دینے سے قبل اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم کو یہ بتادیا تھا کہ نہ وہ اپنی کے سلسلہ میں خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت زین کو زید طلاق دے گا اور تم کو اس سے نکاح کرنا ہو گا یہ بات تھی جس کو نبی کریم پر بیانے بشریت دشمنوں کے طعن سے بچنے کی خاطر کہ ”میں نے کہ محمد نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا“ اپنے دس میں چھپائے رکھا اور آپ کو شش مرتبہ کہہ کر کہ کسی صورت میں زین کو طلاق نہ دے ان طرح قرآن نے تحفی فی نفسک کہا ہے اور زید کا طلاق دینا اور پھر زین کا حرم نبوی میں داخل ہونا اس حقیقت کا اعلان ہے جس کو ما اللہ مہدیہ و تحشی الناس واللہ الحق ان تحسب میں کہا گیا ہے۔ (جلد ۱ ص ۵۹۹)

ور عمر بن فائد نے بھی امام زہری سے یہی تفسیر نقل کی ہے اور اسی پر تمام محدثین و مفسرین کا اکتفا ہے اور یہی صحیح ہے۔

یہاں یہ صورت حال کیوں اختیار کی گئی اور معاملہ کو اس خاص رنگ میں کیوں رکھا گیا جو قرآن عزیز کی ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے حافظ ابن حجر اس کے متعلق یہ حقیقت واضح فرماتے ہیں۔

والحاصل ان الذي كان يحفيه النبي هو اخبار الله اياه انها سنصير زواجته امي
كان تحمله على اخفاء ذلك حشيه قور اساس نروح مرده وده وده وده وده
ما كان اهل الجاهلية عليه من احكام النبي الامر ان في انصار مده وده نروح مده
مدي مدي وده وقع ذلك من امام المسلمين نكح مدي مدي مدي مدي مدي مدي
حشد في اويل متعلق احشيه وانه اعلم (ج ٨ ص ٢٥٥)

صالح کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا پوشیدہ رکھ رہے تھے کہ امت کو ان کے اندر اتنی سے مسکنوں میں یہ خبر دی جائے کہ زینب قبیلہ کے نکاح میں آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پوشیدہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طعن کے چٹا پتہ تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیٹے کی بیوی سے شادی نہ کی اور امت کو یہ ارادہ کر چکا تھا کہ اسے پالکے جو اہل کلمہ زمانہ جاہلیت میں نافذ تھے ان کو پالکے کے طور پر اس کے لئے اس طریقہ سے جبر کوئی نہ ہو اور طریقہ نہیں تھا کہ تمام کی منہ سے بیٹے کی بیوی سے شادی نہ کی جائے اور اس کے لئے وفات اقدس کو اس سے چنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکنوں میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکنوں کے لئے سب سے زیادہ اتباع اور قبولیت کا عملی نمونہ اور مسکنوں کی چھٹی طرح اس مسکن کی حیثیت کو سمجھ جائیں گے (لہذا صورت حال یہ اختیار کی گئی کہ زینب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے بیٹے زید سے شادی ہو اور پھر وہ طلاق دے، اور بحکم خداوندی پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں یہ نہ ہو کہ اصل بات کہ جو سب سے پہلے میں پڑ گئی کہ تاویل کر کے والوں نے یہ قیاس آریاں کر دی ہیں کہ آیت میں شہادہ کا متعلق

غرض اسراہیلی داستانوں میں سے یہ بھی ایک خرافانی داستان تھی جس کا پردہ فاش ہونا از بس ضروری تھا۔ مرنے تو یہ روایت غم و عقل کے نزدیک یوں بھی ناقابل اعتد اور لغو ہے کہ زینب جبکہ نبی اکرم کی چھوٹی بہن تھیں اور بچپن سے جوانی تک مسلسل آپ کے سامنے رہیں اور شادی کے بعد بھی آپ سے پردہ نہیں کرتی تھیں تو اس واقعہ کے دن کون سی خاص بات تھی کہ زینب آپ کی نگاہ میں اجنبی بن کر نصرت کرنے لگیں اور آپ نے اخلاقِ سریمندہ کے خلاف دل و زبان کی مطابقت بھی چھوڑ دی۔

مرقرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے یا جائے تو یہاں پر ایک لمحہ کے لیے بھی قرآن و یہ حق ہے کہ ذات
اقدس کو ایک نبی رسول اور عز و پریمبر کی حیثیت میں پیش کر سکے۔

۱) یہ جو اس امر کے پیغمبر و رسول کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ نہ کافیکہ اس اور نہ قابل رہے ہو تا جب تا جب اس میں ایسا ہو جس میں ان کی ذات و وقت کے خواہشات اخلاقی پہنچان پر مہر طعن و تشنیع بنتی ہو تو یہ تقاضے بشریت وہ اس کی زد سے محفوظ رہتے ہیں و شش کرتے ہیں اور متوقع رہتے ہیں کہ یہ بعد جس مقصد خیر کے لئے اس صورت حال کو رونما کرنا چاہتا ہے کاش کہ وہ کسی ایسی صورت میں نمودار ہو کہ

ن فی ذات اس معن و تشبیح سے نجات پانے کے بعد خدائی مصالحت اور خاص صورت حالات میں منہم ہوتی ہے تو وقت آنے پر نبی و رسول اپنی خواہشات ذاتی کو پس پشت ڈال کر خدا کے فیصلہ پر سہ تسلیم خم کر دیتا ہے قرآن عزیز نے زیر بحث واقعہ میں اسی حقیقت کو معجزانہ انداز میں ادا کیا ہے۔

(۲) قرآن عزیز کی تفسیر خصوصاً واقعات پر مبنی آیات کی تفسیر میں اجمال اس تفصیل سے بدرجہا بہتر ہے جو ممکن عقلی احتمالات کے پیش نظر آیات کے حقیقی مفہوم کو بھی بدل ڈالے اور فظنی تعبیرات کے اہمال سے غلط اور باطل عداوت تیار کر کے بلاشبہ ایسی تفصیل تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے ورنہ اس کے منہم ہا فرش ہے کہ اس سے ایذا اُمن بھی گئے۔

قرآنی حقائق سے گاہ محققین منہم ہیں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ تفسیر قرآن میں فظنی تعبیرات کے حقیقت کی جستجو کے بغیر عقلی احتمالات بیان کر کے متضاد اقوال پیدا کر دینا تفسیر قرآن کی محمود خدمت نہیں ہے بلکہ قلوب میں تردد و اضطراب پیدا کرنے کا موجب ہے۔

تفسیر قرآن کی بہترین خدمت یہ ہے کہ اول قرآن عزیز کی تفسیر خود قرآن سے ہے کی جائے پھر ان عسر عصبہ عصا اور ساتھ ہی صحیح و مستند احادیث رسول سے اس کے اجمال کی شرح کرتا جائے اور پھر اُمر مزید تشریحات صحیح شمار صحیح سے حاصل ہو سکیں تو ان سے بھی استفادہ کیا جائے اور ان تمام تحقیقات کے بعد ایک مضبوط و مدلل اور محقق قول فیصل نقل کرتا جائے اور احتمالات کی کشائش سے اضطراب قوال کا شکار نہ بنے۔ اور اگر طائفہ و حکم و رنگات پر قلم اٹھانے تو ان میں بھی یہ پیش نظر رہے کہ آیت کی حقیقی رو سے جدا نہ ہو جائے بلکہ اس کے اندر محدود رہے نیز دور از کار فظنی اور تخمینی احتمالات کی راہنمائی میں بعید تاویلات سے اپنا اُمن محفوظ رکھے اور غیہ مستند روایات و احادیث و آثار اور اسرائیلیات سے ہرگز ہرگز احتمال کے طور پر بھی استشہاد و متنازع نہ کرے بلکہ اس کا فرض ہے کہ حسب موقعہ ان کی تردید اور ان کا ابطال کرتا جائے تاکہ ارباب مٹھ و قرآنی ہدایت سے حصول سعادت اور اخذ بصیرت و موعظت کے لئے آسانی ہو۔

یہ واقعہ ۳۰ ہجری میں پیش آیا۔ جو قبائل یہودیہ بن سے بھاکہ (حجاز) (مدینہ) میں آئے تھے ان میں سے یہ بھی مشہور قبیلہ ہے بنی آرم۔ جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو آپ ﷺ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہود سے عہد و پیمان کر کے ”صلح و عہد“ کی طرح والی یہ انصار میں سے بنی خزرج کے حلیف بھی تھے۔

یہاں نے اگرچہ خاصہ اس صلح و عہد پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا لیکن ان کے روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت نے اس عہد پر ان کو تا دیر قائم نہیں رہنے دیا اور انھوں نے بنی آرم ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف اندر رونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھنا شروع کر دیا اسی اثنا میں بنو نضیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ بنی آرم کی خدمت میں جا کر عرض کریں کہ ہم کو ایک معاملہ میں آپ ﷺ سے مشورہ کرنا ہے اور جب آپ ﷺ تشریف لے آئیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے، اور جب وہ گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گرا کر آپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔

چنانچہ بنی آرم مدعو ہو کر تشریف لائے ابھی آپ ﷺ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ وئی الہی نے حقیقت حال سے مطلع کیا اور آپ ﷺ فوراً خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ وہ بنو نضیر تک یہ پیغام پہنچادیں کہ چونکہ تم نے غداری کی اور نقض عہد کیا ہے اس لئے تم کو حکم دیا جاتا ہے حجاز مقدس کی سرزمین سے جلد جلا وطن ہو جاؤ، منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نضیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے تم محمد ﷺ کے فرمان پر گمراہیوں سے بھر جلا وطن نہ ہو ہم بہ طرح تمہارے شریک کار ہیں۔

بنو نضیر نے یہ پشت پناہی دیکھی تو حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حالات کا انتظار کرنے لگے تب بنی آرم نے جہادی تیاری کی اور حضرت عہد اللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر بنو نضیر کی گڑھی (چھوٹا قلعہ) پر حملہ آوری کے نکلے حضرت علیؑ کے ہاتھ میں اسلامی پرچم اور صحابہ جو میں تھے۔

بنو نضیر نے یہ دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے اور یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے چنانچہ بنی آرم چھ شہرہ روزن کا محاصرہ کئے رہے اور پھر حکم دیا کہ ان کے ان درختوں کو کاٹ ڈاؤ جو ان کے پھل مہیا کرتے ہیں اور ان کا وجود ان کی رسورسانی کے لئے تقویت کا باعث ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنی نضیر کے دلوں میں رعب و خوف طاری ہو گیا اور ان کی منافقین کی جانب سے مایوسی اور رسوائی کے سوا اور کچھ باتھ نہ آئی۔ آخر مجبور ہو کر انھوں نے درخواست کی کہ ہم کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے ہذا ان کو اجازت دی گئی کہ سامان حرب کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔

اجازت نامہ حاصل ہونے کے بعد یہ منظر بھی قابل دید تھا کہ کل کے باغی سرکش اور فتنہ جو غدار آج اپنے

ہاتھوں و کانات و برہادر کے اس وطن کو نیک باد کہہ رہے تھے جس جگہ محفوظ و مومن رہنے کے لئے بنی آدم نے خود انفس نہیں ایک مہر نامہ کے ذریعہ ان کو دعوت دی تھی۔

بنو نضیر نے اپنے مکانات کو اس لئے برہادر کر دیا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بعد مسلمان ان کے گھروں میں آباد ہوں۔

بہر حال بنو نضیر جا وطن ہو کر جب چلا تو ان میں سے بعض اکابر قوم مثلاً یحییٰ بن اخطب اور ابی عقیق قحطیبہ میں مقیم ہو گئے وراکثر شرم کے نواح میں چاہے اور وہ سردار یامین بن عمرو اور ابو سعد مشرف بن عمرو ہر مدینہ ہی رہ گئے۔

ان واقعہ کے سلسلہ میں قرآن عزیز کی سورہ شہ نازل ہوئی ہے اور اس میں بنو نضیر کی غداری، منافقین کی فتنہ پردازی مسلمانوں پر خدا کا احسان و کرم اور جنگ کے موقع پر ہرزور خنوں کے کاٹنے کا حکم اور ایسی صورت میں جبکہ جنگ نہ پیش آئی ہو مال غنیمت کا مصروف اور فی کا حکم ان تمام امور کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) منافق کا خالق ایک خود فریب ہوتی ہے جو انجام کے لحاظ سے نہ خود اپنے سے منید ثابت ہوتا ہے ورنہ منافقین پر اعتماد کرنے والا ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ بسا اوقات وہ اپنی وراپے حیلوں کی ذلت و رسوائی اور بلاست و برہادی کا سامان مہیا کر دیتا اور ابدی خسرو ان کا سبب بن جاتا ہے چنانچہ منافقین مدینہ یہود بنی نضیر بنی قریظہ اور بنی قینقاع کے حالات و واقعات تاریخی اس کے زندہ جاوید شہادت ہیں۔

(۲) جس قوم میں شر، فساد و مکر و فریب "اخلاق" کا درجہ بے پیتہ میں ان کے قوی دسمانی و روحانی کے سدھ و خیر کی مہم استعداد افزا ہو جاتی ہے اور وہ نہ دنیا میں کی عزت و شوکت کی مالک رہتی ہے اور نہ آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ خیر باقی رہتا ہے چنانچہ ساتھی (نہیک) اقوام میں سے آرائی قوم میں اس بنو نضیر دیکھنا ہو تو یہود کو دیکھ لینا کافی ہے۔

(۳) عام طور پر جنگ میں ہرزور خنوں اور بری کھیتیوں کو کاٹنا اور برہادر کرنا اصلاحات جنگ کے منافی اور ممنوع ہے لیکن جب یہ اشیاء زمانہ جنگ میں دشمن کی مزید تقویت کا باعث ہو ورنہ شر کے بقا میں معاون ہوں تو ایسی حالت عام حکم سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ بنو نضیر کے واقعہ میں نص قرآنی ناظر ہے۔

شعبان ۱۲۶۱ھ بمطابق دسمبر ۱۸۴۶ء میں بنی مصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی فتنہ سازانوں کی وجہ سے غزوہ بنی امصطلق پیش کیا منفقین کا یہ دستور بن گیا تھا کہ جس غزوہ کے اسباب ظاہری سے غالب گمان فتنہ سازوں میں ہوں غنیمت کے لالچ سے ضرور ساتھ ہو جاتے چنانچہ اس غزوہ میں بھی منفقین کا سروہ مع اپنے سردار عبد بن ابی کے موجود تھا واپسی پر ایک معمولی حادثہ پیش آیا اور عبد اللہ بن ابی اور اس کے منفق سروہ نے اس پر افتراء اور بہتان کی ایک عمارت تیار کر لی مگر قرآن عزیز نے عبد بن ابی اس افتراء کی حقیقت آشکار کر دی اور منافقوں کو ذلیل و رسوا ہو جانا پڑا۔

بخاری میں اس واقعہ کی جو تفصیلات مذکور ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جب بنی ارم کا مہابی کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق سے واپس ہونے تو مدینہ کے قریب ایک منزل پر پڑا تو تھا کہ آخر شب میں کوچ کا اعلان ہوا۔

حضرت عائشہ صدیق اکبر کے ساتھ قیم گاہ سے دور چلی گئیں فارغ ہونے کے بعد واپس ہوئیں تو گلے میں جو ہار پہنے ہوئے تھیں وہ سینہ پر نہ پایا، وہ یہ سمجھ کر ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہو گا جہاں رفع حاجت کے لئے گئی تھیں۔ اس کو تلاش کرنے کے لئے واپس گئیں اسی اثناء میں جو جماعت ان کے ہودج کو رات پر سوار کراتی تھی اس نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر اس دیا اور چونکہ اس زمانے میں کم خوری کی وجہ سے عورتیں نمونہ فربہ اندام نہیں ہوتی تھیں اور اس لئے وہ بھی بہت لاغر تھیں، ہذا ہودج پر ہا مور جماعت نے ان کو عدم موجودگی کا مطلق احساس نہیں کیا اور اونٹ پر ہودج رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ جب ہار کو تلاش کرتی ہوئی واپس ہوئی تو قافلہ جا چکا تھا اور اب بار بھی ہودج کے قریب ہی مل گیا، وہ سخت پریشان ہوئیں کچھ سوچا کہ جو نبی مسلمانوں کو یہ محسوس ہو گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو فوراً بنی ارم اسی جگہ سواری بھیج دیں گے اس سے منسوب یہ ہے کہ قافلہ کا پیادہ پاپچھپا کرنے کی بجائے اسی جگہ انتظار کیا جائے۔ رات آخر تھی سپیدہ سحر نمونہ رہنے والا تھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔

ادھر صفوان بن معطل بھی اس خدمت پر ہا مور تھے کہ وہ قافلہ سے بہت پیچھے رہ کر نگرانی کرتے ہوئے وہ جو چیز بھی قافلہ کی رہ جائے اس کو لیتے ہوئے آئیں پیچھے سے چلتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تو انھوں نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی انسان موجود ہے قریب آئے تو ان کو پہچان لیا کیونکہ آیت حجاب سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے۔

انھوں نے دیکھتے ہی فوراً بلند آواز سے پڑھا حضرت عائشہ آواز سن کر بیدار ہو گئیں صفوان نے ایک لفظ کہے بغیر اونٹ کو بٹھا دیا اور وہ خاموشی کے ساتھ اونٹ پر ہودج میں سوار ہو گئیں اور صفوان

مہار پڑے ہوئے روانہ ہوئے اور دوپہر کے قریب شکر میں جا پہنچیں۔

جب یہ خبر عہدِ نبیؐ بن ابی کو معلوم ہوئی تو اس نے اور اس کی جماعت نے موقع کو غنیمت جانا اور تین ہی کے ساتھ اترے، اور بہتان کو اشعر میں پھیلایا مگر مسلمانوں نے اسی طرح اس کو باور نہیں کیا بات سے فتنے مسلمان (دومر، اور یب عورت) حسن بن ثابت، مسیح بن اثاثہ اور منہ بنت جحش اپنی سادہ لوحی سے منافقین کے جال میں پھنس گئے۔

خدا کے کرم و فضل دیکھئے کہ زیادہ دان نہ گذرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی (قرآن عزیز) کے ذریعہ منافقین کی خباثت کو آشکارا کر دیا اور حضرت عائشہؓ کی پاکدامنی اور عفت مآبی پر مہرِ تہدیق ثبت کر کے بہتان ہٹانے والوں پر وزوں کی سزا (حدِ کذف) جاری کرنے کا حکم دیا اور اس طرح کذاب و منافق کی صفائی ہو کر رو پھیلے۔

اس واقعہ پر بعض مستشرقین اور یورپین مورخین حیرت کا ثبوت دیا ہے اور خوب آب و نمک لگا کر اس کو بیان کیا ہے جس کو پڑھ کر سدم و ردا علی اسلام سے متعلق ان کے قلبی حنا کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

بہر حال قرآن عزیز نے اس واقعہ پر مسلمانوں کو صاف طور سے یہ بتا دیا کہ یہ کذب و افتراء پر مبنی داستان سن کر تم نے خود ہی یہ کیوں نہ بہہ دیا کہ یہ شخص جھوٹ اور بہتان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا فَعَلْنَا بِكُمْ لَآ تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْ لَّا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَنفُسَهُمْ خَيْرٌ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝ لَوْ لَّا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءَ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَادِبُونَ ۝ وَلَوْ لَّا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُغْوِيُونَ وَأَقْوَاهُكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ وَلَوْ لَّا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَكْتُمَ بِهِ سُبْحَانَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمَتَّبَعْتُمْ بِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَيُذَكِّرُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحْشَوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْمَاجِسَةُ فِي الدِّينِ أَمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ لَّا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ

رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۰﴾

جن لوگوں نے بہتان کا یہ طوفان اٹھایا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت (منافقین و بدعت) ہیں (۱)۔ پیغمبر! تم اس واپس حق میں برائے سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتہ ہے (یعنی خدائی مصیبت کے رزق کے میں تمہاری بہتہ کی کا نجوم پوشیدہ رکھا ہے ان میں سے ہر ایک آدمی کیلئے وہ سب پتھرتے جو اس نے سہا مایا ہے اور جس نے اس (گناہ) کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کے واسطے بہت بڑا عذاب ہے جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا کیوں نہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر نیک خیال قائم کر لیا اور کیوں یہ نہ ہو کہ یہ نہ تھا بہتان کا طوفان ہے وہ (طوفان اٹھانے والے اپنے بہتان پر) کیوں چار گواہوں نے اسے پس جب وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو یہی دُک اللہ کے ماں سر تار جمے میں اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دینا اور آخرت ان لوگوں میں تم پر نہ ہوتی تو یہ بقی اس جھوٹ پر چا کر نے میں تم پر ہوتی یہی آفت جبہ تم اس (بہتان و اپنی زبانوں پر جاری کرنے کے وراہی بات منہ سے نکالنے لگے جس کی تم کو خبر تک نہیں اور تم اس کو ہلکی بات سمجھتے ہو حالانکہ (بہتان اور افتراء) اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اور جب تم نے اس کو سنا تھا تو کیوں نہ جاننا کہ اسے زبانی نہیں کہہ سکتے جھوٹی بات منہ سے نکالیں "اللہ کیلئے پاکی ہے" یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ ایسا کام پتہ بھی نہ کر بیٹھنا اور تم واقعی اپنے ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے پتہ کی باتیں و نصیحتیں کرتا ہے اور مدد خوب دیتا ہے حکمت والا ہے جو وہ پتہ دیتے ہیں کہ بدعتی و چار گواہ ایمان و حق میں ان چاہنے والوں میں اور ان کا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی با شہ اللہ (حقیقت حال کا جاننے والا ہے اور تم جاننے والے نہیں ہو اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر اور یہ بات نہ ہوتی کہ وہ نرمی کرنے والا ہے اور مہربان و مہربان ہو جاتا۔

اور نور کی ان آیات نے عائشہ صدیقہ کی طہارت و پاکدامنی کا ہی صرف اعلان نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو یہ تنبیہ بھی دی کہ ان کو ایک لمحہ کا انتظار رکھئے بغیر اس قسم کے افتراء پر درازوں کے افتراء پر صاف یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ محض افتراء و بہتان ہے۔

یہ آیات اس بناء پر "آیات برآة" بھی کہلاتی ہیں کہ ان میں حضرت عائشہ کی برآة کا اعلان ہے اور منافقین اور معاندین کی ذلت و خذلان کا اظہار۔

اس واقعہ نے قرآن عزیز میں جن مواعظ و بسانر کا سامان مہیا کیا ہے ان میں سے یہ خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔

(۱) فسق و فجور بد باطن انسانوں کی دی ہوئی خبر خصوصاً جبکہ وہ با عصمت و عفت اور صاحب تقویٰ و خیر افراد کے خلاف ہو ہرگز قابل توجہ نہیں اور اس کے لئے صرف اسی قدر کہہ دینا کافی ہے کہ یہ محض افتراء تھا و قنیکہ خبر دینے والا اس پر روشن دلیل و حجت قائم نہ کرے۔

(۲) بگناہ پر انزام اور تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے اور چونکہ اس گناہ کا مرتکب حق العباد میں سے ایک اہم حق کا

ہم کرتا ہے اس لئے نہ صرف اخلاق کی نگاہ میں بلکہ اجتماعی قانون کی نظر میں بھی حد درجہ مجرم سے
قانون عزیز کی خصوصیت کے اس لئے حد قذف (بے گناہ پر تہمت لگانے کی عداوت) کے لئے ہی جو کہ تجویز
کے ہیں تاکہ سزا کی کو بھی یہ جرات نہ ہو سکے کہ وہ ایک پابکار انسان پر بہتان کا یہ بھگت سہاوت کے
لئے کی گئی ہے۔

(۳) یہ واقعہ و آغاز کے اعتبار سے نبی اکرم ﷺ کے لئے بہت سخت ایذا کا باعث ہو اور اہل بیت و اس کے
بعید پریشان خاطر بنایا لیکن انجام کے پیش نظر اہل بیت رسول اللہ ﷺ کے لئے یہ سزا خیر ثابت ہو
ایہ حد اسے ایک جانب منافقوں کی منافقت کا رد فاش ہو گیا اور دوسری جانب صدیقہ عاشقہ اہل بیت
رسول کی عظمت شان کا بظہر منظر و عمل میں آیا کہ قرآن کی اس آیت نے ان کی ہمت کے
نار ہو کر ان کی عصمت و عظمت دونوں پر مددیم انظیر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

(۴) نفس مرتد اثر اور خبیث انفس انسانوں کی بغاوت اس درجہ آب و رنگ رکھتی ہیں کہ وہ وقت مسلمان
اور نوکار انسان بھی معطلے اور ہموارے میں آجاتے ہیں اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہ کئی سنی بات پر
اس وقت تک ہرگز ہر یقین نہ کرے جب تک کہ اسلامی اصول شہادت کے مطابق شنیدہ خبر کی تصدیق
نہ ہو جائے۔

فان رسول اللہ ﷺ ساکمہ والصلی فان بعض انصلی

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ ظن سے بچو اس لئے کہ بعض بدگمانیاں انہما مرتد بناتی ہیں۔“

(۵) حقائق احباب میں خدا سے برتر نہ ہو سکتے اور قصاص و تعزیرات مقرر فرمائیے ہیں ہر مہر کے کتاب
پر ان میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے اور قانون اسلامی کی نگاہ میں اس حیثیت سے تمام مجرم
ایسا قابل گرفت ہیں اس لئے واقعہ اہل میں منافق منافقین کے ساتھ قیمن مسلمان (مرد و عورت)
مسلمان و حضرات مسطح، اور حضرات حنہ بنت جحش کو بھی تجویز تہمت لگانے کے ازام میں ورے
کئے گئے۔

غزوہ بنی المصطلق میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور سحیہ کے مشورہ کی بناء پر بنی ارم سے صلہ اور قبیلہ کی بیٹی حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا تو بنی ارم کے رشتہ مضامین کی وجہ سے تمام سحیہ نے اسے ان جنت کو رہا کر دیا اور مسلمانوں کے اس حسن سلوک و اخلاق پر عینہ اور اسلامی محاسن سے متاثر ہو کر تمام قبیلہ مشرف باسلام ہو گیا تب بنی ارم نے ولید بن عقبہ کو اس نے ان کے پاس بھیجا کہ وہ قبیلہ کے دوست مندوں سے "زکوٰۃ" وصول کر کے ان ہی کے فقر اور مساکین پر تقسیم کر دیں۔

اہل قبیلہ کو جب ولید کی اس آمد کا علم ہو تو وہ حامل اسلام کے استقبال کے لئے تیاریاں کرنے لگے اور ایک معزز ترین ہستی کے استقبال کی طرح ساز و سامان کے ساتھ میدان میں نکلے۔

زمانہ جاہلیت میں اس قبیلہ کے اور ولید کے درمیان کچھ ناچاقی رہ چکی تھی اور پرانی عداوت کا رشتہ چلا آتا تھا اس لئے استقبال کے اس اہتمام کو ولید نے دوسری نظر سے دیکھا اور سمجھا اور اپنی غلط رائے پر جموہ اہل قبیلہ سے معاملہ سے بغیر ہی مدینہ واپس آ گئے اور دربارِ قدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بنی المصطلق قوم تمہارے دور نبھوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ توسل کی پر آمادہ ہیں۔

بنی ارم یہ سن کر بنی المصطلق کے طرز عمل سے رنجیدہ ہوئے اور مسلمان تو برا فروخت ہو گئے اور جس کی تیاریاں ہونے لگیں تاکہ مرتدین کا مقابلہ کیا جائے حتیٰ کہ وہ اسلام پر واپس آجائیں یا کفر و کفر پہنچ جائیں۔

ابھ بنی المصطلق کو ولید کے اس ثبیب طرز عمل نے حیرت میں ڈال دیا اور جب ان کو معلوم ہو کہ ولید نے کسی وجہ سے اس کے ساتھ ان کے متعلق دربارِ نبوی میں غلط بیانی کی ہے تو وہ بحد پریشان ہوئے۔ چونکہ ان کے تو ہمہ و خیاں میں بھی یہ نہیں تھا کہ ان جیسے پتہ دار و ثابت قدم مسلمانوں پر ان قسم کی تہمت بھی لگائی جاسکتی ہے چنانچہ انھوں نے فوراً خدمتِ اقدس میں ایک موقر وفد بھیجا جس نے حاضر ہو کر کل ماجرا اکبرہ سنایا۔

یہ جانب اپنے حامل (ولید) کا وہ بیان اور دوسری جانب حدیثِ اعبد مسلمہ جہالت کا یہ بیان اس نے بنی ارم نے خاموشی اختیار فرمائی اور وحی الہی کا انتظار کیا۔

آخر وحی الہی نے رہنمائی کی اور قرآن عزیز (سورۃ حجرات) کی ان آیات نے ناز ہو کر نہ صرف زیر بحث معاملہ کی حقیقت ہی واضح کر دی بلکہ اس سلسلہ میں ایک مستقل قانون یا معیار تحقیق عطا فرمادیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِحُكْمٍ ظَاهِرٍ

یا ایہذا الذین آمنوا! اگر کسی فاسق کو ایسا خبر ملے کہ وہ کسی قوم کو برا کہتا ہے تو تحقیق کر لے کہ اس کی خبر سچ ہے یا نہیں۔

فَصَحَّحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ بَادِمِينَ ۖ وَاعْلَمُوا أَن فَيْكُمُ رَسُولٌ نُّنِيَ لَكُمْ نُصِيْعُكُمْ
فِي كَثِيرٍ مِّنْ أَمْرٍ نَّعَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ الْإِيمَانِ وَرَبُّهُ فِي قَوْلِكُمْ
وَكِرَّةٌ إِنَّكُمْ كُفَرٌ وَتُفْسِقُونَ وَالْعَصَاانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاٰثِدُونَ ۖ وَصَدَّا
مِّن سَبَبِهِ وَبِعَمَّةٍ ۖ وَلِلَّهِ عِلْمُ حَكِيمٍ

یہ بیان ہوا کہ تمہارے پاس میں (خبردار) خبر ہے کہ تم نے جو کچھ کرنا اہل نوحہ سے
ان قوم پر (جہاد کے نام سے) مدد کر رہا ہے اور پھر کفر و (اصل حال معلوم ہونے کے بعد) اپنے سے یہ
پہچتائے گا، اور جانو تم میں اللہ ہمارے موجود ہے اور وہ تمہاری بات اکثر معاملات میں مان لیا کرے گا تم پر
خطروں کی وجہ سے (مصیبت میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے اپنے فضل سے) تمہارے سے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے
اور تمہارے دلوں میں اس کو زیست بخش ہے اور تمہارے دلوں میں کفر اور گنہ اور نافرمانی کے لئے غرت پیدا
رہی ہے اور (درحقیقت) یہی لوگ ہیں اللہ کے فضل و احسان کی وجہ سے راہیاب اور اللہ جاننے والے
حکمتوں والے۔

(۱) خبروں کے بیان کرنے میں عام طور پر سنجیدہ اور مہذب جماعت بھی اس کو معیوب نہیں سمجھتی کہ جو خبر
بھی ان کے کانوں تک پہنچے وہ اس کو بے تکلف نقل کرتے رہیں اور حقیقت حال کی جستجوئی زمت قطع
اور انداز میں خواہ اس خبر سے کسی نافرمانی نہ آئے اور افترا یا جاربا ہو یا اسکی فردو جماعت کو مضرت پہنچ رہی ہو۔
حالانکہ نبی اکرم نے پر زور اغاظ میں یہ تنبیہ فرمائی ہے۔

عَنْ سِيْهِرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ السَّيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَى سَامِرًا نَّمَا
اَنْ يَّحْدِثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔ (ابو داؤد ۳۶۷۱)

ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی اکرم نے فرمایا: انسان کے لئے یہ گنہ کافی ہے کہ ہر شنیدہ بات کو نقل کرتا
رہے، یعنی یہ بھی نہ دیکھے کہ سنی سنائی جھوٹی بات کی تشبیہ کرے۔

(۲) جب کوئی ایک خبر سنی جائے جو بخاط مفادیت مضرت خبر دینے والے پر یا دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہو تو
اسلامی آداب اجتماعی کا تقاضا ہے کہ پہلے اس کی تحقیق ہوئی چاہیے اور جب وہ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تب
اس سے متعلق نشان و ثمرات کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔

”خبر“ سے متعلق یہ حکم اخلاقی حیثیت رکھتا ہے اور معاشرتی زندگی میں روزمرہ واجب العمل ہے یمن
محکم شرع میں جب کوئی معاملہ جائے اور خبر ”شہادت“ کی حیثیت اختیار کر لے تو اسکے قبول و عدم قبول
میں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے دوسرے مزید شرائط ہیں جو فقہ اسلامی کے ”باب الشہادۃ“ میں
تفصیل مذکور ہیں۔

مسجد نبوی

منفقین کو یہ تو جرات ہوتی نہ تھی کہ اعلانِ اسلام کی مخالفت کر کے اس کو نقصان پہنچائیں، البتہ ہر وقت اس و شش میں گئے رہتے تھے کہ کسی درپردہ مسلمانوں میں تغلقہ پیدا کر کے ان کو ضعف و انحطاط کی راہ پر گادیں، چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انھوں نے جہاں اور بہت سی فتنہ سامانیاں پھیلانے لگی تھیں ان میں سے ایک موقعہ حسبِ ہر جہاں میں بھی رونما ہوا۔

نبی اکرم ﷺ کو معلوم ہوا کہ تبوک کے میدان میں جو کہ مدینہ سے پودہ منزل پر براہِ مشق واقع تھا ہر قیل و شہارہ نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لشکرِ جبار جمع کر لیا ہے اور اس کا مقدمۃ الخیش آگے بڑھ کر بقاءِ مکہ کی پہنچ ہے آپ ﷺ نے عرب میں قحط اور گرمی کی شدت کے باوجود جہادِ سینے مند کی سردی اور مسلمان جو قیام جو قیام جہاد میں مدینہ میں جمع ہونے لگے۔

نبی اکرم ﷺ ابھی تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منفقین نے اس سے فائدہ اٹھا کر سوچا کہ مسجدِ قباء کے مقابلہ میں جو جہاد کے بعد سب سے پہلی مسجد تھی اس حیلہ سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ ضعف یا اور کسی عذر کی وجہ سے مسجدِ نبوی میں نہ جاسکیں تو یہاں نماز پڑھ لیا کریں کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو ورغلائے گا بھی موقعہ ہاتھ آئے گا اور ایک قسم کی تفریق بھی پیدا ہو جائے گی۔

یہ سوچ کر سب نبی اکرم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ضعیف و ناتواں اور معذوروں کے لئے قریب ہی ایک مسجد بنائی ہے اب ہماری خواہش ہے کہ حضور ﷺ وہاں چل کر ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھ لیں تو وہ عند اللہ مقبول ہو جائے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں اہم غزوہ کے لئے جا رہا ہوں واپسی پر دیکھا جائے گا۔

مگر آپ ﷺ جب بخیر و کامرانی مراجعت فرما ہوئے تو وحیِ الہی کے ذریعہ اس مسجد کی تعمیر کے حقیقی سبب سے آگاہ ہو چکے تھے چنانچہ واپس تشریف لا کر سب سے پہلے صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاکِ سیاہ کر دیں۔

پس جبکہ حقیقت اس مسجد کی بنیاد ”تقویٰ“ اور ”وجہ اللہ“ کی جگہ ”تفریقِ بین المسلمین“ پر رکھی گئی تھی اس لئے بلاشبہ وہ اس کی مستحق تھی اور اس کو ”مسجد“ بن حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لئے قرآنِ عزیز نے بظاہر مسجدِ باطن بیتِ اللہ کی تعمیر کے متعلق حقیقت حال کو روشن کرتے ہوئے بتلادیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجدِ ضرر کہلانے کی مستحق ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِِرْصَادًا لِّمَنْ
حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ

لَمْ يَكِدُونَ نَا تَقُمْ فِيهِ اَدَا لِمَسْحَدٍ اُنْسٍ عَلَى اتَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ
 حَقَّ لِنَقُومَ فِيهِ فِيهِ رَحَلٌ يُجْبُونَ اَنْ يَمْطَهَرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ
 اور منافقوں میں سے (وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسی غرض سے ایک مسجد بنا رکھی تھی کہ نقصان پہنچ میں نہ
 آریں۔) منوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے لئے ایک کمین گاہ پیدا کریں جو اب سے پہلے بند اور اس کے
 دل سے رچنے میں وہ ضرور قسمیں کھا کر نہیں گئے۔ ہمارا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ جہاں یہ عین
 عبادت کی یہ ہے کہ وہ اپنی قسموں میں قطعاً بھولے ہیں (اب پیغمبر) تم بھی اس مسجد میں نہ آنا۔
 بات نہ کہ تم اس میں نہ آؤ (اور نہ کانٹنی تمہارے چپے نماز پڑھیں وہی مسجد حق دار کے بس نہ بنید
 اس دن سے تقویٰ پر بھی گئی ہے) (یعنی مسجد قبا اور مسجد نبوی) اس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو پسند کرتے ہیں
 کہ پاک و صاف رہیں اور اللہ بھی پاک و صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔

(۱) منافقت ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی تمام خصائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کو تہہ و برہہ کر کے اس کی
 نہایت کو حیوانیت سے بدل دیتا ہے اور اس کے افکار و اعمال میں مطابقت باہمی نہ رہنے سے اس کی زندگی
 گواہی اسفلین میں راہ دیتا ہے۔

(۲) ایک ہی ”محل“ عامل کی نیت کے فرق سے ”پاک“ بھی ہو سکتا ہے اور ”ناپاک“ بھی ”طیب“ بن سکتا ہے
 اور خبیث بھی، تمیز مسجد ایک عمل خیر ہے اور باعث اجر و ثواب! مگر جبکہ لوجہ اللہ ہو اور عبادت الہی کا
 نیتی مقصد پیش نظر رہے۔

بِمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مِنْ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰةَ وَاَنَّى
 الرِّكَاءَ وَلَمْ يَحْشُرْ اِلَّا اللّٰهَ

اللہ کی مسجدوں کو تو اس وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ دی اور
 خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔

اور یہی عمل خیر ”محل شر“ اور اُلٹی نفرت بن جاتا ہے جبکہ اس کا مقصد کارِ شیطان ہو یعنی تفریق بین
 مسلمین یا نمازی کڑ میں اسلام کے خلاف کمین گاہ اور جاسوسی کام کرنا یا اسی لئے یہ عمل خیر کافروں کے ہاتھ
 سے نجا مپنا غیر متبوں اور مردود ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ
 مترسوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں حالانکہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔

تمیز مسجد اللہ میں مساجد کی آبادی اور اس کی تعمیر دونوں کا منہم شامل ہے۔

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَمَيِّتُونَ

مخروہ وقت بھی آپہنچا جس کے تصور کے لئے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے انسانیت بھی تیار نہ تھی یہ وقت کائنات انسانیت کے لئے مصیبت عظمیٰ اور دلہیہ کبریٰ ثابت ہوا۔ چار دانگ عالم پر حیرت طاری تھی کہ وہ اس طرح غیر متوقع طور پر بادی اکبر، مصباح اعظم کے فیض صحبت سے محروم ہو گئے! آنکھوں نے جو پہنہ دیکھا، قلب اس کے ہار مرنے کو تیار نہ تھا اور قلب جو کچھ چاہتا تھا آنکھیں اس نظارہ کو واپس نہ لاسکتی تھیں اس پاش پاش شدہ، جہر ترقی ہو رہے تھے چشمہ زریں اشک کے سیلاب بہا رہی تھی یہ ننگ آج روحانیت کے آفتابِ مہتاب سے اور کائنات انسانی کے درمیان موت کا لکھ ابر حائل وہ چکا تھا۔

اگر دنیا کا کرۂ آفتاب درحقیقت کبھی غروب نہیں ہوتا اور رہتی، نیا تک غروب نہیں ہوگا بلکہ دیکھنے والوں کے اور اس کے درمیان پر وہ شب حائل ہو جاتا ہے تو کس کی مجال اور کس کی جرأت ہے کہ وہ آفتاب رسالت کے متعلق غروب ہونے کا دعویٰ کر سکے کیونکہ یہاں تو پر وہ شب کو بھی حائل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
الذین السمحة الميضة ليئنها وبهارها سواء۔

دین اسلام آسان و روشن دین ہے جس کے رات اور دن دونوں یکساں طور پر روشن ہیں۔

یعنی یہاں شب تاریک کا گزیر رہی نہیں ہے البتہ موت آفتاب رسالت کے اور ہمارے درمیان لکھ ابر بن کر حائل ہو گئی۔

اس لئے اس مصیبت کبریٰ میں بھی مسلمانوں کے زخمی قلوب کے لئے مرہم اور کشدگان فریق رسوں اہرم کے نے بہترین اسیر و تریاق موجود تھا اور وہ یہ یقین اور ایمان ہے جس کو قرآن عزیز نے یہ کہہ کر پہنچایا ہے
”قلب سم“ کو عطیہ دیا

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَمَيِّتُونَ ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ، وَمَا مَحْمُودٌ إِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ ۔

”یعنی“ موت اس حقیقت کا نام ہے جو نبی مرسل بلکہ خاتمہ سلین کو بھی پیش آکر رہے گی اور بقا حقیقی تو ذات احدیت کا ہی بلا شرکت غیرے طغرائے امتاز ہے۔

”اللہ اللہ!“ وہ کیا عجب ہی سماں تھا کہ جب نبی اکرم نے اللہم الرفیق الاعلیٰ فرماتے ہوئے جان جاں آفریں کے سپرد فرمادی تو تمام صحابہ رنج و غم اور صدمہ جانگاہ سے اس درجہ متحیر اور مصیبت زدہ ہو رہے تھے

کہ ان کے ہوش و حواس تک بچا نہ تھے اسی عالم میں حضرت عمرؓ نے فرط غم سے تلوار سونت کر یہ نعرہ لگایا کہ جو محمد کا نقشبند ہو یا کہے گا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔

اسی خطبہ انگیزہ عام میں خدا کا ایک بندہ صدیق اکبرؓ ہوا نظر آتا ہے سب سے پہلے وہ نجر و عاصہ میں پہنچتا اور اس بریں و چشم پر غم کیسا تھہر رہا ہے اور دو عالم کی زمین نور و بوسہ دیتا اور فراق رسولؐ سے کرب و غم چھینی کا اظہار کرتا ہے اور اس فرض عشق سے فارغ ہو کر جب باہر آتا ہے تو صحابہؓ کی اس حالت کا جائزہ لے کر کہ جس میں جاہلیت و اسلام دونوں ادوار کی بے نظیر شخصیت عمر بن الخطابؓ بھی شامل ہے تو اُسے بڑھ کر کہتا ہے۔ اسے خطاب کے بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت عمرؓ وہیں بیٹھ جاتے اور انتہائی حزن و غم سے حضرت ابو بکرؓ کا منہ ٹکنتے گھٹتے ہیں۔

صدیق اکبرؓ اب منہ نبویؐ پر کھڑے ہو کر صدائے حق بلند کرتے ہوئے صحابہؓ کے مجمع کو یوں خطاب کرتے ہیں۔

”لو اوجو شخص محمدؐ کی پرستش پیش کرتا تھا ”ان محمدا قلعات“ کہ محمدؐ نے فائقہ موت چھو لیا اور جو خدا نے واحد کا پرستار ہے تو بلاشبہ ان اللہ کی لایموت اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے اور موت سے پاک اور بری اس کو موت نہیں ہے۔

ابو بکر صدیقؓ کی یہ صدائے حق جب فضا میں گونجی تو سب سے اول حضرت عمرؓ اور ان کے بعد تمام صحابہؓ پر سکون و اطمینان جاری ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ بلاشبہ سردار دو عالمؐ اپنا فرض رسالت پورا کر کے ”رفیق الاصلی“ سے جا ملے اور اب اسلام مکمل ہو چکا اس لئے اب ہمارا فرض ہے کہ رسول پاکؐ کے اسوۂ حسنہ اور زندہ جاوید معجزہ کلام اللہ قرآن کو پیشوا بنا کر خدمت اسلام کا فرض انجام دیں۔

حضرت عمر بن الخطابؓ کی کیفیت تو یہ ہوئی کہ فرمانے لگے قسم بخدا صدیق اکبرؓ نے یہ صدائے حق بلند کرتے ہوئے جب یہ آیت تلاوت کی۔

”آیت کا نزول ہو رہا ہے اور عشق رسولؐ نے فراق رسولؐ سے جو مہبوت کردی تھی قرآن و تعظیم رسولؐ کی روشنی میں جو چھ رفیق محترم نے کہا وہ یک بیک مثل آفتاب میرے سامنے آگیا۔

ترمذی کتب حدیث و سیر کی روایات متفق ہیں کہ نبی اکرمؐ کی وفات ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ کو ہوئی اہل کس تاریخ کو ہوئی؟ اس بارے میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔

واقفی اور ابن سعد صاحب طبقات الکبریٰ کی روایات ۱۲ ربیع الاول ظاہر کرتی ہیں اور یہی قول مشہور و معروف ہے اور بیہقی اور ابن کثیر میں منقول بعض روایات میں ہے کہ ۲ ربیع الاول اور بعض ۱۰، ۱۱، ۱۲ اور یکم ربیع الاول بھی منقول ہے۔ (حدیث جلد ۵ ص ۲۵۵)

ابو القاسم کسینی اپنی مشہور کتاب روض الانف میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ۱۲ ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ کا دن بالاتفاق متعین ہونے کے بعد حسابی اعتبار سے وفات کی تاریخ کسی طرح ۱۲ (بارہ) ربیع الاول نہیں ہو سکتی اہل کسینی ۱۳ یا ۱۴ یا ۱۵ ربیع الاول میں سے کوئی تاریخ ہو سکتی ہے اور یہ اس لئے کہ جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرمؐ

نے حجۃ الوداع میں حج (وقوف عرفہ) جمعہ کے دن کیا ہے پس جبکہ ۹ ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا تو خواہ بعد کے تمام مہینے صرف انتیس دن کے مان لیجئے یا صرف تیس دن کے یا بعض انتیس کے اور بعض تیس کے کسی صورت میں بھی دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول نہیں ہوتی اس لئے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

البتہ ابن جریر طبری نے ابن کلبی اور ابو مخنف کی روایت سے ۲ ربیع الاول نقل کی ہے تو یہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول تینوں مہینے انتیس کے تسلیم کر لئے جائیں ورنہ تو قیاس صحیح سے قریب تر روایت خوارزمی کی ہے جس میں تاریخ وفات کیم ربیع الاول منقول ہے کیونکہ یہ تاریخ تینوں میں انتیس اور تیس دن کے فرق سے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔

ابن کثیر نے سہلی کے اعتراض کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ علماء نے اس کے جوابات دیئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تسکین بخش نہیں ہیں البتہ جواب کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ ”اختلاف مطالع“ کا اعتبار کیا جائے یعنی یہ تسلیم کیا جائے کہ مکہ اور مدینہ میں رویت ہلال مختلف رہی ہو کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اہل مدینہ نے ذی الحجہ کا چاند جمعہ کے دن دیکھا اور مکہ میں جمعرات کو رویت ہوئی تو پھر اگر باقی تینوں مہینوں کو تیس تیس کا ہی تسلیم کر لیا جائے تب یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلاشبہ دو شنبہ کو ۱۲ ربیع الاول تھی۔

تو کیا مدینہ میں ذی الحجہ کا چاند جمعہ کو دیکھا گیا اس کی تصدیق و تائید حضرت عائشہ صدیقہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع کے لئے جب مدینہ سے نکلے تو ذی قعد کے ختم ہونے میں پانچ دن باقی تھے اور حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب مدینہ سے نکلنے لگے تو ظہر کی چار رکعات پڑھ کر نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر عصر کی دو رکعات پڑھیں پس ان دونوں مستند روایات سے واضح ہوا کہ آپ کی روانگی نہ جمعرات کو ہوئی اور نہ جمعہ کو بلکہ سنچر کے دن ہوئی لہذا اس صورت میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اہل مدینہ نے جمعہ کے دن ذی الحجہ کا چاند دیکھا۔

پس یہی ایک شکل بنتی ہے جس سے تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول سے متعلق مشہور روایت تسلیم کی جاسکتی ہے۔

(تاریخ ابن کثیر جلد ۵)

عبرت موعظت

(۱) قرآن عزیز سورۃ فاتحہ میں ہے **اٰخِذْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ** ○ **صِرَاطَ الَّذِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** اور دوسری جگہ سورۃ نساء میں **اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کی تفسیر اس طرح مذکور ہے **فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ** **مِّنَ النَّبِيِّْنَ وَالْعٰلَمِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِیْقًا** یہی وہ رفقاء ہیں جن کے متعلق نبی اکرم ﷺ نے **اللہم الرفیق الاعلیٰ** کہہ کر وقت آخر اشارہ فرمایا۔

سہلی کہتے ہیں کہ چونکہ اہل جنت، جنت میں مختلف القلوب نہیں ہوں گے بلکہ ایک انسان کے قلب واحد کی طرح ہوں گے اس لئے الرفقاء العلیا نہیں فرمایا ”الرفیق الاعلیٰ“ فرمایا تاکہ اہل جنت کی ”وحدت قلبی“ کی جانب اشارہ ہو جائے۔

(۲) ”موت“ خدائے برتر کا وہ اہل فیصلہ ہے جس سے نبی و رسل اور خاتم الانبیاء و الرسل بھی مستثنیٰ نہیں ہیں

اور بقاء و حیات سرمدی وابدی صرف ذات حق کے لئے ہی مخصوص ہے۔
 (۳) صدیق اکبر کی عظمت شان و جلالت مرتبہ کا اس ایک واقعہ سے بھی واضح اعلان ہو جاتا ہے کہ وفات
 النبی کے قریبی وقت میں نزاکت حالات نے صحابہ کی عقل و خرد پر جو اثر ڈالا اگر خدا نخواستہ وہ دیر پا ہو
 جاتا تو اسلام اپنی حقیقت سے خالی ہو کر رہ جاتا (عیاذ باللہ) مگر یہ سعادت ابو بکر کے ہی حصہ میں تھی
 کہ مسلمانوں کی اس ڈمگائی کشتی کو قرآن کی روشنی میں پار لگا دیا۔ اور ”اسلام“ کو ایک عظیم الشان فتنہ
 سے بچا لیا۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنۡ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دارالاشاعت کی مطبوعہ مستند کتب

تفاسیر و علوم قرآنی

تفسیر عثمانی ہدایہ مع مواہبات ہدایت ۱ جلد	مولانا شبیر عثمانی، مولانا محمد جانا بھٹو مولانا ذاری
تفسیر مظہری اردو ۱۲ جلدیں	قاضی محمد شمس الدین دہلوی
قصص القرآن ۳ جلدیں ۲۰ جلدیں	مولانا مفتاح الرحمن سیوریہ مولانا
تاریخ ارض القرآن	علامہ سید سلیمان ندوی
قرآن اور ماحولیت	انجینئر شمیم مدینہ دہلوی
قرآن سائنس اور تہذیب و تمدن	ڈاکٹر محقق فیضی دہلوی
لغات القرآن	مولانا عبدالرشید نعمانی
قاموس القرآن	قاضی زین العابدین
قاموس الفاظ القرآن الکرم (عربی و عربی)	ڈاکٹر محمد عبدالجبار ندوی
مسک البیان فی مناقب القرآن (عربی و عربی)	محبان پیر
احسن قرآنی	مولانا شرف علی تھانی
قرآن کی باتیں	مولانا احمد سعید صاحب

حدیث

تفسیر البخاری مع ترجمہ و شرح اردو ۲ جلد	مولانا ابو اسحاق علی غفرلہ فاضل دیوبند
تفسیر مسلم ۲ جلد	مولانا زکریا آقبالی فاضل دارالعلوم کراچی
جامع ترمذی ۲ جلد	مولانا فضل احمد صاحب
سنن ابوداؤد شریف ۳ جلد	مولانا سراج احمد صاحب، مولانا خورشید احمد صاحب، فاضل دیوبند
سنن نسائی ۳ جلد	مولانا فضل احمد صاحب
معارف الحدیث ترجمہ و شرح ۳ جلد ۲۰ جلد	مولانا محمد منظور الحق صاحب
مشکوٰۃ شریف مترجم مع حواشی ۲ جلد	مولانا حامد الرحمن کاندھلوی مولانا محمد علی صاحب دیوبند
بیاض الصالحین مترجم ۲ جلد	مولانا فیصل الرحمن صاحب فیضی
الادب المفرد کامل ترجمہ و شرح	از امام بیہقی
مناہج حق چہ شرح مشکوٰۃ شریف و بیہقی	مولانا محمد سعید صاحب دیوبند
تقریر بخاری شریف ۲ جلد ۲۰ جلد	مولانا محمد زکریا آقبالی فاضل دارالعلوم کراچی
تجربہ بخاری شریف یک جلد	مولانا شمس الدین دہلوی
تکلیف الاستبانت شرح مشکوٰۃ اردو	مولانا ابو الحسن صاحب
شرح الیعین نووی ترجمہ و شرح	مولانا مفتاح الرحمن ندوی
قصص الحدیث	مولانا محمد زکریا آقبالی فاضل دارالعلوم کراچی

ناشر: دارالاشاعت اردو بازار ایم اے جناح روڈ اور منڈی اسلامیہ علی گڑھ (UP) (2011) (2011) (2011)
دیگر لوازم کی کتب دستیاب ہیں نیز ان کے لیے کتب خانہ دارالاشاعت کے ذریعہ کتب خریدیں